

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192408

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP-881-5-8-74-15.00C

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M 920 Accession No. PG M 1664

Author T S M

Title थॉमस, हेनरी.

मानवजातीची - कथा

This book should be returned on or before the date last marked below.

सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला : पुष्प ४७ वें

मानवजातीची कथा

डॉ. हेन्री थॉमस यांच्या “The Story of The Human Race”
या पुस्तकाचा अनुवाद

अनुवादक : साने गुरुजी

एप्रिल १९४९]

[मूल्य ८ रुपये

प्रकाशक
रघुनाथ गणेश जोशी
टिळक रोड, पुणे २

संपादक
आचार्य शं. द. जावडेकर
आचार्य स. ज. भागवत

मुद्रक
श्रीपाद रघुनाथ राजगुरु,
राजगुरु प्रेस,
४०५ नारायण पेठ, पुणे २

प्रास्ताविक दोन शब्द

या पुस्तकांत इतिहासांतील महत्त्वाच्या घडामोडी मांडल्या आहेत. त्या त्या घडामोडींतील महत्त्वाच्या व्यक्तींमोवती त्या त्या घडामोडी रंगविल्या आहेत. या जगांत स्थूल दृष्टीने दोन प्रकारचे नेते आढळतात : संस्कृति व सुधारणा यांना पुढे नेणारे आणि त्यांना मार्गें खेचणारे. शांतीचे पुरस्कर्ते पहिल्या वर्गांत येतात. युद्धे पेटविणारे दुसऱ्या वर्गांत येतात. जे मोठमोठे धर्मस्थापक होऊन गेले, त्यांनी 'शांतीनेच खरी प्रगति होते' या तत्त्वावरील आपली श्रद्धा आपल्या जीवनांत उत्कटपणे दाखविलेली आहे. इतिहासाचे नीट निरीक्षण केल्यास आपणांस कबूल करावे लागेल, कीं धर्मसंस्थापकांची ही श्रद्धा यथार्थ आहे. ही श्रद्धा म्हणजे केवळ धर्मग्रंथांतील आशावाद नव्हे; ही श्रद्धा स्वतःसिद्ध असें इतिहासांतील एक सत्य आहे. 'शांतीचे दूतच पृथ्वीचे वारसदार होतील' हा दृष्टिकोन "मानवजातीची कथा" हें पुस्तक लिहितांना डोळ्यांसमोर आहे.

ऐतिहासिक व्यक्तीसंबंधी लिहितांना मी स्थायनोज्ञाचा उपदेश डोळ्यांसमोर ठेवला आहे : 'केवळ टीका करणे, केवळ धक्कारणे ही दृष्टि नसावी, समजावून घेण्याची दृष्टि असावी; वाईट मानल्या गेलेल्या व्यक्तींतील हिचांगुलपणा दाखविण्याचा यत्न मी केला आहे. व्यक्तींशीं माझा दावा नाही, माझे भांडण नाही; पण त्यांच्या कांहीं विचारांशीं मात्र माझे भांडण नक्कीच आहे.

हें पुस्तक पूर्वेग्रहदूषित दृष्टीने लिहिण्यांत आले आहे, असा आक्षेप घेतला जाण्याचा संभव आहे. हा आरोप मी मान्य करतो. केवळ वस्तुनिष्ठ दृष्टीने इतिहास लिहिणे अशक्य आहे. मानवी मन हें कांहीं केवळ त्रयस्थपणाने, तटस्थपणाने नोंद करणारे यंत्र नव्हे. आपण ऐतिहासिक घटनांकडे वर वर पाहत नाही, तर त्यांतील अर्थ पाहतो, त्यांचे मूल्यमापन करतो.

त्यांतील तर-तम-भाव पाहतो. प्रत्येक इतिहासकार पूर्वग्रहदूषित दृष्टीनेच लिहितो. आपआपल्या श्रद्धेप्रमाणे व दृष्टीनुसारच प्रत्येक इतिहासकार या जगांतल्या संसाराचे विवेचन करित असतो. आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या रंगीत चष्म्यांतूनच तो मानवी दुःखांकडे व मानवी प्रयत्नांकडे पाहतो ; त्या विशिष्ट दृष्टीनेच तो या संसार-नाटकाचे परीक्षण करतो. अर्थात् इतर इतिहासकारांप्रमाणे मीहि पूर्वग्रहदूषित आहे हे कबूल करण्यांत मला मुळीच संकोच वाटत नाही. आकाशस्थ ग्रहावरून अकस्मात् येऊन पाहणाऱ्या एकाद्या ति-हाइताची शास्त्रीय व अनासक्त दृष्टि माझ्या ठायी नाही व अशा केवळ निःपक्षपाती दृष्टीने इतिहासाकडे पाहण्याचा यत्न मी केलेलाच नाही. जाणून बुजून मी एका विशिष्ट बाजूने उभा आहे. प्रस्तुत 'मानवजातीची कथा' हा ग्रंथ लिहितांना न्यायाला अनुकूल व अन्यायाला प्रतिकूल अशी प्रखर पक्षपाती दृष्टि मी निश्चितपणे व बुद्धिपुरःसरच घेतली आहे.

माझा हा ग्रंथ म्हणजे इतिहासाचे नवे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न होय. स्वऱ्या व खोट्या लोकनायकांतील फरक स्पष्टपणे दाखविण्यासाठी हा ग्रंथ आहे. युद्धांचा धांगडधिंगा व रणधुमाळीची घाण या जगांतून दूर करण्यासाठी हा ग्रंथ आहे. मानवजातीची कथा अधिक सुसंस्कृत व अधिक समतोल दृष्टीने पुनः सांगण्याचा, अधिक विचारशील दृष्टीने नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा ग्रंथ होय.

— ग्रंथकर्ता

अनुक्रमणिका

भाग पहिला : मानवजातीचें बाल्य

१	आरंभीच्या इतिहासाचें संक्षिप्त अवलोकन ...	...	३
२	बंडखोर राजपुत्र मूसा ...	...	१९
३	इतिहासांतील पहिला युद्धविरोधी वीर जेरिमिया ...	...	२८
४	देवत्व पावलेला नास्तिक बुद्ध... ..	...	३९
५	ख्रिस्ताचा आध्यात्मिक पिता कन्फ्यूशियस ...	...	५०
६	ज्यानें साम्राज्य मिळविलें, पण संस्कृति विध्वंसिली असा सायरस	...	६१
७	अथेन्सचा लोकप्रिय लोकशाही पक्ष-नेता पेरिक्लीस ...	...	६७
८	अधिक चांगल्या जगाचें स्वप्न खेळविणारा प्लेटो ...	...	८०

भाग दुसरा : तरवारीचें व फांसाचें धैर्य !

१	स्वतः व ईश्वर यांत जगाची वांटणी करणारा अलेक्झांडर	...	१०१
२	हंसरा, दुःखवादी एपिक्यूरस	...	१११
३	द्वेष-मूर्ति हॅनिबॉल : कार्थेजियन राजपुत्र	...	१२३
४	जगांतील कपटपट्टेंचा शिरोमणि कॅटो	...	१३३
५	देव होऊं पाहणारा मनुष्य : सीझर	...	१४०
६	नाझारेथचा बहिष्कृत ज्यू येशू... ..	...	१५१
७	मातृहत्यारा सम्राट् नीरो	...	१६२
८	तत्त्वज्ञानी सम्राट् मार्कस ऑरेलियस	...	१७४
९	कॉन्स्टंटायन : जुन्या धर्मवृत्तीचा आत्मा असलेला ख्रिश्चन	...	१८१

भाग तिसरा : मध्ययुगांतील रानटीपणा

१	शार्लमन : पोपला वांचवून स्वतः सम्राट होणारा	...	१८९
२	संन्यासी पीटर : अमीन्सचा माथेफिरू भिक्षु...	...	१९३
३	कॅथॉलिक पंथी बंडखोर : ऑसिसीचा साधु फ्रॅन्सिस	...	२०१
४	मुक्या शतकांचा आवाज : डान्टे	...	२१०
५	युरोप व आशिया यांमधील दुवा : मार्को पोलो	...	२१७
६	नवयुगाचे तीन पुरस्कर्ते : पेट्रार्क, जोहान्स हस, जॉन बॉल	...	२२४
७	ऑर्लीन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क : फ्रान्सची माता	...	२३५
८	टॉर्कीमीडा व पवित्र 'इन्क्वझिशन' न्यायसंस्था	...	२४९
९	अमेरिका न शोधणारा कोलंबस	...	२५९
१०	कला-विज्ञान-वेत्ता लिओनार्डो डी विन्सी	...	२६६

भाग चौथा : मानवजातीची जागृती

१	पोपला धान्यावर बसविणारा शेतकरी मार्टिन ल्यूथर *	...	२८१
२	सैतानाचा शिष्य मॅकिआविहली	...	२८८
३	नवसृष्टीचा निर्माता शेक्सपियर	...	२९७
४	फ्रेंच राजांपैकी अति प्रासिद्ध राजा चौदावा लुई	...	३११
५	आर्हिसक, युद्ध-प्रतिकारी जॉर्ज फॉक्स	...	३१९
६	अॅमस्टर्डॅम येथील शांतमना स्पायनोझा	...	३२९
७	रशियावर सुधारणा लादणारा पीटर दि ग्रेट...	...	३४०
८	व्हॉल्टेअर	...	३४७
९	जग जिंकूनहि निर्वासितावस्थेत मरणारा नेपोलियन	...	३६०

भाग पांचवा : खऱ्या संस्कृतीचा प्रारंभ

१	गटे : हा पहा खरा मनुष्य !	...	३७१
२	संयुक्त युरोपचे स्वप्न खेळविणारा इटालियन नेता : मॅझिनी...	...	३८६
३	समाजवादाचा जनक कार्ल मार्क्स	...	३९५

(७)

४	प्रशियाचा प्रतिगामी चॅन्सेलर बिस्मार्क	...	...	४०७
५	आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्लस डार्विन	...	...	४१२
६	कृष्णवर्णीयांचा घाता अब्राहाम लिंकन	...	...	४२६
७	द्वेषविहीन जगाचें ध्येय देणारा टॉल्स्टॉय	...	...	४३५
८	शेवटचा कैसर सम्राट दुसरा वुइल्यम	...	...	४४६
९	नवयुगाचे अग्रदूत : लेनिन व गांधी	...	...	४५४
१०	हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रूझवेल्ट			४६७

भाग पहिला

मानवजातीचे बाल्य

प्रकरण १ लें

आरंभीच्या इतिहासाचें संक्षिप्त अवलोकन

— १ —

माकडांतून उत्क्रांत होत होत प्राणी जन्माला यायला जवळजवळ चार कोटी वर्षे लागली. त्याला ताठ उभें राहतां यायला व दगडधोंड्यांनीं आपलें भक्ष्य मारून खातां यायला आणखी तीन लक्ष वर्षे लागलीं. पुढें आणखी पन्नास हजार वर्षे गेलीं आणि त्याला तांब्याचा शोध लागला. मारण्याचीं, संहाराचीं अधिक प्रभावी हत्यारें तो बनवू लागला. त्यानंतर दोन हजार वर्षांनीं त्याला लोखंड सांपडलें. हिंसेचीं साधनें अधिकच प्रखर अशीं तयार झालीं. मारण्याच्या पद्धतींत अधिक कौशल्य आलें. लोखंडाच्या शोधानंतर पाच हजार वर्षांनीं डायनामिटचा शोध लागला. त्यानंतर कित्येक शतकांनीं त्यानें पाणबुड्या बांधल्या व विमाने बांधलीं, आणि दुसऱ्या प्राण्यांचा संहार करण्याची त्याची संशोधक बुद्धि पूर्णतेस पोचली. मानवाच्या मत्थड मेंदूला 'हिंसा म्हणजे मूर्खपणा आहे' ही गोष्ट कळायला आणखी पन्नास हजार वर्षे लागतील. संहार करण्यापेक्षां हितकर व उपयोगी अशा दुसऱ्या उद्योगात वेळ दवडणें अधिक चांगलें ही गोष्ट तेव्हां त्याच्या लक्षांत येईल.

मनुष्य अगदीं मत्थड प्राणी आहे. फारच हळूहळू त्याची प्रगति होत आली आहे. आणि जी कांहीं थोडीफार प्रगति झाली तीहि सारखी अखंड होत आली असेंहि नाहीं. कधी प्रगति तर कधी अधोगति, असें सारखें चाललें आहे. उंचावरून कितीदां तरी हा प्राणी खाली घसरला आहे; वर चढून पुन्हा कितीदां तो खाली पडला आहे. आजच्या बहुजनसमाजापेक्षां २४०० वर्षांपूर्वींचे ग्रीक अधिक सुधारलेले होते, अधिक सुसंस्कृत व प्रगत होते. १९०० वर्षांपूर्वींच्या रोम शहरांत कचरा व घाण वाहून नेण्याची आजच्यापेक्षा अधिक उत्कृष्ट पद्धति होती. याच्या उलट तीनशें वर्षांपूर्वींच्या बर्लिन

शहरामधील पीटरच्या चर्चसमोर कच्च्याच्या व घाणीच्या राशी पडलेल्या असत व नाकाला रुमाल लावावा लागे. इ. स. १६५० पर्यंत पॅरिस शहरांतील लोक रस्यावर मलमूत्राची भाडी खुशाल फेंकीत. १८४९ मध्ये इमर्सन हा बोस्टन शहरांत रहात होता. तेथील नागरिकांनी जरा नीट वागावें म्हणून तो किती खटपट करायचा. १९२९ मध्ये या बोस्टन शहरांतच सरकारी निरीक्षकांना “ स्ट्रेंज इन्टरल्यूड ” या बोलपटाला बंदी करावी लागली.

मानवी प्रगतीचा प्रवाह फार आस्ते आस्ते चालला आहे. एवढेंच नव्हे, तर मनुष्याच्या आडमुटेपणामुळे व मूर्खपणामुळे हा प्रवाह पुन्हा पुन्हा मार्गे सारण्यांतहि आला आहे. इतिहासाचें सम्यक् आकलन होण्यासाठी या दोन गोष्टी सदैव ध्यानांत ठेविल्या पाहिजेत. तिसरीहि एक महत्त्वाची गोष्ट आपण सांगतो. आणि ती म्हणजे मनुष्य हा फार आळशी प्राणी आहे. तो आपण होऊन कधीहि प्रगति करणार नाही. प्रगतीचा त्याला तिटकारा आहे. ही नसती उठाठेव कशाला ? कां ही डोकेफोड ? असें त्याला वाटतें. कधी मोठें संकट, फार मोठी आपत्तीच आली तर तो पाऊल पुढें टाकूं पाहतो. शत्रूचा हल्ला आला, नैसर्गिक उत्पात झाले तरच तो हातपाय हालवतो, डोकें चालवतो. प्रगति करायची कीं अजि नष्ट होऊन जायचें, असाच प्रश्न जेव्हां समोर उभा राहतो तेव्हांच हा मनुष्य प्राणी जरा निराळें वळण घेतो, थोडी प्रगति करतो.

ह्या नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे प्रगतीची प्रेरणा. अशीच एक पहिली प्रेरणा त्या मोठ्या हिमयुगांत आली.

— २ —

इतिहासपूर्व काळीं युरोपची व आशियाची ह्वा आजच्यापेक्षां बरीच उष्ण होती ; अधिक उबदार होती. आपले केसाळ पूर्वज रानावनांतून भटकत ; कंदमुळावर, पानाफळांवर रहात ; मिळालेंच कधीं तर कच्चे मांस खात. त्यांचें हाडपेर बळकट होतें, परंतु पाय जरा वांकलेले होते. त्यांना तितकें नीट ताठ उभें रहातां येत नसे. जरा बुटबैंगण असे ते होते. आजच्या स्त्री-पुरुषांपेक्षां ते आकारानें बरेच लहान होते. विस्तवाचा शोध अद्याप त्यांना लागला नव्हता. त्यांच्या अंगावर वस्त्र नव्हतें. त्यांची भाषाहि नीटशी नव्हती. निरनिराळे

आवाज व आरोळ्या यांनी मनांतील भाव ते एकमेकांस दाखवीत. भूक लागली म्हणजे ते कधी कधी एकटे किंवा कधी दोघेतिघे असे भक्ष्याच्या शोघार्थ निघत. भूक शांत झाली म्हणजे एकाद्या वृक्षाच्या किंवा दगडाच्या छायेंत पाय पोटांत घेऊन ते बसत. पुन्हा भूक लागली किंवा शत्रूच आला, एकादा अधिक बलवान् प्राणी आला तरच ते मग उठत.

अशा रीतीने दहा लक्ष पिढ्या गेल्या ; आणि एके दिवशीं आपल्या या आलस्यमय जीवनांतून ते खडबडून जागे झाले. डोंगरांतून, पहाडांतून अपरिचित प्राणी धांवत आले ; भीतीनें आरोळ्या मारीत, किंचाळ्या फोडीत ते आले. ज्या दिशेनें ते आले त्या दिशेकडे ते भीतीनें पहात होते. काय दिसत होतें तिकडे ? दूर भुरेंभुरें असें काहींतरी दिसत होतें. एकाद्या प्रचंड अक्राळ-विक्राळ जिवंत प्राण्याप्रमाणें ती वस्तु हळूहळू पुढें येत होती. हवा अति गार-गार वाटूं लागली. सर्वांना अस्वस्थ वाटूं लागले. आकाश काळेंकाळें झालें. आणि आकाशांतून पृथ्वीवर बारीकबारीक तुकड्यांची प्रचंड वृष्टि होऊं लागली, आणि आकाशांतील त्या हिमशलाका उघड्या शरीरांवर पडूं लागल्यावर काय दुर्दशा झाली असेल तिची कल्पना करा ! सारें शरीर जसें बधिर झालें. दांत-विळ्या बसल्या. एक प्रकारचें तीव्र व अननुभूत असें दुःख होऊं लागलें. ती पहिल्या हिमपाताची वेळ होती.

त्या येणाऱ्या हिमवृष्टीपासून ते लोक पळाळे. परंतु कितीतरी जणास भरभर पळतां येईना. पुष्कळ जण थंडीनें गारठून मेले. जे दूर गेले व वांचले, त्यांनीं खोल गुहांमध्ये आश्रय घेतला. ऊब मिळानी म्हणून व संरक्षण व्हावें म्हणून सारे एकमेकांस खेंदून, जसे काहीं चिकटून बसले. आपल्या त्या वानरसदृश पूर्वजांना सामाजिक जाणिवेची ती पहिली प्रभा त्या वेळेस मिळाली. सामाजिक-सामुदायिक जाणिवेची ती पहिली अंधुक उपा होती. मानवतेच्या उंबरठ्यावर प्रथमच ते चढत होते-पहिलें पाऊल टाकीत होते.

जरूर पडली, आणि अन्नासाठीं म्हणून ज्या प्राण्यांना ते मारीत त्यांची कांतडीं सोलून काढून त्यांनीं तीं स्वतःच्या अंगाभोंवतीं गुंडाळलीं. थंडीपासून बचाव करणें जरूर होतें. आणि पुढें विस्तवाचा शोध त्यांनीं लाविला. दोन काष्ठे एकावर एक घांसून ठिणगी पडते हें त्यांनीं पाहिलें. थंडीपासून रक्षण करून घेण्यासाठीं हें चांगलेंच साधन मिळालें. तसेंच स्वतःचें रक्षण व्हावें म्हणून

गुहांत शिरून बसलेल्या इतर क्रूर पशूंपासूनहि या विस्तवाच्या शोधामुळे स्वतःचा बचाव त्यांना करतां येऊं लागला. हा विस्तवाचा शोध हिमपातानंतर कितीतरी हजार वर्षांनीं त्यांना लागला. जवळजवळ पन्नास हजार वर्षांपूर्वी हा विस्तवाचा शोध लागला असावा. १८ व्या शतकांतील विजेचा शोध जितका महत्त्वाचा, तितकाच महत्त्वाचा हा प्राचीन अधिशोध होता.

विस्तवाचा शोध लागला. कांतडीं पाधरूं लागले. त्याचबरोबर प्रकट वाणीहि जन्मली. बोलायला लागण्यापूर्वीं ते आधीं गाऊं लागले असावेत. ज्या वेळेस त्यांना अस्वस्थ व असुखी वाटत असे त्या वेळेस ते सारे एकदम दुःखानें किंचाळत; जेव्हां एकादी सुंदरशी शिकार त्यांना मिळे, किंवा स्वच्छ सूर्यप्रकाश पडे, तेव्हां ते आनंदानें आवाज करीत. इळूइळू या सर्वोत्तम अतुटक असें 'क' वर्गातील गान निर्माण झालें. त्यांच्यांतील जे अधिक प्रतिभावान् व प्रगतिशील होते ते आपल्या मनांतील नवीनच उगवलेले विचार अधिक स्पष्टतेनें प्रकट करूं लागले. आपल्या आवाजांत भर घालून, त्याला कांहीं जोडून, ते विचार प्रकट करूं पहात. अशा रीतीनें मानवी भाषेतील पाहिली अक्षरे जन्मास आलीं.

वाणीमुळे ज्याप्रमाणें मनुष्यप्राणी इतर प्राण्यांपासून पृथक् झाला, त्याचप्रमाणें हत्यारांच्या व नानाविध यंत्रांच्या शोधामुळेहि हा गुहेतील मानवप्राणी मानवेतर प्राण्यांपासून निराळा झाला. आणि पहिलें यंत्र म्हणजे आपला हात. आपल्या या हातानें फेंकतां येतें हा अगदीं आरंभीचा अति महत्त्वाचा शोध. हातानें जवळच नव्हे, तर लांब अंतरावरसुद्धां दगड मारतां येतो हा शोध ज्या आदि काळांतील एडिसननें लाविला त्याचें मानवजातीवर फार ऋण आहे. तो अज्ञात असा एडिसन अत्यन्त बुद्धिमान् असला पाहिजे. संकृति व सुधारणा त्याची अत्यंत ऋणी आहे. मारण्याची जी सुंदर कला तीत त्या वेळेपासून मनुष्य इतर प्राण्यांच्या सदैव पुढें राहिला !

वस्तु कशी फेंकावी हें कळतांच फेंकण्याच्या निरनिराळ्या वस्तूंचा—अधिक प्रमावी हत्यारांचा—शोध होऊं लागला. दगडघांडे व काठ्यालाठ्या त्याला अपुऱ्या वाटूं लागल्या. आपलें भक्ष्य अधिक सहजतेनें मारतां यावें म्हणून घांसून घांसून अणकुचीदार काठी तो करूं लागला. दगडांनासुद्धां धार लावून त्यांचे सुळके दौ करी. मृतपशूंचें कांतडें सोलून काढण्यासाठीं, तसेंच मांसखंड

करण्यासाठी या पाषाणी हत्यारांचा उपयोग मनुष्य करू लागला. स्वतःसाठी व कुटुंबातील इतरांच्यासाठी तो अशा प्रकारे मांस तोडी.

आणि अशाच रीतीने हळूहळू प्रगति होत आजचीं वाफेचीं यंत्रे जन्मलीं. विद्युद्यंत्रे जन्मलीं. हे शोध लागणे ही गोष्ट आश्चर्याची नसून हे शोध लागायला इतकीं हजारों वर्षे लागलीं हें आश्चर्य होय. वास्तविक चारपांचशें वर्षांतच हे शोध लागले पाहिजे होते. परंतु यासंबंधी पुढें बोलूं. सध्यां मानवजातीच्या त्या आरंभीच्या प्रगतीसंबंधीच बोलूं. हीं जीं पहिलीं ओबडधोबड हत्यारे मानवानें निर्मिलीं, त्यांच्या साहाय्यानें दोन गोष्टी त्याला करतां येऊं लागल्या. स्वतःचे संरक्षण करणे व दुसऱ्यास मारणे. परंतु आपल्या ह्या अगतिक व एकाकी प्रयत्नांनीं तो या दोन्ही बाबतींत फारशी प्रगति करू शकला नाहीं. आपणाहून अधिक सामर्थ्यसंपन्न अशी एकादी वस्तु त्याला पाहिजे होती; त्या सामर्थ्यसंपन्न शक्तीचे साहाय्य त्याला हवें होतें. आणि अत्यंत महत्त्वाचा असा एक शोध लावण्यांत त्याला यश आलें. मानवानें ईश्वराला निर्मिलें. देवाचा किंवा अनेक देवांचा शोध लागला.

देवाचा शोध कसा लागला याविषयीं नाना उपपत्ती आहेत. परंतु सर्वांत अधिक शक्य अशी पुढील उपपत्ति वाटते. मानवप्राणी स्वतःच्या छाया पाण्यांत बघत. स्वप्नांत आपल्या मित्रांच्या आकृती ते बघत. आपणां सर्वांस जणूं दोन शरीरे आहेत असे त्यांना वाटलें. एक हें दैनंदिन इंद्रियगम्य शरीर, ज्याला आपण हातांनीं स्पर्श करतो; आणि विशिष्टच प्रसंगीं कधीकधी दिसणारें व बहुधा नेहमीं अदृश्य असणारें असे तें दुसरें छायामय शरीर. मनुष्य मरतो तेव्हां त्याचें तें स्थूल शरीर पुरलें जातें; परंतु त्याचें तें दुसरें छायामय शरीर नष्ट होत नाहीं. तें स्वप्नांत आपणांस दिसतें, भेटतें. तें छायामय शरीर कोठेंतरी जिवंत असलेंच पाहिजे.

समजा, एकाद्या जातीजमातीचा प्रमुख मनुष्य मेला. तो जिवंत होता तेव्हां त्याला सारे भीत; परंतु आतां मेल्यावर तो अधिकच भीतिप्रद झाला. कारण त्याचें तें छायामय शरीर आतां अदृश्य असणार. छायामय शरीर तो नायक कधीं येईल व हल्ला करील तें कळणारहि नाहीं. आपण कदाचित् त्याला असंतुष्ट केलें तर काय होईल, काय न होईल, असे या दुबळ्या व दुर्दैवी मानवाला वाटे.

त्याची कृपा असावी म्हणून पूजा, प्रार्थना, देणग्या यांची लांच त्याला सुरू झाली. या प्रबळ व भयंकर दूताला संतुष्ट ठेविलें पाहिजे. हा प्रेतात्माच प्रचंड वादळाचे वेळीं कडाडतो, गरजतो; ज्वालामुखीच्या रूपानें त्याचाच क्रोधाग्नि प्रकट होतो; ज्यांच्यावर त्याची अवकृपा होते, त्यांच्यावर रोगांची, मृत्यूची कृपा होते; नवीन जन्मणाऱ्या मुलांमध्ये प्राण तोच घालतो. (त्या आदिमानवाला लैंगिक संबंधापासून नवीन जीव जन्माला येतो याची अर्थातच अजिबात कल्पना नव्हती.) हा जो शक्तिमय, छायामय प्रेतात्मा त्याच्या ताब्यांत आणखी एक अपूर्व अशी गोष्ट होती. ह्वेत तरंगणारी अशी ही गूढ रहस्यमय वस्तु होती. तिचें नांव दैव. हें दैव कधी हात देई तर कधी दूर लोटी. तुम्ही व तुमचे मित्र एके दिवशीं युद्धाला गेलांत. तुमचा मित्र मारला गेला आणि तुम्ही वांचलेत. कां? तुम्ही कांहींतरी महत्त्वाची अशी एक गोष्ट केली असावी, कीं जी तुमच्या मित्रानें केली नाहीं. परंतु हें तुम्ही कसे सांगणार, तुम्हाला काय माहीत? कांहीं शहाणे लोक पुढें आले. त्यांनीं या गोष्टीचा शोधबोध करण्याचें ठरविलें. ते दैवज्ञ झाले, ते घर्मोपाध्याय झाले, मंत्रज्ञ झाले. ते छायामे, तो तुमचा देव, त्याची कृपा व्हावी व त्याची अवकृपा टळावी म्हणून काय करावें, काय करूं नये तें ते सांगूं लागले. असें केल्यानें तुमच्या सुदैवाचा भाग तुम्हांस मिळेल असें ते सांगत. या घर्मोपाध्यायांची आज्ञा सदैव मानलीच पाहिजे, आज्ञाभंग कराल तर मरणाची किंमत द्यावी लागेल !

त्या प्राचीन जगांत अशा कांहींतरी प्रकारानें घर्म अस्तित्वांत आला. पहिले देव म्हणजे मृत नायकांचे प्रेतात्मे असत. अशा रीतीनें आरंभीं मानवानें ईश्वर निर्मिला. त्यानें स्वतःच्यासारखाच हा ईश्वर निर्मिला. आणि असा हा ईश्वर निर्मून त्याच्यासमोर तो लोटांगण घालूं लागला. आपल्या या देवासमोर जो कोणी गुढगे टेंकणार नाहीं त्याला तो ठार करी.

ईश्वराचा शोध लागल्यानें कांहीं दुष्ट गोष्टी सुरू झाल्या. परंतु या शोधा-चरोबर कांहीं भलेंहि जन्मलें. मनुष्यांतील कलात्मकतेचा जन्म याच वेळेस झाला. धर्माच्या पाठोपाठ कला आली. सुदैवाचा संपूर्ण वांटा मिळवा म्हणून, विशेषतः शिकार चांगली सांपडावी म्हणून, जे प्राणी मारण्याची इच्छा त्या आदि मानवाला असे, त्या प्राण्यांचीं चित्रें तो गुढांच्या तोंडावर काढूं लागला.

भाल्यानें त्या चित्रमय आकृतींना जर दुरून नेम मारतां आला तर शिकारींत यश येईल असे तो समजे. ज्या प्राण्यांच्या त्या आकृती असत, त्या प्राण्यांना मारायला देव आपणांस समर्थ करतील असें तो मानी. आकृति जितकी हुबेहूब असेल, तितका त्या प्राण्याच्या शिकारीचा संभव अधिक. म्हणून आपल्या कलेंत निर्दोषता यावी यासाठीं तो तासन् तास दवडी. सुधारणेच्या व संस्कृतीच्या त्या आरंभकाळीं गुहांच्या तोंडांवर रंगवलेलीं तीं चित्रे आजच्या वास्तववादी यथार्थ चित्रांहून फार कमी दर्जाचीं आहेत असें नाहीं.

मंत्रतंत्रांवर, जादूटोण्यांवर हा जो विश्वास होता, त्यांतून ती पहिली सौंदर्याची जाणीव जन्माला आली. परंतु पुढें लौकरच म्हणजे आणखी दहा हजार वर्षांनीं कलेसाठीं म्हणून कला तो उपासू लागला. हिमयुगाच्या आरंभीं स्वसंरक्षणार्थ हत्यारें व साधनें त्याला शोधावीं लागलीं हे आपण पाहिलेंच. पुढें जेव्हां त्याचीं संकटें कमी झालीं तेव्हां त्याला फुरसत मिळाली. आपलीं हत्यारें तो भुपवू लागला. त्यांच्यांत सौंदर्य व सुभगता आणू लागला. त्याच्या त्या दगडी कुऱ्हाडीला हातांत धरण्यासाठीं दांडा तर हवाच, परंतु तो दाडा सुंदरहि असला पाहिजे. त्या दांड्याचा आकार त्यानें हातासारखा केला; इतकेंच नव्हे, तर त्यानें त्याला घांसून घांसून गुळगुळीत केलें. त्याच्यावर सुंदर आकृति त्यानें काढल्या. मनुष्य केवळ भाकरीनें जगत नाहीं ही गोष्ट आपल्या पूर्वजांनीं मानवी जीवनाच्या अगदीं आरंभींच जणू ओळखली. आजचा सौंदर्योपासक मानव हा कांहीं नवीन प्रकार नव्हे. मी सुंदर आहे म्हणून मी जगावें. सौंदर्यासाठीं म्हणून सौंदर्य, ही भावना पंचवीस हजार वर्षांची तरी जुनी आहे.

आपले पूर्वज दुसरी एक कला लौकरच शिकले व ती वाढवते झाले. ही कला म्हणजे युद्धाची कला. त्या वेळेस अन्न फार कमी असे. अन्नप्राप्तीचीं साधनें अपुरीं होती. अशा वेळेस एका जमावाला दुसऱ्या जमावाशीं, एका व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीशीं अन्नासाठीं लढावें लागे. आपलें जीवन मोठ्या मुष्किलीनें त्यांना टिकवावें लागे. तशा प्रकारच्या संहाराची वास्तविक आतां जरूर नाहीं. परंतु संहाराची लालसा मानवी हृदयांत पूर्वीइतकीच आजहि तीव्र आहे. प्रत्येक सुधारलेल्या देशांत युद्ध ही अत्यंत लोकप्रिय कलांपैकी एक कला अद्याप मानिली जात आहे.

प्राचीन इतिहासाच्या या संक्षिप्त वर्णनावरून आपणांस दिसून येईलच कीं, जे गुण वा दुर्गुण आजच्या अर्वाचीन माणसांत आहूत तेच बहुतेक सारे पंच-वीस हजार वर्षांपूर्वीच्या आपल्या वानरसदृश पूर्वजांमध्येहि होते. गुणाच्याविषयी म्हणायचें झाले, तर त्या बाबतीत आपण काहीं अधिक प्रगति केली आहे असें नाहीं. आणि दुर्गुणहि आपण दूर केले आहेत असें म्हणतां येणार नाहीं. मनुष्य हा होतां होईतो आपली मूर्खता टाकू इच्छित नसतो.

— ३ —

सुसंस्कृत व सुधारलेल्या जीवनाकडे मानवप्राणी कसा चांचपडत जात होता त्याचें अत्यंत त्रोटक दर्शन आपण घेतलें. हिमप्रपातामुळें मनुष्य एकमेकांच्या कसा जवळ येऊं लागला तें आपण पाहिलें. हिमप्रपाताचे चार काळ होऊन गेले. सामाजिक जीवनाची पहिली जाणीव त्या संकटसमयीं झाली. विस्तवाचा शोध लागला. कपडे करूं लागले. हत्यारें बनवूं लागले. भाषा निर्माण झाली. देव-देवता उत्पन्न झाल्या. चित्रकला, प्रार्थना व संहार या कलांत त्यांनीं बरीच प्रगति केली. त्या अति प्राचीन काळाविषयींची आपणांस उपलब्ध झालेली माहिती अद्याप फारच अपुरी आहे. सापडलेलीं कांहीं हाडें, कांहीं कवट्यांचे अवशेष, जमिनींतून खणून काढलेलीं कांहीं हत्यारें, गुहांच्या व घराच्या भिंतींवरून रंगविलेलीं कांहीं चित्रें; बस्, हीच आपली सामग्री. या आधारावर त्या प्राचीन काळांतील इतिहास उभारावयाचा. परंतु या तुटपुज्या साधनांतूनहि इतिहासाच्या अभ्यासकांनीं आपल्या त्या इतिहासकाळपूर्व पूर्वजांच्या जीवनाचें नीटनेटकें चित्र तयार केलें. माहिती नीट जुळवून त्या जीवनाची चांगली कल्पना येईल असे केलें. बारीकसारीक तपशिलाचे बाबतीत मतभेद असूं शकतील. परंतु त्या चित्रातील मुख्य मुख्य गोष्टींसंबंधी साधारणतः सर्वांचें एकमत आहे.

वानरापेक्षां थोड्या उच्च भूमिकेवर तो पहिला मानव उभा होता. त्या हिमप्रपातामुळें त्याची सुधारणा झाली. सुमारे बारा हजार वर्षांपूर्वी त्या हिमवृष्टीनंतर ज्या भूमिकेवर मानव उभा होता, ती भूमिका आजच्या सर्व-साधारण मनुष्याच्या भूमिकेपेक्षां फारशी खालची नाहीं. ख्रिस्तशकापूर्वी सुमारे दहा हजार वर्षे जे आपले पूर्वज होते, ते जरी फार सुधारलेले नसले, तरी

बऱ्याचशा गोष्टी त्यांना अवगत झाल्या होत्या. पाककला, कुंभारकाम, टोपल्या विणणे, वस्त्रे विणणे, इत्यादि बाबतीत त्यांनी बरीच प्रगति केली होती. कुर्त्री, गायी-गुरे, शेळ्या-मेंढ्या, डुकरे इत्यादि प्राण्यांना माणसाळ-विण्यास ते शिकले होते. मुंगीच्या मेंदूइतपत त्यांची प्रगति झाली होती. मुंगी ज्या गोष्टी करू शकते त्या ते करू लागले होते. बुद्धीची तितपत वाढ झाली होती. मुंग्यासुद्धा आपला नातलग जो मानवप्राणी त्याच्याप्रमाणे खालच्या जीवजंतूंना माणसाळवितात. त्यांना आपले घरकाम करायला लावतात. मुंग्यांचीसुद्धा गायीगुरे असतात. कांहीं विशिष्ट जंतू मुंग्या पाळतात. दुधासारखा द्रव ते जंतू देतात. त्या जंतूंच्या पाठीवर थोपटून मुंग्या हा रस काढतात. या आपल्या गायींसाठी मुंग्या गवताचे व बारीक रेशमी धाग्याचे गोठे बांधतात. या गोठ्यांत त्या गायींना मुंग्या दवडतात. बारा हजार वर्षांपूर्वीचा मानवाहि हे सारे करू लागला होता व ओबडधोबड गोठ्यांत गायीगुरे ठेवू लागला होता.

त्या इतिहासपूर्व काळांत ज्या गोठ्यांतून गायीगुरे रहात त्यांतच माणसेंहि रहात. जेथे गुरे तेथेच गुरांचे धनी. हे गोठे किंवा या झोंपड्या सरोवराच्या मध्य-भागां कांहींतरी उंच उभारून त्यावर बांधण्यांत येत. किनाऱ्याशी लांकडी पुलाच्या योगाने या झोंपड्या जोडलेल्या असत. हे पूल रात्रीच्या वेळेस काढून ठेवीत. कोणी शत्रु येऊं नये म्हणून. या झोंपड्यांतील जागा शेणाने लिपलेली असे. शेण आर्धी पायांखाली खूप तुडवीत. घरांतील एका बाजूला गायीगुरे असत. एका बाजूला माणसे, स्त्रिया, पुरुष, मुले, गायीगुरे—सर्वांमिळून जणू झालेले कुटुंब. जरा गोंगाट असे. शांति नसे, परंतु बरे होते. लोक जमिनीवरच खाली बसत; तेथेच खात; तेथेच झोंपत. खुर्च्या, खाटा, मेजे, इत्यादि प्रकार करावयास मनुष्य अद्याप शिकला नव्हता. ताटे, चमचे, सुऱ्या, चाकू इत्यादि प्रकार अजून नव्हते. ख्रिस्तशकाच्या पंधराव्या शतकापर्यंत जेवणाच्या कांट्यांचा शोध लागला नव्हता. कांट्यांचा शोध लावण्याइतपत हुशार मेंदू इसवी सनाच्या पंधराव्या शतकापर्यंत तयार झाला नव्हता.

बारा हजार वर्षांपूर्वीचे युरोपांतील हे आपले सरोवरनिवासी पूर्वज असे होते. दहाबारा पिढ्यापूर्वीच्या युरोपांतील शेतकऱ्यांची जी स्थिति होती, तीच त्या बारा हजार वर्षांपूर्वी युरोपांत वसाहत करणाऱ्या त्या सरोवरवासीयांची

होती. केनट्की पर्वतांत रद्दाणाच्या आजच्या डोंगरी लोकांचा जितपत मानसिक विकास आहे त्याहून त्या बारा हजार वर्षांपूर्वीच्या युरोपांतील सरोवरवासीयांचा मनोविकास कमी नव्हता. जीवनाच्या शाळेंतील मानवप्राणी हा अत्यंत गचाळ व मंदबुद्धि असा प्राणी आहे.

— ४ —

सरोवरवासीयांच्या काळांतच मानवजातीचे चार मुख्य वंश झाले होते : गोरे, पिवळे, आफ्रिकी व आस्ट्रालिया. आफ्रिकी व आस्ट्रालिया हे काळे होते. हे चारी वंश त्याच मूळ पूर्वजांपासून जन्मले. आज आपल्या कातडीचा रंग जरी निराळा असला, तरी आपले पूर्वज एकच होते. एकाच पूर्वजांपासून आपण झालों. परंतु त्या हिमयुगांत आपले पूर्वज सर्वत्र पांगले. ते हिमयुग जवळजवळ एक लक्ष वर्षे होतें. निरनिराळ्या ठिकाणी पांगल्यामुळें शरीराची वाढ निरनिराळी झाली. त्या त्या ठिकाणचें हवापाणी, त्या त्या ठिकाणचें अन्न, तेथील एकंदर निसर्गपरिस्थिति, या सर्वांचा शरीरावर परिणाम होऊन निरनिराळे असे हे नमुने तयार झाले. या सर्वांना भिन्नभिन्न वंशाचे असे वास्तविक म्हणतां येणार नाही. एकाच वंशवृक्षाच्या या चार आस शाखा आहेत. तसेच कांहीं जातींना इतर जातीपेक्षां उच्च मानणें हीहि चूक आहे. संस्कृतीची उच्चता ही कातडीच्या रंगावर किंवा चेहरेपट्टीवर अवलंबून नसते. दुसऱ्याच गोष्टींवर सांस्कृतिक श्रेष्ठता अवलंबून असते. संस्कृति-सुधारणेच्या प्रगतींत कांहीं जातीजमाती मार्गे पडल्या याचें कारण ज्या वेळेस ते हिमयुग होतें, त्या वेळेस जी पांगापांग झाली त्या वेळेस या कांहीं जातीजमाती पृथ्वीच्या अत्यंत दूर अशा टोंकांना गेल्या. त्यांचा इतरांशी संबंध राहिला नाही. ते तसेच तिकडे एकटे पडून राहिले. जगाशी संबंध न राहिल्यामुळें त्या प्रारंभिक बाल्यावस्थेंतून ते बाहेर पडूं शकले नाहीत.

जेथें निरनिराळे लोक एकत्र येतात, एकमेकांशी दळणवळण ठेवतात, एकमेकांत मिसळतात, जेथें विचारांची व अनुभवाची देवाण-धेवाण होत असते, तेथें सुधारणेची शक्यता असते. पृथ्वीच्या कांहीं भागांत प्रगति कां झाली, आणि कांहीं ठिकाणचे मानवप्राणी अप्रगत कां राहिले याची ही अशी मीमासा आहे. आस्ट्रालियाच्या आग्नेय दिशेस तासमानिया आहे. भाकरीचा लहानसा तुकडा भाकरीजवळच पडलेला असावा तसा हा तासमानियाचा

ब्रह्मणसा तुकडा पडलेला आहे. १६४२ मध्ये डच लोकांना या बेटावर मूळचे रहिवाशी आढळले. पन्नास हजार वर्षांपूर्वी त्यांचे पूर्वज तेथें प्रथम आले. ते पूर्वज जसे रहात असत तसेच हे रहिवाशी इ. स. १६४२ मध्येहि रहात होते. दक्षिण अमेरिकेचें अत्यंत दक्षिणेकडचें टोंक जें टायराडेल फ्यूगो, तेथें जे लोक आहेत त्यांना अद्याप 'अंगावर कपडे घालण्याइतपतहि बुद्धि नाही. तासमानियांतील लोकांचा शेवटचा वंशज इ. स. १८८७ मध्ये मेल। हे तासमानिया व टायराडेल फ्यूगी लोक संस्कृतीच्या संग्रामांतील हरलेले लोक आहेत. या परागंदा झालेल्या पलटणी जणुं आहेत. कित्येक हजार वर्षांपूर्वी पृथ्वीच्या एका बाजूस हे बिचारे पडले. आणि पाषाणकाळांतील तो साधा निष्पाप रानवटपणा तसाच त्यांच्यांत राहिला.

परंतु याच्या उलट नील नदीच्या खोऱ्यांत मानवजातीचे निरनिराळे प्रवाह एकत्र आले. अन्न व निवाऱ्याची जागा शोधणाऱ्या मानवाना या टापूंतून वरचेवर जावे लागे. येथें भेटीगांठी होत. सरामिसळ होई. दुसरा एक टापू म्हणजे पश्चिम आशियांतील युफ्रातीस आणि तैग्रीस या नद्यांचा. तैग्रीस व युफ्रातीस यांचा दुआब फुलला. नील नदीचें खोरे फुलले. या दोन स्थानीं संस्कृतीनें पहिलें मोठें पाऊल टाकलें. बर्फीतून, पर्वतातून, बाळवंटांतून, समुद्रकिनाऱ्यापासून हजारों लोक येथें आले. त्या त्या मानवप्रवाहानें स्वतःच्या विशिष्ट कल्पना बरोबर आणल्या. स्वतःचीं दैवतें, स्वतःच्या चालीरीती, स्वतःचे विचार घेऊनच तो तो मानवी प्रवाह येई. त्या सर्व प्राथमिक संस्कृतींच्या संघर्षांतून—संमिश्रणांतून नवीन विचार जन्मले; कल्पनाशक्ति बहरली; रानटीपणाच्या बाल्यावस्थेतून संस्कृति-सुधारणेच्या रम्य पाठशाळेंत मानवजात जायला तयार झाली. हें पाऊल टाकायला मानव उभा राहिला.

इजिप्तमधील सुधारणेची आरंभींची स्थिति आपण थोडक्यांत पाहूं या.

— ५ —

ज्या प्रदेशाला पुढें नील नदीचें खोरे असें नांव मिळालें, त्या प्रदेशांत कित्येक हजार वर्षांपूर्वी केवळ सर्वत्र चुनखडीचे दगड होते. शेवटच्या हिमयुगांतील बर्फ जेव्हा वितळलें, तेव्हां या प्रदेशावर सर्वत्र पाणीच पाणी झालें. तीस मैल रुंदीची एक खाडीच जन्मली. हळूहळू पाणी ओसरलें. या खोऱ्यांत एक सुपीक टापू तयार झाला. भटक्या लोकांना येथें पृथ्वीवरचा स्वर्गच जणुं

मिळाला. येथे रानबाजरी व इतर खाद्य पदार्थ भरपूर होते. हवा सुंदर होती. पाणी विपुल होते. हिमयुगांत निराधाराप्रमाणे सर्वत्र भटकणाऱ्या मानवांस अतःपर भटकण्याची जरूर राहिली नाही. अन्न शोधीत भ्रमन्ती करण्याची कटकट उरली नाही. या नील नदीच्या खोऱ्यात या लोकांनी वसाहत केली. आणि त्याची लोकसंख्या भराभरा वाढली. नील नदीचा प्रवाह हा जणू जोडणारा धागा. या प्रवाहाने त्या सर्व मानवांना एकत्र जोडले. त्यांचा एक समाज बनला. ते परस्परांशी प्रेमाने वागू लागले. सुमारे सहा हजार वर्षांपूर्वी ही गोष्ट घडली.

नील नदीच्या खोऱ्यांतील हे जीवन एकंदरीत सुखकर होते. परंतु मधून-मधून आपत्ती येत. काही काळ गेला म्हणजे नील नदीला आपला पूर यावयाचा. अद्याप कालगणना शोधली गेली नव्हती. नदी नेहमीच प्रेमळ मैत्री दाखवील असे दिसना. पृथ्वीतून नेहमीच धनधान्य वर येईना. अशी संकटे येत. आणि या वेळेस त्यांच्यांत एक प्रतिभावान् पुरुष जन्मला. अलौकिक बुद्धि त्याची असली पाहिजे. अन्न आपोआप उगवते असे नव्हे; तर जमिनीत बीं पेरून आपणांस ते वाढवतां येणे शक्य आहे असा शोध त्या माणसाने लावला. कसा लावला देव जाणे. अकस्मात् तो शोध दैवयोगाने लागला असावा. त्याबरोबर दुसराहि एक विचार त्यांच्या डोक्यांत डोकावला की, सारे अन्न एकदम खातां आले नाही, तर ते आपण पुढच्या काळासाठी सांठवून ठेवू शकतो.

हा शोध फार महत्त्वाचा होता. कारण शिल्लक पडलेले धान्य सांठवून ठेवण्यासाठी म्हणून ते मातीचीं मडकीं करू लागले. कोठारें बांधून ठेवण्याची कल्पना सुचली. या कुंभारकामातून पुढे स्वयंपाकाचीं भांडींहि तयार होऊं लागलीं. धान्यासाठीं कोठारें बांधता बांधता मोठमोठी घरे व राजवाडे ते पुढे बांधू लागले.

प्रथम स्वतःचे विचार ते तोंडाने सागत. परंतु एक प्रकारची चिह्नलिपि त्यांनी शोधून काढिली. ही चिह्ने पवित्र चित्रांची असत. लोकांना आपलीं शासनं अधिक बंधनकारक वाटावीत म्हणून पवित्र चित्रांची ही चिह्नलिपि शोधिली गेली.

अशा रीतीने मिसर देशातील धर्मोपाध्यायांनी प्रथम लेखनाचा शोध लाविला. मागच्या पिढीने स्वतःचा मूर्खपणा पुढच्या पिढीसाठी लिहून ठेवण्याची ही पद्धत अशा रीतीने जन्माला आली.

देवदेवतांची इच्छा काय आहे ते धर्मोपाध्याय सांगत. या ब्राह्मणवर्गा-बरोबरच दुसरा एक वर्ग उदयास आला. देवदेवतांची इच्छा प्रत्यक्ष मूर्ते स्वरूपात आणणारा हा वर्ग होता. प्रचळ असा क्षत्रियांचा हा वर्ग किंवा जमीनदारांचा वर्ग. दुष्काळ केव्हा येईल व भरपूर केव्हा पिकेल ते धर्मो-पाध्याय सांगत. उद्योगी लोक कठिण येणाऱ्या दिवसांसाठी धान्य साठवून ठेवीत. ते शेजाऱ्यांना पुढे उपयोगी पडे. इतर लोकाना जिवंत ठेवतां येईल अशी साधने मिळाल्यावर हे उद्योगी लोक इतरांचे पुढारी बनले. ते धनी झाले. जमीनदार झाले. त्यांच्यात जो अत्यंत हुशार व अत्यंत प्रचळ होता, जो सर्वांहून अधिक दुष्ट व कपटी होता, त्याने इतर स्पर्धावंतांस स्पर्धाक्षेत्रांतून दूर केले; आणि इतिहासातील पहिला वैभवशाली राजा जन्माला आला. ईश्वरी इच्छेने हा पहिला राजा जन्मला नाही; तर स्वतःच्या धूर्ततेने तो राजा झाला.

राजसंस्थामुद्धां जमिनीत धान्य पेरण्यातूनच जन्मली असण्याचा बराचसा संभव वाटतो.

धान्य पेरण्याच्या कल्पनेतूनच अमृतत्वाची कल्पना निघाली असावी. मृत व जमिनीत गाडलेले धान्य पुन्हा अंकुरते, त्यांतून नवीन जीवन बहरते, यांत अमृतत्वाच्या कल्पनेचा उगम आहे. मातीत पुरलेल्या बीजांतून नवीन सजीव सस्यांकुर जन्मतात, त्याप्रमाणे मृत शरीरांतून पुन्हा सजीव आत्मे जन्माला येतील. म्हणून मृतांच्या शरीरांचा सांभाळ केला पाहिजे. मृत शरीरे नीट ठेवण्याची कला जन्मली. मृतांसाठी या मिसरी लोकांनी प्रचंड व भव्य मंदिरे बाधिली. मृतासाठी जी घरे बाधावयाची ती टिकाऊ असली पाहिजेत. मजबूत व सुवसोयींनी संपन्न अशी असली पाहिजेत. जिवंतांच्या घरापेक्षा मृतांची घरे अधिक सुंदर व समर्थ अशी असली पाहिजेत. कारण ते मृतात्मे या दगडी घरांतून कायमचे रहाणार !

अशा रीतीने पिरॅमिड बांधले गेले. या कलेची वाढ फारच आश्चर्यकारक स्पाट्याने झाली. संस्कृति व सुधारणा यांची अशीच प्रगति होत असते.

हजारों वर्षे लंगडत, अडखळत एकादें पाऊल ती टाकते. नंतर एकदोन शतके उड्या मारीत जणुं ती जाते. आणि पुन्हा आलस्याची शतके सुरू होतात. हजारों वर्षे जणुं पुन्हा एक प्रकारची अर्धवट स्थगितता येते. पिरॅमिड बांधण्याचा काळ हा इजिप्तच्या सांस्कृतिक इतिहासांतील उड्या मारीत जाण्याचा काळ होता. एकदम प्रगतीची जशी उकळी आणि भरती आली ! ओबड-धोबड दगडांची यडर्गी बांधण्यापासून तों गिझे येथील भव्यतम पिरॅमिड बांधण्यापर्यंत इजिप्तने एकदम मजल मारली. ही आश्चर्यकारक प्रगति होती.

गिझे येथील हा पिरॅमिड वाळवंटाच्या कडेला बांधलेला आहे. आजच्या विज्ञानाच्या शतकांतील गगनचुंबी अमेरिकन इमारतींप्रमाणे हा पिरॅमिड उभा आहे. तो पांचशें फूट उंच आहे. त्याच्या पायानें तेरा एकर जमीन व्यापली आहे. जगांतील आजची सर्वांत मोठी इमारत घेतली तर तिचा पाया याच्या तिसऱ्या हिशानेहि नाही असें दिसेल.

मिसर लोकांचें हें राष्ट्र कांहीं फारसें मोठें नव्हतें. परंतु त्यांच्या कल्पना प्रचंड असत. त्याची महत्त्वाकांक्षा उत्तुंग होती. स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेनेच ते मेले. मृत राजांसाठी हे प्रचंड पिरॅमिड तर त्यांनी बांधलेच, देवतासाठी प्रचंड आकाराची मंदिरे त्यांनी उभारलीच; इतकेंच नव्हे, तर त्यांनी त्यांचे ८०८०, ९०१० फूट उंचीचे पुतळे बनविले; आणि याबरोबरच प्राचीन इतिहासांतील अत्यंत शिस्तीचे असे सैन्यहि त्यांनी उभारिलें. हें जें लष्करी भूत त्यांनी उभारलें, त्यानेच त्यांचा शेवटी अधःपात झाला. कांहीं काळपर्यंत त्यांनी इतर राष्ट्रांना जिंकलें, परंतु पुढें ते स्वतःच जिंकले गेले. आणि मानवजातीच्या रंगभूमीवरून निघून जाऊन दुसऱ्यांना त्यांनी जागा करून दिली.

— ६ —

जगांतील प्रत्येक युद्धप्रिय राष्ट्र अशाच प्रकारें नष्ट झाले आहे असें आपणांस पुढें दिसेल. विजयाचा उन्माद, दुसऱ्यांस जिंकून घेण्याची अभिलाषा, शेवटी जिंकणाऱ्यालाच धुळीस मिळविते असें इतिहास सांगत आहे. मेसापोटेमियांतील तैग्रीस-युफ्रातीस नद्यांच्या दुआबांतील संस्कृतीहि इजिप्तमधील संस्कृतीप्रमाणेच बरीचशी होती. पंडितात पुष्कळ वर्षे वाद चालला आहे, कीं संस्कृति आधीं इजिप्तमध्ये फुलून ती मेसापोटेमियांत गेली, कीं आधीं मेसापोटेमियांत

फुलून ती इजिप्तमध्ये गेली. प्रथम सुमेरियन व इजिप्शियन लोकांनी आपणांस शिल्पशास्त्र व लेखनकला यांची मूळाक्षरे शिकविली. इजिप्शियन लोक पेरस नांवाच्या लहानशा रोपट्यांच्या पोकळ नळ्यांवर आपली ती चित्रचिह्ने रंगवीत, तर तैग्रीस-युफ्रातीस नद्यांच्या खोऱ्यांतील सुमेरियन लोक आपली ती शरालिपि मातीच्या विटांवर लिहीत. सुमेरियन लोकांनीहि तो सुप्रसिद्ध बेबेल मनोरा बांधला. नाना ठिकाणाहून आलेले व नाना भाषा बोलणारे लोक हा मनोरा बांधण्याच्या कामाला लावण्यांत आले होते. नाना जातीजमाती अशा प्रकारे येथे एकत्र आल्या. एकमेकात प्रेमानें मिसळल्या. आणि यामुळे सुमेरियन लोकांनी उभारलेली व वाढविलेली संस्कृति जवळजवळ चार हजारांहूनहि अधिक वर्षे टिकली. या संस्कृतीशी तुलना करतां आजची ही आपली संस्कृति म्हणजे नुकतें वाढू लागलेलें एक लहानसें रोपटें आहे असें वाटतें. स्वाडिया (म्हणजेच सुमेरिया) मधील उर शहर सोडून अब्राहाम जेव्हां स्वतःच्या नशिबाच्या परीक्षेसाठीं कन्नावच्या वाळवंटांत शिरला, त्या वेळेस त्यानें पाठीमागें ठेवलेल्या उर शहराची परंपरा पॅरिस किंवा लंडन, बर्लिन किंवा माद्रिद या शहरांच्या परंपरेपेक्षां अधिक प्राचीन व अधिक गौरवास्पद अशी होती. परंतु सुमेरियनांची अशी ती बद्दललेली संस्कृति अखेरीस कोठें गेली ? त्यांची तीं भव्य पुरे-पट्टणे, ते विद्वान् लोक, ते सारे कोठें गेले ? युद्धांच्या रणधुमाळींत ही संस्कृति शेवटीं काळाच्या पोटांत गडप झाली. आणि सुमेरियन लोकांचें नांव आज मूठभर पंडितांपलीकडे कोणाला फारसें माहीतहि नाही.

सुमेरियन लोकांवर शेवटचा प्राणान्तिक घाव आक्केडियन लोकांच्या राजानें घातला. या राजाचें नांव सारगान. सारगान त्याच्या काळातील जणुं जगज्जेता ज्युलियस सीझर होता. आक्केडियन हें लढवय्या लोकांचें राष्ट्र होतें. ते इतके लढवय्ये होते, कीं दोनशें वर्षांतच त्यांचें नांव नष्ट झालें. सुमेरियन लोकांप्रमाणेंच या आक्केडियन लोकांचें फक्त नांव राहिलें आहे.

आक्केडियनाच्या पाठोपाठ अॅमोराइट लोक आले. हम्मुरवि हा त्यांचा सुप्रसिद्ध राजा. इतिहासाला ज्ञात असलेलें पहिलें कायदेकोड त्यानें दिलें. परंतु हें अॅमोराइट लोकहि तलवारीवर भिस्त ठेवणारे होते. ते आपल्या असिलतांनींच शेवटीं अस्तास गेले.

आणि आतां प्राचीन इतिहासांतील ते अति महत्त्वाकांक्षी, ते अति अवडंबर माजवणारे, ते अत्यंत लढवय्ये असे असीरियन लोक पुढें आले. त्यांच्या त्या लांबरुंद जाड दाढ्या, लांब नाकें, त्यांचे ते जाडे जाडे ओंठ, असे हे लोक निनवी नगरीहून दिग्विजयार्थ बाहेर पडले. त्यांनीं नवीन रणरथांचा शोध लावला होता. कांहीं काळपर्यंत सर्व मानवजातीला त्यांनीं 'दे माय धरणी ठाय' करून सोडलें. सर्वांना त्यांनीं दशहत बसविली. त्या प्राचीन दुर्मीळतेच्या व दुर्भिक्ष्याच्या काळांत पुष्कळांना युद्ध करणें भाग पडे. ती एक गंभीर भयंकर अशी आवश्यकता असे. परंतु असीरियन लोक जरूर होती म्हणून नव्हते लढत. त्यांना युद्ध ही एक कला वाटे. सुंदर रमणीय कला ! मारण-मरणाची कला ! युद्धकैद्यांच्या आपण जीभा उपटीत आहोंत, त्यांचे डोळे आपण काढीत आहोंत, अशा प्रकारच्या स्वतःच्या प्रतिक्रती बनवून घेण्यांत असीरियन राजांना मोठा आनंद वाटे. त्यांचें तें युद्धतंत्र अत्यंत निर्दोष होतें. साऱ्या जगाला पादाक्रांत करूं व कायमची त्यांच्यावर सत्ता गाजवूं असें स्वप्न असीरियन लोक मनांत खेळवीत होते. परंतु त्यांना फक्त एकाच गोष्टींत यश आलें ; ती गोष्ट म्हणजे स्वतःलाच नष्ट करणें ! जगावर सत्ता गाजविण्याचें त्यांचें स्वप्न शें-दीडशें वर्षांतच धुळीस मिळालें.

अशा प्रकारें एकापाठीमागून एक नाना जाती-जमाती येत होत्या. एकमेकांस खो देत होत्या. तारे वाचणारे खाळिडियन, सर्व सुखसोयींनीं सज्ज अशा राजवाड्यांतून वावरणारे ते क्रिटन, ते हिट्टिस, इलामिद्स, कास्टिद्स, सिथियन, किती नावें ! परंतु कशाला सारीं नावें सांगून तुम्हांला सतावूं ? तुमच्या मेंदूला कशाला नामावळीचें ओझें ! क्षणभर या जाती-जमाती चमकल्या आणि नंतर नष्ट झाल्या. त्यांच्या विनाशाचें एकच कारण ; आणि तें म्हणजे केवळ पाशवी लष्करी सत्तेवर त्यांची सारी भिस्त असे. १९१८ मध्ये अमेरिकनांनीं जर्मनीवर मिळविलेला विजय आजपासून पांच हजार वर्षांनीं येणाऱ्या वाचकांस जितका कौतुकाचा व गौरवाचा वाटेल, तितकेंच कौतुक असीरियनांनीं बाबिलोनियावर मिळविलेल्या विजयाचें आपणांस वाटतें. प्राचीन काळांतील हा इतिहास एकच गोष्ट रसरशीत निखाऱ्याप्रमाणें आपणांस शिकवीत आहे ; ती गोष्ट ही कीं, युद्ध म्हणजे खूनच नव्हे तर आत्महत्याहि आहे. प्रत्येक आक्रमक राष्ट्र आपल्या शत्रूचा निःपात करतां करतां स्वतःहि नष्ट झालें आहे. दुसऱ्यास मारतां मारतां स्वतःलाहि त्यानें ठार केलें आहे.

परंतु इतक्यानेच काम भागलें नाहीं. जे मानववंश अधिक्र युद्धप्रिय व अधिक विजिगीषु होते, त्यांनी आपल्या या सैतानी घांगडधिंयानें मानवी प्रगतीला किती मार्गे ठेवलें आहे हें पहाल तर विस्मित व्हाल. दुसऱ्या एकाद्या प्रहावरचा फिरस्ता येथे पाहील तर प्रगति-विरोधकांची ही लष्करशाही पाहून तो आश्चर्यचकित होईल. आजपर्यंतचा मानवजातीचा इतिहास म्हणजे वेड्यांचा बाजार आहे असें वाटते. एकाद्या कुटुंबांतले सारेच वेडे असल्यावर त्यांची जी गत होईल, त्यांचा जसा इतिहास बनेल, तसे या मानवजातीचें झालें आहे. सुंदरसा राजवाडा अत्यंत श्रमानें उभा करावा व पुन्हा तो धुळीस मिळवावा असले प्रकार या मानवजातीच्या इतिहासांत पदोपदीं दिसून येतात. आज आपण ज्या संस्कृतींत आहोंत ती प्राप्त व्हावयास आपणांस दहा हजार वर्षे लागलीं. जग जर युद्धमुक्त असतें, हा लढायांचा खणखणाट व दणदणाट जगांत नसता, तर एवढी प्रगति आपण पांच शतकांत करून घेऊं शकलों असतो. ह्या भूतलावरून युद्ध ही वस्तु अजि नष्ट झाल्याशिवाय खऱ्या प्रगतीला आरंभ होणार नाहीं.

आपणास शिकायची इच्छा असेल, तर इतिहासानें सर्वांत महत्त्वाची अशी शिकविलेली ही गोष्ट होय.

प्रकरण २ रें

बंडखोर राजपुत्र मूसा

— १ —

प्राचीन काळांतील बहुतेक राष्ट्रे आतां नामशेष झाली आहेत हें मागील प्रकरणांत आपण पाहिलें. त्यांतील कांहीं राष्ट्रे अद्याप जीव धरून कशीतरी राहिली आहेत. परंतु त्यांचा इतका अधःपात झाला आहे, कीं गेल्या कित्येक शतकांत त्यांच्यामध्ये एकहि महापुरुष जन्मला नाहीं. परंतु प्राचीन काळची तीन राष्ट्रे अद्याप जगली आहेत; जगली आहेत एवढेंच नव्हे, तर मानवी संस्कृति व सुधारणा यांवर प्रभावी परिणाम तीं सारलीं करीत आहेत. आजहि करून राहिली आहेत.

कोणतीं हीं तीन राष्ट्रे ? चिनी लोक, हिंदू लोक व ज्यू लोक यांचीं राष्ट्रे. हीं तीन राष्ट्रे कां बरे टिकलीं ? आपण याचें कारण पाहूं तर आश्चर्यकारक

शोध लागेल. आपणांस असें दिसून येईल, कीं हिंदू, चिनी व ज्यू या लोकांनीं निराळ्याच प्रकारच्या वीरपुरुषाला वंदनीय ठरविलें. वीरत्वाचा, विभूतिमत्त्वाचा निराळाच आदर्श त्यांनीं मानिला. युद्धवीर दूर करून ज्ञानवीराला त्यांनीं पूजिलें. तरवार गाजवणाऱ्यापेक्षां नवीन हितकर विचार देणाऱ्या महापुरुषाला त्यांनीं श्रेष्ठ मानलें. हे लोकहि त्यांच्या आरंभींच्या इतिहासकाळां कमी युद्धोत्सुक होते असें नाहीं. त्या काळांत जगांतील अन्नाचा सांठा फार कमी असे. स्वतःचा भाग मिळावा म्हणून सर्वांना निकरानें लढावें लागे. परंतु लौकरच या तीन लोकांत असे पुरुष जन्माला आले, कीं जे शांतीचीं स्वप्ने रंगवूं लागले. आसपास विजिगीषु अशा महत्त्वाकांक्षी युद्धोत्सुक राष्ट्रांचा गराडा असतां या लोकांत असे महापुरुष जन्मूं लागले, कीं जे शांतिधर्माविषयी बोलत; शांतीचा संदेश देत; शांतीचीं स्वप्ने बघत. चीनमध्ये कन्फ्यूत्सी (कन्फ्यूशियस) व लाओत्सी झाले. भारतांत बुद्ध व महावीर जन्मले. ज्यू लोकांमध्ये अँमास, इसैय्या वगैरे कितीतरी शांतिदूत झाले. या पुरुषांनीं आपापल्या देशवासीयांच्या हृदयांत नवीन उदार आशा-आकांक्षा ओतल्या. त्यांनीं तेथें शांतीची इच्छा व प्रेरणा रुजविली. स्वतः जगा व दुसऱ्यांसहि जगूं द्या, नांदा व नादवा, हा त्यांचा संदेश होता.

शांतीचे प्रेषित ज्या या तीन राष्ट्रांनीं दिले तींच राष्ट्रे अद्याप जिवंत आहेत; केवळ मेल्याप्रमाणें जगत नसून त्यांच्यांत आध्यात्मिक सामर्थ्य व व तेज अद्याप तळपत आहे. त्यांचा तो वैचारिक व आंतरिक जोम अद्याप आहे. युद्धप्रिय राष्ट्रांनीं स्वतःच खच्ची करून जगुं घेतलें; स्वतःची शक्ति नष्ट करून तीं मारतां गेली. हिंदू, चिनी व ज्यू लोकांनीं स्वतःची शक्ति वायां जाऊं दिली नाहीं. आणि म्हणून अद्याप हीं राष्ट्रे नीट उभी आहेत. पांच हजार वर्षे निरनिराळ्या संकटांशीं झुंजत हीं राष्ट्रे उभी आहेत. नाना विरोध व आपत्ती आल्या. नाना कठिण प्रसंगांतून त्यांना जावें लागलें, प्रचंड लाटा आल्या व हीं राष्ट्रे गिळंकृत केलीं जाणार असें वाटलें. परंतु नाहीं; हीं राष्ट्रे टिकलीं. एवढेंच नव्हे, तर आजहि सन्यत्सेन, बर्गसाँ व आइन्स्टीन, गांधी व टागोर अशीं महान् माणसें या राष्ट्रांनीं दिली आहेत.

राष्ट्रांच्या जीवन-मरणाचा एक निश्चित नियम आहे असें म्हणावेंसें वाटतें. हा नियम थोडक्यांत पुढीलप्रमाणें सांगतां येईल : ज्या राष्ट्रांचें जीवन दीर्घतम

असतें तीं पृथ्वीवरचीं अत्यंत शांतिप्रधान राष्ट्रें असतात. म्हणजेच दुसऱ्या शब्दांत असें म्हणतां येईल, कीं जीं राष्ट्रें रणवीरांना सोडून विचारवीरांना व शानदेवांना भजतात, तीं राष्ट्रें तरतात.

— २ —

जगातील महान् प्रेषितांपैकी पहिल्यानें होऊन गेलेल्यांत मूसा हा आहे. मूठभर अर्धवट रानटी गुलामांना त्यानें जवळ घेतले व त्यांना त्यानें धर्म दिला. आणि त्यांची अशी एक प्राणमय संघटना बनविली, कीं तिच्यामुळे आज तीन हजार वर्षे लोटलीं तरीहि ज्यू-समाज टिकला आहे व आणखी तीन हजार वर्षे लोटलीं तरी टिकेल असें म्हणायला हरकत नाही.

मूसा झालाच नाही असें कोणी कोणी म्हणतात. होमर झाला नाही, ख्रिस्त झाला नाही, शेक्सपीअर झाला नाही असेंहि म्हणणारे कांहीं आहेत. जगातील महापुरुषांचा अर्थ ज्यांना समजत नाही असे क्षुद्र लोक असे महापुरुष झालेच नाहीत असें म्हणून मोकळे होतात. म्हणजे मग त्या महापुरुषांच्या जीवनाचा अर्थ समजून घेण्याची वा समजून देण्याची गरजच उरत नाही. ईश्वरानें जर खरोखरच मूसाला जन्माला घातले नसेल तर त्या काल्पनिक मूसाला निर्मून जुन्या बायबलाच्या निर्मात्यांनीं ईश्वराला त्याची चूक पटवून दिली हें बरे केलें. त्या प्राचीन ज्यूंना एकत्र आणूं शकणाऱ्या महापुरुषाची नितान्त आवश्यकता होती. त्यांचें राष्ट्र बनवणारा राष्ट्रपुरुष त्यांना हवा होता. आणि हें महान् कार्य ज्यानें यशस्वी रीतीनें पार पाडलें तो हा मूसा होय. हा मूसा खरोखरचा, हाडांमांसाचा असा इजिप्तमध्ये जन्मलेला असो वा लोकांच्या हृदयांत विराजमान असणारी ही एक काल्पनिक विभूति असो; ज्यूंच्या हृदयांतील हा मूसा त्यांना निराकोच्या रानावनांतून पुन्हा पुन्हा नवीन देवांकडे नेतो; नवीन नवीन आशा त्यांना देतो; नवीन नवीन कर्मे त्यांना करायला लावतो.

मूसा ही काल्पनिक व्यक्ति असली तरी ज्यूंच्या भावितव्याला तिनें प्रत्यक्ष झालेल्या एकाद्या मूसा व्यक्तीपेक्षां कमी वळण दिलें आहे असें नाही. काल्पनिक वा सत्यमय अशा या मूसानें ज्यूंचें भावितव्य बनविलें आहे. ज्यूंच्या

भवितव्यावर त्यानें अपरंपार परिणाम केले आहेत. इतिहासांतील खरीखुरी एक व्यक्ति या दृष्टीनेंच त्याच्याकडे आपण पाहूं या.

जुन्या करारांतील कथेप्रमाणें ज्यू आईबापांच्या पोटी मूसा जन्मला. परंतु एका इजिप्शियन राजकन्येनें स्वतःचा मुलगा म्हणून त्याला वाढविलें. राणी नील नदीवर स्नानास गेली होती. त्या वेळेस तिला हा बाळ पाण्यावर तरंगतांना आढळला. तिनें तो राजवाड्यांत आणिला.

ही कथा जरा काल्पनिक वाटते. ज्याची जन्मकथा अशा असंभाव्य गोष्टींत गुरफटलेली आहे असा मूसा हा इतिहासांतील पहिलाच मनुष्य नव्हे. सुमेरियन लोकांचा राजा पाहिला सारगान हा सुद्धा नदींतील एका नावेत आढळला अशी गोष्ट आहे. राजघराण्यांतील अविवाहित स्त्रिया आपल्या मुलांची जन्मकथा अशा चमत्कारांनींच सांगत असत. जणू ती पद्धत पडून गेली होती.

गोष्ट बहुधा अशी असावी, कीं ज्यू पुरुषापासून इजिप्शियन राजकन्येला हा बाळ झाला असावा. मूसाचा हा असा आकस्मिक जन्म झाला. इजिप्शियन व ज्यू दोघांनाहि या बाळाची जन्मकथा लपविण्याची इच्छा असणें स्वाभाविक होतें. म्हणून जुन्या करारांत अशी ही कल्पनारंजित कथा सांगितली गेली.

परंतु हा सारा तर्क आहे. कांहीं असो. मूसाचे आईबाप कोण होते हा प्रश्न कांहीं महत्त्वाचा नाही. त्याच्या अंगात ज्यू रक्त होतें ही गोष्ट खरी. इजिप्शियन राजपुत्राप्रमाणें तो वाढविला गेला हेंहि खरें. या दोन बाबतींत एकमेळ आहे. त्याचें मूसा हें नांवहि इजिप्शियन आहे. मूसा या शब्दाचा अर्थ अमक्या अमक्याचा मुलगा' असा आहे. मूसाचा स्वभावहि अगदीं ज्यू होता.

मूसाच्या बाल्याची फारशी माहिती नाही. धर्मोपदेशकाचें शिक्षण त्याला देण्यांत आलें होते. लहान वयांतच थोर राजा अखनटन याच्या शिकवणीशी त्याचा परिचय झाला. अखनटन हा इजिप्तचा शहाणा राजा. एकेश्वरमताचा त्यानें शोध लावला होता. लोक त्याला वेडा मानीत.

मूसा वयानें मोठा झाला. हेल्मोपोलिस (म्हणजे सूर्याचें शहर) येथील धर्ममंदिरांत शिक्षणार्थ तो जाई. तो दाढीमिशा काढी. चेंडूचे खेळ खेळे. विद्यार्थ्यांच्या मंडळांत भाग घेई. तो लौकरच एक मातबर इजिप्शियन सरदार

झाला असता. मेव्यावर सुंदरशा मर्मीत (शवपेटिकेत) त्याचा देह मसात्यांत घालून ठेवला गेला असता. परंतु मूसा बंडखोर होता. तो ज्यू होता.

- ३ -

खालच्या वर्गाच्या लोकांत तो जाऊं येऊं लागला. त्यांच्या भिकार वस्तींत बसूं उठूं लागला. शहरांतील इमारतींना लागणाऱ्या विटा माजणाऱ्या मजुरांजवळ खरोखरच तो बोलत बसे. या श्रमजीवी लोकांजवळ बोलणें त्याला आवडूं लागलें. बरे आहेत हे लोक असें त्याला वाटलें. इजिप्शियन लोकांचा जसा इतिहास होता, तसा यांचाहि इतिहास होता. त्यांच्यांतहि मोठमोठे लोक होऊन गेले होते. त्यांच्या इतिहासांतहि सुवर्णक्षण येऊन गेले होते. हे लोक मूसाला म्हणाले, “ थोर अब्राहाम आमचा पूर्वज. त्यानें ऊर हें खाल्डियन शहर सोडलें. स्वातंत्र्याचा शोध करीत तो निघाला. त्यानें समुद्र व वाळवंट यांच्यामध्ये एका प्रदेशांत हें नवीन स्वातंत्र्य स्थापिलें. कांहीं काळ अब्राहाम व त्याचे अनुयायी तेथें राहिले. गुराढोरांचीं त्यांचीं खिल्लारें वाढलीं. शेळ्यांमैठ्या वाढल्या. ते सुखी व संपन्न झाले. परंतु ज्यू म्हणजे अज्ञात व अस्थिर लोकांचें राष्ट्र. स्वस्थ बसणें त्यांना माहीत नाही. एका देशांतून दुसऱ्या देशांत असें करीत सर्व पृथ्वीवर भटकणें हेंच जणुं त्यांच्या नशिबी. आणि आतां आम्ही या इजिप्शियन राजाच्या राज्यांत आलों आहोंत. आम्ही आज दास झालों आहोंत. तरीहि थोर पूर्वजांचा आम्हांला अभिमान वाटतो.”

ज्यू लोक व त्यांचा इतिहास याचें मूसाला आकर्षण वाटलें. तो या ज्यू श्रमजीवींना भेटायला वरचेवर जाऊं लागला. मूसाची ही विचित्र वर्तणूक पाहून त्याचे पांढरपेशे प्रतिष्ठित मित्र त्याची गंमत करीत, टिंगल करीत. परंतु पुढें पुढें त्याच्या या वर्तनाचा ते धिक्कार करूं लागले. त्यांना तें बिलकुल पसंत नव्हतें. त्या असंस्कृत व परकी सेमिटिक भुक्कडाकडे जात जाऊं नकोस असें राजानें मूसाला बजावलें.

परंतु मूसानें या धमक्यांकडे व सूचनांकडे लक्ष दिलें नाही. एकदां हे ज्यू गुलाम काम करीत असतां मूसा तेथें गेला होता. एक इजिप्शियन सरदार एका गुलामाला निर्दयपणें फटके मारीत होता. मूसा संतापला. त्यानें त्या इजिप्शियनावर प्रहार केला व त्याला तेथल्या तेथें ठार केलें.

एका ज्यू गुलामाची बाजू घेऊन इजिप्शियनास ठार करणें म्हणजे अक्षम्य अपराध होता. मूसाला प्राणरक्षणार्थ वाळवंटांत पळावें लागलें.

— ४ —

मूसा आतां धनगर बनला. वाळवंटाच्या कडेला असलेल्या ओसाड भागांत, डोंगर-पहाडांत तो राही. त्याच्या शिक्षणांतील नवीन प्रकरण जणूं सुरू झालें. विद्यापीठांतील धुळीनें भरलेलीं तीं हस्तलिखितें सोडून तो बाहेर पडला. मृतांच्या छायामय जीविताविषयींच्या कल्पना व कथा सोडून तो बाहेर पडला. आतां रात्रीच्या वेळेस तो आकाशांतील तारे बघे. ईश्वराची ती जळजळीत तेजोमयी लिपि आकाशपटावर तो पाही. इजिप्शियन लोक गाय, कुत्रा वगैरेंनाहि देव मानीत. मूसानें ईश्वराविषयींच्या या साऱ्या पोरकट कल्पना आपल्या मनांतून काढून टाकल्या. तो निराळा नवा देव शोधूं लागला. अधिक उदात्त, भव्य व दिव्य असा परमेश्वर तो पाहूं लागला. वाळवंटांत उठणाऱ्या वादळांवर स्वार झालेला असा परमेश्वर कधीं त्याला दिसे. मेघांच्या गर्जेनें, विजांच्या कडकडाटांत त्या प्रभूचा आवाज त्याला ऐकूं येई ; आणि सकाळीं सूर्याचे किरण येत, वाळवंटातील छुडपांवर ते किरण पडत ; आणि तीं छुडपें जणूं पेटल्याप्रमाणें दिसत. त्या प्रदीप्त छुडपांत प्रभूचें मुखमंडल जणूं तो प्रत्यक्ष समोर पाही.

मूसाला नवीन परमेश्वर सांपडला. त्या वाळवंटांत त्याला नवा देव मिळाला. हा परमेश्वर भयंकर होता. ओसाड रानावनांत सांपडलेला तो परमेश्वर होता. अरबी लोकांच्या परमेश्वराप्रमाणें कठोर व उग्र असा हा प्रभु होता. पर्वतांवरून उड्डाण करणारा, वाळवंटांतून पार जाणारा, भव्य भडक अशा तेंढूत राहणारा असा हा परमेश्वर होता. लोक झोंपले असतां त्याना तो सांभाळतो ; त्यांना युद्धांत घेऊन जातो ; निर्दयपणें आपल्या लोकांच्या शत्रूचा निःपात करतो ; वाऱ्याप्रमाणें स्वतःचें मन बदलतो ; मनांत येईल तसें करतो ; अपमानाचा पटकन् सूड घेतो ; खोटें सांगून हेतुसिद्धि होत असेल तर हा देव खोटें बोलायलाहि मागें पुढें पहात नाहीं. हा असा देव आहे, कीं अन्याय ज्याला सहन होत नाहीं ; परकीयांविषयींही तो उदारता दाखवितो ; पोरक्या पोगांचा तो प्रेमळ पिता बनतो ; गरिबांवर दया करतो. अरबस्तानांतील बेडौनमध्ये जे जे गुण व दुर्गुण आहेत ते थोडक्यांत या

देवाच्या ठायीं आहेत. जणूं मूसानें आरशांत पाहिलें आणि स्वतःच्याच स्वरूपांत त्याला परमेश्वर आढळला. मूसानें जिहोवाचें जें चित्र रंगविलें आहे तें त्याचें स्वतःचेंच अनंत पटीनें वाढवलेलें असें चित्र आहे.

— ५ —

मूसा पुष्कळ वर्षे वाळवंटांतच राहिला. वाळवंटांतील ती अनंत शांति त्याला आवडे. त्या गंभीर शांतीनें मूसाचे विचार वाढले. विचारांचा विकास व्हायला अवसर मिळाला. वाळवंटांतील अपार शांति, तेथील तें निःस्तब्ध अनंत आकाश यांच्या संगतीत त्याच्या गूढ स्वभावाला, त्याच्या चिंतनशील मनाला भरपूर त्वाद्य मिळालें. एका सुखवस्तु बेडौन सरदाराच्या मुलीशीं स्थानें लग्न लाविलें आणि चिंतनशील शांत जीवन तो कट्टें लागला.

परंतु इजिप्तमध्ये ज्या गुलामांना सोडून तो आला होता, त्यांच्या-विषयींचा विचार त्याला संचित करी. आपल्या बेडौन मित्रांजवळ त्यांच्या-विषयीं तो बोले. त्यांच्या उज्ज्वल भूतकाळाविषयीं व आजच्या अधःपतित स्थितीविषयीं तो सांगे. आपल्या या हतपतित बंधूंची करुण-कहाणी ऐकून बेडौन सहानुभूति प्रकट करीत. इजिप्तमधील हे लोक त्यांचेच होते. बेडौनांचाहि अब्राहाम हाच मूळ पुरुष. ज्या अब्राहामनें आपल्या जातीला नवें घर, नवें स्थान मिळावें म्हणून सर्व वाळवंटांतून धैर्याचें नव तेज पेटवले, तोच अब्राहाम अरब बेडौनांचा व इजिप्तमधील दास्यमग्न ज्यूंचा पूर्वज.

हळूहळू मूसाच्या मनांत एक विचार आला. इजिप्तमधील दास्यमग्न ज्यूंनीं इकडे पळून यावें व वाळवंटांत स्वतंत्र व्हावें असें त्याला वाटलें आणि नंतर पूर्वजांचें तें पहिलें स्थान—कनान—तेथेंहि या सर्वांना आपण घेऊन जाऊं असें त्याला वाटलें. ज्यूंना त्यांचें पहिलें स्थान परत देणें, त्यांची जुनी मातृभूमि त्यांना परत देणें, त्यांना नवधर्म देणें! किती महनीय उदात्त असें हें ध्येय! हें भव्य दिव्य स्वप्न मनात खेळवीत मूसा सिनाई पर्वतावर शेळ्या-भेंड्या चारीत बसे.

याच सुमारास इजिप्तमधील राजा मरण पावला. नवीन राजा गादीवर बसला. इजिप्तमधून पूर्वेकडे येणाऱ्या कारवानांच्या तोंडून तिकडील या घडा-मोडी मूसाला कळल्या. कृति करायला योग्य संधि आली होती. आणि मूसा

पुन्हा इजिप्तमध्ये गेला. तो त्या गुलामांत सर्वत्र हिंडूफिरू लागला. बंड करा असे तो त्यांना सांगू लागला. “ कामाची हत्यारे खाली ठेवा. संप करा. काम बंद पाडा. दगड वाहू नका ; चढवू नका ; विटा भाजू नका.” असे तो सांगू लागला. जुलमी घन्याचे काम काय म्हणून करावयाचे ?

इजिप्शियन राजपुत्र असणारा मूसा, अरबस्तानांत धनगर होऊन राहणारा मूसा आतां इजिप्शियन श्रमजीवींचा बंडखोर पुढारी झाला. इतिहासांतील विटा भाजणाऱ्या कामगारांचे पहिले संघटन त्यानें निर्मिले. ते पहिले कामगार-युनियन.

— ६ —

मूसाने इजिप्शियन राजाकडे “ ज्यूंना मुक्त करा ” असा अर्ज केला. परंतु राजाने प्रथम लक्ष दिले नाही. परंतु पुढे राजाने आपले मन बदलले. हे ज्यू दास रोगग्रस्त होते. मरतुकडे होते. अत्यंत गलिच्छ वर्तीत ते रहात. इजिप्त राष्ट्राला अशा लोकापासून भय आहे असे राजाला वाटले. इजिप्तमधील कितीतरी रोगांच्या साथी ज्यूंच्या या भिकार वर्तीत प्रथम सुरू होत. मूसानेहि ज्यूंना स्वच्छ सांगितले कीं इजिप्तमधील दहा प्लेगांची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. तुमच्या डोक्यावर ते पाप आहे. शेवटीं जेव्हा मूसाच्या नेतृत्वाखाली ज्यू इजिप्तमधून निघाले तेव्हां त्यांना परवानगी देतांना इजिप्शियन राजाला वाईट न वाटतां उलट आनंदच झाला.

ज्यूंचे हे महाप्रयाण त्यांच्या इतिहासांत जरी अत्यंत महत्त्वाचे असले, तरी इजिप्शियनांच्या इतिहासांत त्याला मुळीच महत्त्व नाही. जणू एक साधी क्षुद्र गोष्ट असे त्यांना वाटले. जुन्या करारांत या महाप्रयाणाच्या यात्रेची भव्य-मढक कथा रंगवलेली आहे. प्राचीन काळीं प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासांत सत्य व कल्पना यांचे मिश्रण केलेले असे. सत्यकथांत कल्पना मिसळलेली असे. ऐतिहासिक कादंबरी वा नाटक तयार केले जाई.

मूसाबरोबर जे ज्यू आले ते रागडे होते. त्यांच्यांत ऐक्य नव्हते. वृत्तीने ते मांडखोर होते. त्यांची नीट संघटना नव्हती. परंतु मूसाच्या अलौकिक प्रतिभेने व बुद्धीने या लोकांची अभेद्य अशी एकजूट जन्माला आली. हे अभंग ऐक्य एकाएकी निर्माण झाले नाही. मूसाला त्यासाठीं कितीतरी वर्षे

प्रयत्न करावा लागला. या ज्युंचें एक राष्ट्र बनविण्यापूर्वी मूसानें त्यांना नवीन स्मृति दिली; नवीन कायदे दिले. त्या ज्युंमध्ये एक नवीन प्राण त्यानें फुंकिला. मूसा जन्मजात पुढारी होता. या ज्युंच्या साध्या मनांवर परिणाम करण्यासाठी त्यानें भव्य-दिव्य विधी निर्माण केले. मानवी मनाला स्तंभित करणाऱ्या भव्य अशा नैसर्गिक स्थानीं हे विधि करावयाचे. यासाठी त्यानें तो सिनाई पर्वत पसंत केला. सिनाई पर्वताची ती काळीकभिन्न अशी, मेघांना फोडून वर जाणारी पांच शिखरे; पांढऱ्या वाळूचे घों करणारे लोंढे; सिनाई पर्वतांवरील ते दगडधोंडे, ते कडे, ज्यांतून ईश्वराचें अट्टाहास्य जणुं प्रतिध्वनित होई; ईश्वराचे आदेशच जणुं जेथून उद्घोषिले जात आहेत असें वाटे; अशी ही सिनाई पर्वताची जागा म्हणजे योग्य असें भव्य व्यासपीठ होतें. या व्यासपीठावर बसून स्वर्ग व पृथ्वी एकत्र आणणें शक्य झालें असतें.

या सिनाई पर्वतावर बसून मूसानें आपला तो नवधर्म दिला. तें अर्धवट रानटी व अर्धवट उदात्त असें नीतिशास्त्र त्यानें दिलें. त्या नीतिशास्त्रानें आजपर्यंत मानवांना मार्गहि दाखविला आहे व पदच्युतहि केलें आहे. मूसाच्या या उपदेशांत जरी प्रसंगविशेषां कौर्य दिसत असले, कोठें कोठें जरी बालिशता असली, तरी मानवी हृदयात मानवी विचार ओतण्याचा इतिहासकाळांतील तो पहिला थोर प्रयत्न होता. त्यानें तुझा डोळा फोडला तर तूं त्याचा डोळा फोड असें तो शिकवितो. परंतु त्या आरंभीच्या रानटी अवस्थेंतून जो नुकताच बाहेर पडत आहे, त्याच्यापासून तुम्ही असे आदेश ऐकलेत तर त्यांत आश्चर्य वाटण्यासारखें तें काय? परंतु मूसाने गरिबांवर प्रेम करा व परकीयालाहि सहानुभूति द्या असेंहि सांगितलें आहे. आजचा सुसंस्कृत समजला जाणारा विसाव्या शतकांतील मनुष्य गरिबांना प्रेम देणें व परकीयांस सहानुभूति दाखविणें एवढें तरी करतो का? मूसाचा उपदेश तीन हजार वर्षे झाली तरीहि आपण अद्याप आपलासा केला नाही. मूसा जितका उंच चढला तितकें तीन हजार वर्षे झाली तरी आपण चढलों नाही. मूसा आपल्यापुढें गेलेला आहे, आणि आपण अद्याप मागासलेले व रानटी आहोंत. या मूसानेंच मनुष्याचे बळी देऊं नये म्हणून शिकविलें, हें आपण विसरतां कामा नये. मूसाची ही उदार आज्ञा, त्याची ही प्रेमळ शिकवण अद्यापहि आपण ऐकिली नाही. १९१४ मध्ये लाखों आईबापांनी आपल्या मुलांचे युद्ध-देवाला बळी दिले.

— ७ —

असे सांगतात, कीं ध्येयाला पोचण्यापूर्वीच मूसा मेलाला. जो प्रदेश त्याला पुन्हा मिळवावयाचा होता तेथें जाण्यापूर्वीच तो देवाघरीं गेला. त्यानें ज्या कामाचा आरंभ केला होता तें पुढें दुर्बळांच्या अंगावर पडलें. त्यांना तें क्षेपेना, पार पाडतां येईना. जगांतील मोठ्यांतील मोठ्या क्रांतिकारकांच्या बाबतींत सदैव हीच गत झाली आहे. मूसापासून तों लेनिनपर्यंत हाच दुर्दैवी अनुभव. परंतु मरण्यापूर्वी मूसानें स्वतःच्या दुबळ्या लोकांतील दुबळेपणा झडझडून पार फेंकून दिला होता. वाळवंटांतील स्वच्छ व जोरदार वारे आणून तो दुबळा रोगटपणा त्यानें नष्ट केला होता. त्यानें जगायला नालायक असणाऱ्या जुनाट दुर्बलांना खुशाल मरूं दिलें. त्यांच्याऐवजीं नव्या दमाची, उत्साही अशी अग्रेसरांची पिढी त्यानें उभी केली. मृतप्राय लोकांतील निराश असा अवशिष्ट भाग त्यानें वाळवंटांत आणला आणि त्याच्याकडून संघटित असें नवराष्ट्र त्यानें निर्मिलें. हें राष्ट्र कधीं मरणार नाही, मरायला कधींहि तयार होणार नाही.

प्रकरण ३ रें

इतिहासांतील पहिला युद्धविरोधी वीर जेरिमिया

— १ —

मूसाच्या मृत्यूनंतर कांहीं शतकांनीं आपण जगाचें दर्शन घेऊं या. संस्कृति व सुधारणांच्या दिशेनें मानव-कुटुंबाचीं कांहीं पावलें टाकलेलीं आपणांस दिसतील. ते पहा फोनिशियन लोक. व्यापाराची व सत्तेची त्यांना फार हाव. मोठीमोठी लांब-रुंद गलबते त्यांनीं बांधलीं. समुद्रावरून जातांना सुरवंटाप्रमाणें तीं दिसत. भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्याभोंवतीं कितीतरी भरभराटलेलीं नवीन शहरें त्यांनीं वसविलीं; गजबजलेल्या वसाहती निर्मित्या. भूमध्य समुद्र म्हणजे पहरलेल्या बागेतील जणू एक लहानसें तळें असें वाटूं लागलें. फोनिशियन लोक अति धूर्त. त्यांना प्रामाणिकपणा ठाऊक नव्हता, सदसदविवेकबुद्धि त्यांना माहीत नव्हती. नफेबाजी हाच त्यांचा धर्म व भरलेली तिजोरी हें त्यांचें ध्येय. परंतु त्यांनीं नवीन लिपि शोधून काढली. इजिप्शियनांची ती चित्रचिह्नालिपि

किंवा सुमेरियनांची ती शरालिपि—त्या साध्या नव्हत्या. फार घोंटाळ्याच्या व अवजड अशा त्या लिप्या होत्या. फोनिशियन लोक व्यापारी व व्यवहारी. त्यांना सुटसुटीत व झपझप लिहितां येईल अशी लिपि हवी होती. त्यांनी लिपि सोपी केली व अक्षरें बावीसच केली. हीच लिपि थोड्याफार फरकानें आजच्या बहुतेक सुधारलेल्या देशांतून सुरू आहे.

फोनिशियन लोक दर्यावर्दी व्यापार करीत होते. आशियांतील कला व हत्यारें ते युरोपांत आणीत होते. आफ्रिकेंतील राष्ट्राना देत होते. त्याच वेळेस खुष्कीने व्यापार करणारे कारवानांचे तांडे चीनमधील रेशीम व चिनई मातीचीं भांडीं आणून त्यांपेवजी मध्य आफ्रिकेंतील हस्तिदंत, स्पेन व ब्रिटन-मधून जस्त, तसेंच इतर देशांतून लोखंड, तांबें, पितळ, सोन्या—चांदीचे नक्षीदार दागिने, मसाले, मौल्यवान् हिरेमाणकें वगैरे घेऊन जात. हे कारवान पर्शिया व अरबस्तान यांतील वाळवंटांतून प्रवास करीत येत.

तो जो पहिला वानरसदृश क्षुद्र मानव, त्याचे वंशज आतां मोठमोठ्या शहरांतून रहायला शिकले होते. सुंदर सुंदर वस्तूंनी स्वतःचीं शरीरें शृंगाराचीं, स्वतःचीं घरे शोभवाचीं, आपलीं मंदिरे भूषवाचीं असें त्यांना वाटूं लागलें होतें. चाकांचा व रथांचा शोध लागला होता. रानटी घोडा माणसाळविण्यांत आला होता. आतां आपण वाऱ्यालाहि मार्गें टाकूं असें मानवांना वाटूं लागलें. संस्कृतीची परम सीमा आपण गांठली असें त्यांना वाटलें. मिळवायासारखें आतां जणुं कांहीं राहिलें नाहीं. इजिप्तमधील ज्यूंचें तें महानिर्याण, सालोमनचें मंदिर, ट्रोजनयुद्ध व होमरचीं महाकाव्ये—या गोष्टी आतां फार जुन्या झाल्या असें त्यांना वाटूं लागलें. मध्ययुगातील तीं धर्मयुद्धे जशीं आज जुनी-पुराणीं वाटतात, तसेंच त्या लोकांना त्या प्राचीन युद्धांविषयीं वाटे.

इजिप्त, असीरिया व बाबिलोन यांच्यांत ज्यूंना आधीं कोण गिळंकृत करतो याची जणुं आतां स्पर्धा चालली होती. आणि सिथियन, इराणी व मीडिस हे इजिप्त, असीरिया व बाबिलोन यांना गिळंकृत करूं पहात होते; पहिला मान मिळविण्यासाठीं घडपडत होते.

ख्रिस्तशकापूर्वीच्या सातव्या शतकाच्या अंती आपण उभे आहोंत. पृथ्वीवरची बलाढ्य राष्ट्रे एकमेकांचा निःपक्षपातपणे आहत असें

येथे दिसत आहे. आणि अशा वेळेस पॅलेस्टाइनमधील एका लहान गांवांत एक तरुण वाढत होता. या साऱ्या लढाया म्हणजे मूर्खपणा आहे, असे तो म्हणू लागला होता.

युद्ध-पराङ्मुख अशा त्या नवशांतिवाद्याचें नांव काय ! त्या तरुणाचें नांव जेरिमिया.

— २ —

जेरिमियाच्या जीवनकथेभोवतालच्या सर्व कल्पनारम्य कथा आपण दूर करूं या. अर्वाचीन मानसशास्त्राच्या कठोर प्रकाशांत हे जीवन अभ्यासूं या. या जीवनांतील भव्यता तोंडांत बोट घालायला लावते. हा महात्मा आजहि जिवंत असता तर आजच्या काळाच्या हजारों वर्षे तो पुढें आहे असें म्हणावें लागलें असतें. अत्याचार शांतपणें सहन करा असें तो सांगे. त्याचा हा धीरोदात्त संदेश आजहि बधिर कानांवरच पडेल. उपड्या घड्यावर पाणी ठरेल. आजच्या या सुधारलेल्या विसाव्या शतकांतहि जेरिमियाची ती शिकवण झेंपणार नाही, पचणार नाही. मग स्वतःच्या काळांत तो एक वेडा मनुष्य म्हणून ठरला यांत आश्चर्य तें काय ! त्याच्या समकालिनांनी त्याला वेडा म्हणूनच वागविलें.

खेड्यातील एका धर्मोपाध्यायाचा तो मुलगा होता. बापाचा धंदा त्यानें पुढें चालवावा या हेतूनें त्याला धर्माचें शिक्षण देण्यांत आलें होतें. लहानपणीं त्यानें देशभर पसरलेल्या ज्या धर्मोपदेशकांविषयी पुष्कळसें ऐकलें असेल ते ज्यू प्रेषित मोठे चमत्कारिक व जहाल मताचे असतात असें त्यानें ऐकलें. भटामिक्षुकांना त्या प्रेषितांचा उपयोग नसे. ते प्रेषित म्हणजे भिकारडे जीव. गिरिकंदरांत ते रहात ; कंदमुळें खात ; ते बहुतकरून गरिबीत जन्मलेले असत. शेतकऱ्यांपैकीं असत. कधीं कधीं ते गवतसुद्धां खात. फुलें, मध यांवरहि जगत. ईश्वराची इच्छा काय तें आम्हीच फक्त सांगूं शकूं असें लोकांना ते ओरडून ओरडून सागत. जेरिमियाचा पिता एक अहंकारी उपाध्याय होता. त्याचें नांव द्विलिकया. त्या ज्यू प्रेषितांचें वरीलप्रमाणें चित्र त्यानें आपल्या मुलासमोर अनेकदां रंगविलें असेल. सुशिक्षित पॅलेस्टाइन मनुष्य अशा भिकारड्या फकिरांना आपल्या घरी कधीं बोलावील हें शक्य नव्हतें. त्या ज्यू धर्मप्रेषितांचे

विचार चमत्कारिक असत. एवढेंच नव्हे, तर ते विचार ज्या भाषेत व ज्या पद्धतीने ते मांडीत, ती भाषा व ती पद्धतीहि मोठी चमत्कारिक असे. त्यांची वागणूकहि विचित्र असे. उदाहरणार्थ, इसैआ जेरुसलेमच्या रस्त्यांतून दिगंबर फिरे. 'या शहरानें जें अपरंपार पाप केलें आहे त्याचें प्रायश्चित्त म्हणून सर्व नगर-वासियांना उघडें व्हावें लागेल ; त्यांच्या अंगावर चिंधीहि राहणार नाही.' हें पटविण्यासाठीं तो तसा नम्र होऊन हिंडे. दुसरा एक प्रेषित, स्वतःची माकरी खाण्यापूर्वी तो ती अपवित्र करी, मलिन करी, व म्हणे ईश्वर या राष्ट्राला असेंच धुळीस मिळविणार आहे. यामुळें हे असले विचित्र प्रेषित उपहासास्पद होत असत. विशेषतः प्रतिष्ठित वर्ग तर या अवलियांची खूपच टिंगल करी.

परंतु जेरिमिया जसजसा वयानें मोठा होऊं लागला तसतशी त्याला नवीन दृष्टि आली. वेढ्याप्रमाणें दिसणाऱ्या त्या ज्यू प्रेषितांकडे तो निराळ्या दृष्टीनें पाहूं लागला. हे प्रेषित नेहमीं गरिबांची बाजू घेतात, छळकांची बाजू न घेतां छळल्या जाणाऱ्यांची घेतात, ही गोष्ट जेरिमियाच्या ध्यानांत आली. त्या प्रेषितांना न्यायाची तहान होती. जगांत न्याय असावा म्हणून ते तडफडत असत. त्यांचें धैर्य असामान्य असे. राजाच्या राजवाड्यांत शिरून त्याच्या प्रत्यक्ष तोंडावर त्याच्या जुलमाविषयीं ते जळजळितपणें बोलत. त्याची कान-उघाडणी करीत. भय त्यांना माहीत नसे. मंदिरांतील पूजाविधींचें पोकळ अवडंबर त्यांना मुळींच खपत नसे. या दिखाऊ अवडंबराविरुद्ध त्यांचें बंड असे. ईश्वराला तुमच्या पूजाअर्चांची, तुमच्या प्रार्थनाची व यज्ञाची जरूर नाही असें ते उद्घोषित. तुम्हीं न्यायानें वागावें व सर्वांवर प्रेम करावें, तुम्हीं दयाळू व मायाळू असावें, हीच ईश्वराची इच्छा आहे ; प्रभु एवढेंच तुमच्या-पासून अपेक्षितो, असें ते सांगत.

जेरिमियाला आणखी एक गोष्ट दिसून आली ती ही, कीं या धर्मप्रेषितांना शांतीचा ध्यास होता. ते धर्माचे प्रेषित निःशंकरपणें पुढील भविष्यवाणी बोलत. "असा एक दिवस येईल, कीं ज्या वेळेस तुम्ही तुमच्या तरवारी मोडून त्यांचे नांगर बनवाल ; माले मोडून त्यांचे विळे कराल ; शेतीचीं व बगीच्यांचीं हत्यारें, अवजारें बनवाल." असें बोलणें म्हणजे साधी गोष्ट नव्हती. ती एक धीरोदात्त अशी गोष्ट होती. अति मंगल व गंभीर अशी ती वाणी असे. परंतु ते शांतीचें उपनिषद् कोण ऐकणार ? "राष्ट्रानें दुसऱ्या राष्ट्रविरुद्ध कर्वाहि तरवार उपसूं

नये, कोणत्याहि राष्ट्रानें युद्ध कसें करावें तें अतःपर शिकूं नये.” ही त्याची शिकवण. थोर उदात्त शिकवण.

पुरेत आतां युद्धें ; पुरेत हेवेदावे ; पुरेत द्वेषमत्सर ; आतां हल्ले नाहींत ; वेढे नाहींत ; रक्तपात नकोत ; दुष्काळ नकोत ; दुर्भिक्ष नको ; रोग नकोत ; साथी नकोत हें त्या धर्मप्रेषितांचें निश्चित ध्येय होतें. यासाठीं त्यांना जगायचें होतें. यासाठीं मरायचें होतें. जेरिमियाला स्पष्टपणें वाटे की, हें प्रेषित खरोखर दैवी प्रेरणेनें संस्फूर्त झालेले आहेत.

एक दिवस स्वतः जेरिमियाहि असाच संस्फूर्त कशावरून होणार नाहीं ! जसजसा तो या विचाराकडे अधिकाधिक लक्ष देऊं लागला, तसतसा तो जरा वेढ्यापिशासारखा वागूं लागला. त्याला स्वप्नें पडत. त्याला नाना दृश्यें दिसत. अद्भुत साक्षात्कार घडत. ईश्वर आपणांस नवीन दर्शनें घडवीत आहे, नवीन दृष्टि देत आहे असें त्याला वाटूं लागलें. ईश्वराची ही इच्छा जेरुसलेमच्या रहिवाशांना नीट समजावून सांगितली पाहिजे असें त्याला वाटूं लागलें. दैवी उन्मादानें तो जणूं मस्त झाला. थोर थोर कवी, जहाल विचार-सरणीचे क्रांतिकारक लोकनायक दिव्य प्रेरणेनें असेच वेढे होत असतात. जेरिमिया प्रभुमत्त व शांतिमत्त झाला.

— ३ —

प्रथम प्रथम तो लहानसहान वार्डेट गोष्टींविषयीं बोले. बारीकसारीक गोष्टीं-वर तो टीका करी. आपले देशबांधव दुसऱ्या बलाढ्य राष्ट्रांचें कौतुक करीत आहेत असें त्यानें पाहिलें. त्या बलाढ्य राष्ट्रांप्रमाणें आपलें राष्ट्रहि बलाढ्य व्हावें, असें त्याच्या देशबांधवांना वाटत होतें. जेरिमिया त्यांना म्हणाला, “दुसऱ्यांचें अनुकरण नका करूं. स्वतःशीं सत्यनिष्ठ रहा.” पूर्वीं होऊन गेलेल्या प्रेषितांप्रमाणें तोहि लोकांची क्षुद्र गोष्टींविषयींच्या त्यांच्या आसक्ती-साठीं खरडपट्टी काढी. राजाला त्याच्या जुलमाविषयीं स्पष्ट शब्दांत तो सांगे. एकदां तेथील मुख्य मंदिरांत महोत्सव होता. मोठमोठे अधिकारी उपस्थित होते. स्वतः राजाहि तेथें हजर होता. इतक्यांत एकदम तो तरुण जेरिमिया तेथें आला. त्याचे केस पिंजारलेले होते ; डोळे जणूं तेलानें पेटलेले होते ; तो एकाद्या उन्मत्ताप्रमाणें हातवारे करीत होता ; तो एकदम तेथील समारंभात

घुसला व तेथील प्रार्थनांना त्यानें अडथळा आणला. समजा, आज चर्चमध्ये प्रार्थना चाललेली असावी आणि एकाद्या समाजसत्तावादी माणसाने तेथे येऊन धर्मावर तोंडसुख घ्यावे. मग तेथे किती गडबड व प्रक्षोभ होईल त्याची कल्पना आपण करू शकतो. तोच जरा अधिक तीव्रतेनें तेथे झाला. ते धर्मोपाध्याय रागावले. राजा संतापला. इतर भक्तगणांना सात्त्विक चीड आली. कांहीं वेळ सारे स्तब्ध होते. जेरिमिया त्याच्यावर वाग्बाणांचा वर्षाव करित होता. चोऱ्या करतां, खून करतां, व्यभिचार करतां; आणि हीं सर्व पापें करून येथे माझ्यासमोर येऊन उभे राहतां! हें माझ्या नांवानें स्थापलेलें मंदिर, येथे का चोरांचा मेळावा जमावा? हें मंदिर की चोरांच्या अड्ड्याची जागा? तुम्ही असत्यवादी, लफंगे, खुनी आहांत. मोठ्यापासून छोट्यापर्यंत सारे पापी आहांत. पक्ष्याचें घरटें जसें पिलां-पांखरांनीं गजबजलेलें असतें तशीं तुमचीं घरें पापांनीं व वंचनांनीं भरलेलीं आहेत. तुम्ही घष्टपुष्ट झालां आहांत, लहू झालां आहांत, धनकनकसंपन्न असे मान्यवर झालां आहांत. परंतु अनाथ व पोरके तुमच्या नांवानें खडे फोडीत असतात. जे गरीब आहेत, ज्यांना पदोपदीं वाण आहे, असे सारे लोक 'तुम्ही पापात्मे आहांत, धर्ममर्यादांचें उल्लंघन करणारे आहात' याला साक्षी आहेत.

“ म्हणून प्रभूसमोर तुमचा नक्षा उतरला गेलाच पाहिजे. तुमचा गर्व धुळींत मिळाला पाहिजे. वाळवंटांतील एकाद्या प्रेताप्रमाणें हें तुमचें शहर होईल. उत्तरेकडून लांडगे येतील. आणि तुम्हांला फाडून खातील.”

अशी ही मर्मांतिक टीका व निंदा कोण कोठवर सहन करणार? ते सारे धर्मपूजक जेरिमियाच्या अंगावर धांवून आले. ठार करा याला असें सारे ओरडले. राजा शांत होता. त्यानें जेरिमियाच्या बचावासाठीं हि कांहीं केले नाही. जमावानें मन मानेल तसें वागावे असेंच जणूं तो सुचवीत होता. त्यांच्या इच्छेच्या आड तो नव्हता.

जेरिमियाचा खटला सुरू झाला. न्यायाधिसासमोर तो उभा होता. त्याच्यावर ज्यांनीं आरोप लादले होते त्यांच्यासमोर तो उभा होता. बोललेल्या शब्दांपैकीं एकहि शब्द मागे घ्यावयास तो तयार नव्हता. परंतु जे न्यायाधीश होते त्यांचा आत्मा राजाच्या आत्म्यापेक्षां अधिक उदात्त होता. त्या धर्मा-

त्याचे अलौकिक धैर्य पाहून ते विरघळले. त्या महान् संस्फूर्त पुरुषाने न्यायाधिकांना आपलेसे केले. त्यांनी त्याला दोषमुक्त ठरविले.

काहीं काळ जेरिमिया जेरुसलेम सोडून स्वतःच्या जन्मग्रामी जाऊन राहिला. परंतु तेथेही त्याला शांति नव्हती. त्याच्या क्रांतिकारक जहाल मतांमुळे भटभिक्षुक त्याच्यावर दांतओठ खात होते. त्या भटभिक्षुकांनी काहीं गुंड हाताशी धरले. एकदां जेरिमिया एकटाच जात होता. रस्त्यांत कोणी नव्हते. त्या मारेकऱ्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला. जेरिमिया मोठ्या मुष्किलीने वांचला. तो कसातरी जिवानिशी सुटला. पॅलेस्टाइनमधील संस्कृतिसंरक्षक, नीतिधर्मरक्षक निराश झाले. परंतु त्यांनी जेरिमियाचा पिच्छा सोडला नाही. त्यांनी जेरिमियाच्या घरांतील नोकरांना वश करण्याचे प्रयत्न केले. जेरिमियाच्या अन्नांत विष कालवले जावे म्हणून त्यांनी उद्योग केले. परंतु तो कट जेरिमियाच्या लक्षांत आला आणि तो वेळीच वांचला. तो पुन्हा जेरुसलेमला आला. आपल्या देशबांधवांच्या दुष्टपणासमोर आरसा धरण्याचे स्वतःचे जीवितकार्य त्याने पुन्हा सुरू केले.

मंदिरांत पुन्हा एकदां एक महोत्सव चालला होता. पुन्हा हा देवाचा खलिफा तेथे अकस्मात् गेला. या वेळेस त्याच्या हातांत मातीचा एक नवा खुजा होता. 'प्रार्थना बंद करून माझ्या पाठोपाठ या' असे तो त्यांना म्हणाला. नंतर तो खुजा एकाद्या झेंड्याप्रमाणे हातांत उंच धरून तो बाहेर पडला. ते मडके उंच धरून शहरांतील सारी घाण जेथे नेऊन टाकीत असत तेथे तो गेला. त्याच्याभोवती आतां चांगलीच गर्दी जमली. त्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ तो गेला. त्याने ते मडके तेथे फोडले व त्याचे तुकडे त्याने त्या कचऱ्यांत फेकले. नंतर लोकांकडे तोंड करून तो म्हणाला, "याप्रमाणे तुमचे, तुमच्या या शहराचे मी तुकडे तुकडे करीन."

शांतताभंग करणारा, अव्यवस्थित वागणारा म्हणून त्याला अटक करण्यांत आली. घोड्याच्या चाबकाने त्याला फटके मारण्यांत आले. रात्रभर त्याला खोडा देण्यांत आला.

सकाळी त्याला सोडून देण्यांत आले. सुटल्याबरोबर पुन्हा तो लोकांसमोर उभा राहिला. ती शापवाणी त्याने पुन्हा उच्चारिली. सर्वांना विस्मय वाटला.

त्या पागल प्रेषिताची ती बंडखोरी, तो आडदांडपणा, ती निःशंक, निर्भय स्पष्टोक्ति थांबविण्याचा उपाय त्यांना सांपडेना.

याच सुमारास उत्तरेकडून इजिप्त व दक्षिणेकडून बाबिलोन पॅलेस्टाइनचा चुराडा उडविण्यासाठी तयारी करित होते. जात्याच्या दोन तळ्यांच्यामध्ये मूठभर दाण्यांचा चुरा व्हावा तसें पॅलेस्टाइनचे होणार होतें. जेरुसलेमच्या गादीवर या वेळेस शेडेका हा राजा होता. तो मागील राजाप्रमाणें नव्हता. शेडेका शांतिप्रिय होता. परंतु तो दुबळ्या मनाचा होता. सल्लागार जो जो सल्ला देतील तसा तो वागे. नवे सल्लागार आले तर पुन्हा निराळा विचार. त्याला स्वतःचें निश्चित असें मतच जणू नव्हतें. पॅलेस्टाइन या वेळेस नांवाला का होईना परंतु बाबिलोनच्या अधिसत्तेखाली होतें. बाबिलोनचें हें जूं कांहीं फार जड नव्हतें. जेरुसलेममधील कांहीं चळवळ्यांनीं बाबिलोनच्या राजा-विरुद्ध बंड पुकारावे असें राजाला सुचविलें. परंतु ही गोष्ट होऊं नये म्हणून जेरिमियानें आकाश-वाताळ एक केलें. तो पुरतेपर्णी जाणत होता, कीं बंड होतांच बाबिलोनचा राजा जेरुसलेमला वेढा घालील. त्या वेळ्यांत जेरुसलेम टिकाव धरणार नाही ही गोष्टहि स्पष्ट होती. कोंकारानें सिंहाशीं झुजावें तसा तो प्रकार झाला असता. जेरुसलेममधले उतावळे लोक बंडासाठीं फार मोठी किंमत घायला तयार होते. ते स्वतःचे प्राण घावयास तयार होते. इतकेंच नव्हे, तर स्वतःच्या बायकामुलांचेहि बलिदान करावयास ते सिद्ध होते. जेरुसलेम शहराचें केवळ स्मशान झालेलें जेरिमियाच्या प्रखर कल्पना-शक्तीस दिसत होतें. सर्वत्र प्रेतांचे खच पडले आहेत, तरुण स्त्रियांची विटंबना होत आहे, मुलें पाण्याचा घोट मिळावा, भाकरीचा तुकडा मिळावा म्हणून दीनवाणीं हिंडत आहेत, तद्दानलेले कुत्रे धन्यांचें रक्त चाटीत आहेत, रस्त्यावर मृतांचीं व मृत प्राण्यांचीं शरीरें राशीवारीं पडलीं आहेत, असें हें भीषण दृश्य जेरिमिया कल्पनाचक्षुर्ने पहात होता. त्या काळातील वेदा म्हणजे काय वस्तु असे तें जेरिमिया ओळखून होता. म्हणून स्वतःचें सारें वक्तृत्व उपयोगी आणून त्या बंडाविरुद्ध तो प्रचार करित होता. जेरिमिया म्हणाला, “ बाबिलोनच्या राजाला सोन्याची खंडणी देणें पत्करलें, परंतु रण-देवतेला रक्ताचा नैवेद्य देणें नको. ”

थोडा वेळ राजा शेडेकानें जेरिमियाचें ऐकलें. परंतु त्याच्या प्रमुख सल्लागारांचें मत लढाईला अनुकूल होतें. याच सुमारास इजिप्तमधून एक लष्करी शिष्टमंडळ

आलें होतें. सल्लागार राजाला म्हणाले, “ इजिप्तच्या या लष्करी अधिकाऱ्यांस भेजवानी द्या. इजिप्तची मदत आपणांस मिळावी म्हणून प्रयत्न करा.”

जेव्हां इजिप्तचे प्रतिनिधी जेरुसलेममध्ये आले तेव्हा जेरिमिया मानेवर जूं घेऊन रस्त्यावर आला. इजिप्शियन लष्करी अमलदारांचे गणवेष झगमगत होते. त्यांचीं तीं शस्त्रे लखलखत होती. आणि हा जेरिमिया कसा होता ? भुरे-भुरे केंस, मेंढ्याच्या कातड्याचा तो गबाळ वेष आणि मानेवरील जड जोखडानें वांकलेली अशी त्याची ती करुणास्पद मूर्ति होती ! तेथील तो विरोध डोळ्यांत भरण्यासारखा होता.

लोकांनीं विचारलें, “ मानेवरील या जाखडाचा अर्थ काय ? ”

जेरिमिया म्हणाला, “ तुमच्या मुलाबाळांचा तरवारीला व दुष्काळाला बळी देण्यापेक्षां बाबिलोनचें जूं परवडले हा याचा अर्थ.”

कितीतरी आठवडे जेरिमिया मानेवर जूं घेऊन रस्त्यावरून जात होता. शेवटीं एके दिवशीं लष्करी पक्षाचा एक उत्साही सभासद हनानिआ यानें तें जूं ओढून घेतलें व त्याचे तुकडे केले. तें मोडीत असतां हनानिआ म्हणाला, “ याप्रमाणेंच बाबिलोनचें सर्व राष्ट्रांच्या मानेवर असलेलें जूं मी मोडून तोडून फेंकून देईन.”

शेवटीं लष्करी पक्षाचें धोरण विजयी झालें. झेडेकानें इजिप्शीं करार केला आणि इकडे बाबिलोनशीं त्यानें लढाई पुकारली. मूठभर लोक जेरिमियाच्या मताचे होते. परंतु राष्ट्रांत सर्वत्र युद्धोत्साह संचरला होता. सारे युद्धानें जसे बेहोष झाले होते ! अशा या गदारोळांत जेरिमिया व त्याची मूठभर शांतिसेना यांचें कोण ऐकणार ?

बाबिलोनच्या राजाचें नांव तेबुच्चदनेझर. त्यानें इजिप्शियनांना ताबडतोब शरण आणिले आणि जेरुसलेमला वेढा घातला. अशा वेळेस देशात शांतीची गोष्ट काढणें म्हणजे देशद्रोह होता. परंतु जेरिमिया शांतीचा संदेश देतच राहिला. तो म्हणाला, “ युद्ध पुकारलेंत ही चूक केलीत. परंतु अजूनहि बाबिलोनच्या राजाशीं तह करण्यास हरकत नाही.” तो याच्याहि पुढें गेला. लढूं न शकण्याच्या सर्व नागरिकांस तो म्हणाला, “ मुलांनो, स्त्रियांनो, म्हाताऱ्यांनो, दुर्बलांनो ! या शहरांत उद्यां उपासमारानें उंदरांप्रमाणें मरण्या-

एवर्जी तुम्ही खुशाल शत्रुकडे जा. तेथे तुम्हांला अन्नपाणी मिळेल, दवापाणी मिळेल. माझे एका.” जेरिमिया हा पंचमस्तंभी आहे, बाबिलोनची बाजू घेणारा देशद्रोही आहे, असे सारे म्हणू लागले. खरे पाहिले तर जेरिमिया देशद्रोही नव्हता वा बाबिलोनचा पक्षपातीहि नव्हता. तो उदार हृदयाचा एक महात्मा होता. इतर सारे पिसाटाप्रमाणे वागत असतां तो समतोल वृत्तीने वागत होता.

युद्ध पुकारणाऱ्या राष्ट्रांना एक प्रकारचे आंधळेपण येत असते. जेरिमियाने स्वतःची दृष्टि निर्मळ ठेविली होती, डोके शाबूत ठेवले होते. लोकांनी जेरिमियाला पकडले. चौकशीचा देखावाहि न करतां राजवाड्याखालच्या एका अंधाऱ्या व दुर्गंधीमय अशा नरककुंडांत त्यांनी त्याला टाकले.

इकडे अद्याप वेढा होता. आणि तिकडे त्या नरकात जेरिमिया खितपत पडला होता. शेवटी गुप्तपणे राजाने त्याला बोलावले. राजा भ्याड होता. परंतु त्या निर्भय व उदार महात्म्याविषयी त्याला मनांतल्या मनांत आदर वाटे. जेरिमिया आपले विचार बदलावयास तयार नव्हता. सुटकेसाठी स्वतःच्या आत्म्याशी प्रतारणा करावयास तो तयार नव्हता. तो राजाला एवढेच म्हणाला, “ या नरककुंडांतून काढून मला तुरुंगांत ठेवा. मानवी प्राण्याला सडून मरायला या स्थानापेक्षां तुरुंग बरा. ”

राजाने ऐकले आणि राजवाड्यांतच एके ठिकाणी त्याला स्थानबद्ध करण्यांत आले. पुन्हा पुन्हा तो शेडेकाला सांगत होता, की बाबिलोनच्या राजाला शरण जा. परंतु कोणी ऐकेना. त्या मूर्ख व हट्टी राजाचा अभिमान पार वाहून जाईल इतके रक्त अद्याप सांडले नव्हते.

तेबुचदनेझराने शहराभोंवतालचे पाश अधिकच आवळले. शहरातील लोकांस काय करावे समजेना. आपला दुबळा राग कोणावर तरी काढावा असे त्यांना वाटू लागले. त्यांना जेरिमियाच्या रक्ताची तहान होती. त्याच्या प्राणांवर ते उठले. स्वतःच्या हालअपेष्टांनी आंधळे होऊन, जो एक पुरुष त्यांना या हालअपेष्टांपासून वांचवू पहात होता त्याच्यावरच ते उठले. लोकांनी राजाला घेरले. “ जेरिमियाला पकडून चिखलाच्या खळग्यांत टाका ” असे ते म्हणाले. चिखलाच्या एका खोल खळग्यांत त्याला टाकण्यांत आले

तो जसजसा धडपडे तसतसा तो आणखी आणखी खाली जाई. त्याचे पाय वर निघतना. जेरिमिया चिखलांत बुडणार, गुदमरून मरणार !

सुदैवानें एका नीग्रो गुलामाला दया आली. त्यानें जेरिमियाला चिखलांतून दोरीनें ओढून वर घेतलें आणि वेळींच त्याचे प्राण वांचविले.

जेरिमिया कोठें पळून गेला नाहीं. स्वतःचें जीवितकार्य त्याच्यासमोर होतें. तो पुन्हा राजाकडे गेला. ही शेवटची वेळ होती. शत्रूजवळ, 'ताबडतोब तह करा' असें पदर पसरून त्यानें मागणें मागितलें. परंतु झेडेकानें त्याला पुन्हा दूर घालविलें, आणि वेढा चालूच राहिला.

पुढें अठरा महिन्यांनीं शहर घेतलें गेलें. ज्यू राजाचे मुलगे ठार मारण्यांत आले. पित्याच्या डोळ्यांदेखत पुत्रांचे वध झाले. नंतर झेडेकाचे डोळे काढण्यांत येऊन त्याला शृंखलाबद्ध करून बाबिलोनला नेण्यांत आलें.

बाबिलोनच्या दरबारांत जेरिमियाला मानाची एक जागा देऊं करण्यांत आली. परंतु स्वतःच्या राष्ट्राचे तुकडे करणाऱ्या खुनी शत्रूशीं त्याला कांहीएक कर्तव्य नव्हतें. तो आपल्या देशबांधवांबरोबर वनवासांत गेला.

जेरिमियाला देशद्रोही समजून झेडेकानें छळलें. बाबिलोनच्या राजानें मूर्ख म्हणून त्याला हांकून दिलें.

जेरिमियाचें शेवटीं काय झालें तें नक्की माहीत नाहीं. परंतु कांहीं प्राचीन इतिहासकारांचा पुरावा खरा मानला तर जेरिमियाला इजिप्तमध्ये दगड मारून ठार करण्यांत आलें असें म्हणावें लागतें.

रानवेट लोकांना जेरिमियानें उपदेशिलें, "तुम्ही सज्जन माणसें बना, तुमच्या-पासून प्रभूला ही अपेक्षा आहे." परंतु त्या रानवटांना तो अपमान वाटला. त्यांनीं त्याला ठार केलें.

— ४ —

मायकेल एंजेलो या विख्यात चित्रकारानें जेरिमियाचें फार योग्य अशा स्थितींत चित्र काढलें आहे. वृद्ध जेरिमिया निराश व भग्नहृदय असा बसलेला आहे. सभोंवतीं सारें शहर उध्वस्त झालेलें आहे. शहराच्या त्या ढिगाऱ्यावरच तो बसलेला आहे. त्याचे डोळे जमिनीकडे खालीं जसे खिळलेले आहेत ! आजूबाजूचें दुःख व विनाश पाहण्याचें त्याला धैर्य नाहीं. तो डोळे

वर करू शकत नाही. त्याचें जीवन म्हणजे उद्विग्न करणारी विफळता होती; त्यानें शांतीचा संदेश दिला. परंतु जगानें तो ऐकला नाही. लक्ष न देणाऱ्या जगाला त्यानें शांतीचें उपनिषद् दिलें. स्वतःच्या नगरीचें वैभव रहावें, राष्ट्राचा प्राण वांचावा म्हणून त्याने प्राणपर कष्ट केले, परंतु धूळ व राख यांच्या राशीखालीं जेरुसलेम गडप झालें. आणि तेथले नागरिक वाळूच्या कणांप्रमाणें जगभर वारेमाप फेकले गेले. त्या थोर इटॅलियन चित्रकारानें जेरिमिया म्हणजे 'मृतप्राय जातीचा पराभूत व भयमनोरथ असा प्रेषितच' जणूं रंगविला आहे.

परंतु मायकेल एंजेलोचें हें चित्र कित्येक शतकांपूर्वीचें आहे. आज जेरिमियाला आपण निराळ्या प्रकाशांत पाहूं शकतो. जूडा येथील टेकड्यावर उभा राहून जेरिमिया विजयी मुद्रा धारण करून शेंकडों, हजारों वर्षांच्या अंतरावरून पहात आहे. २५०० वर्षांपूर्वी त्यानें जी वाणी उच्चारिली ती वाऱ्यावर गेली. परंतु त्याचे ते शब्द आतां पकडले गेले आहेत. ज्यू लोकांचें जें अवशिष्ट असें विस्कळित राष्ट्र आहे त्यानें जेरिमियाचे ते शब्द परंपरेनें आजपर्यंत आणून पोचविले आहेत. त्या शब्दांचा प्रतिध्वनि निःशस्त्रीकरणाच्या सभांतून, जागतिक न्यायमंदिराच्या विचारविनिमयांतून, राष्ट्रसंघाच्या बैठकींतून ऐकूं येत आहे. जेरिमिया उभा आहे. स्वतःच्या परिश्रमाला येणाऱ्या फळांकडे तो लांघून पहात आहे. त्याच्या सौम्य मुखमंडलावर विजयाचें मंदसित झळकत आहे. जीवनाचा स्वरा मार्ग शांतीचा आहे ही गोष्ट अस्पष्टपणें का होईना आतां मानवाच्या ध्यानांत येऊं लागली आहे.

अत्याचाराचा प्रतिकार करूं नका असें सांगणारा जेरिमिया हा महान् आचार्य होता. सर्व इतिहासांतील अत्यंत प्रचंड व भव्य अशा चळवळीचा तो संस्थापक होता.

प्रकरण ४ थें

देवत्व पावलेला नास्तिक बुद्ध

— १ —

मानवजात जणूं एकाच कुटुंबाची आहे. एकाच कुटुंबाच्या अनेक शाखा सर्वत्र पसरल्या आहेत. आकाशातील इतर तेजोगोलांच्या मानानें पृथ्वी ही

फारच लहान आहे. आणि लहानशा पृथ्वीवरील हें मानवकुटुंब म्हणून फारच लहान वाटतें. आणि या सर्व विश्वपसाऱ्यांत पृथ्वीवरील मानवासारखा प्राणी अन्यत्र नाही असें आजचें ज्ञान तरी सांगत आहे. सर्व विश्वांत अपूर्व व अद्वितीय असा हा मानव आहे. त्याच्या जातीचा प्राणी विश्वांत अन्यत्र नाही. मानवजातीचे सारे सभासद परस्परांशीं प्रेमानें व बंधुभावानें वागतील असें वाटणें स्वाभाविक आहे. परंतु आश्चर्य वाटतें, कीं दोन मानवजाती जर एकत्र आल्या तर त्यांचा परस्परांत पहिला परिचय जो होतो तो मारामारीच्या रूपाने होतो.

या मानवांत कांहीं तरी विचित्र वेडेपणा आहे असें वाटतें.

हा मानवी वेडेपणा आपण इजिप्तमध्ये, मेसापोटेमियामध्ये व पॅलेस्टाइनमध्ये पाहिला. हा वेडेपणा दूर करूं पहाणाऱ्या कांहीं संस्कृती अशा दैवी पुरुषांचे प्रयत्नहि आपण पाहिले. आतां आपण आपलें लक्ष पृथ्वीच्या दुसऱ्या एका भागाकडे देऊं या. हिमालयाच्या खिंडींतून जे लोक हिंदुस्थानच्या मैदानांत उतरले, त्यांनीं ऐतिहासिक जीवनाची पहिली मंगलप्रभात कशी सुरू केली तें जरा पाहूं या.

कित्येक शतके हिंदुस्थान जगापासून जसा अलग होता ! एका बाजूस हिमालय, दुसऱ्या बाजूस अपरंपार सागर या दोन मर्यादांच्यामध्ये त्या हिमयुगांत आलेले कांहीं खुजे कृष्णवर्ण लोक येऊन राहिले होते. हे रानटी काळे लोक सदैव भटकत असत. आपले कळप बरोबर घेऊन त्यांना चारीत चारीत ते सर्वत्र हिंडत. हळूहळू त्यांनीं ओबडधोबड अशीं दगडी हत्यारें शोधलीं. पुढें कांहीं हजार वर्षांनंतर त्यांनीं तांब्याचा शोध लाविला. मेसापोटेमिया व इतर पाश्चिमात्य देश यांच्याशीं थोडाफार दर्यावर्दी व्यापार त्यांनीं सुरू केला.

जवळजवळ दहा हजार वर्षे या मूळच्या हिंदुस्थानी लोकांनीं हें प्राथमिक जीवन चालविले. परंतु हिमालयापलीकडे दुसरी एक उत्साही मानवजात वाढत होती. हे लोक उंच, गौरवर्णी व सामर्थ्यसंपन्न होते. आशियाच्या वायव्य दिशेस कास्पियन समुद्राजवळ हे प्रथम रहात होते. पांच हजार वर्षांपूर्वी त्यांच्यांत एक प्रकारची अस्वस्थता व प्रक्षुब्धता पसरली. त्यांच्यांत एकदम चैतन्य संचरलें. ते पृथ्वीच्या सर्व भागांत पसरूं लागले. कांहीं मध्य

आशियांतील इराणांत आले. आणि म्हणून या सर्वांनाच इराणियन किंवा आर्यन असे नांव मिळाले.

आंतरिक प्रेरणेने हे आर्य सर्वत्र पसरले आणि बहुतेक सर्व युरोपियन राष्ट्रांचे पूर्वज बनले. तसेंच मेडीस, इराणी व हिंदु यांचेही ते पूर्वज होते. हिंदु व युरोपियन हे एकाच पूर्वजांपासून जन्मलेले आहेत हे स्पष्टपणे दाखविण्यासाठी कांहीं इतिहासकार 'आर्य' या शब्दाऐवजी 'इंडोयुरोपीय जात' असा शब्द वापरतात.

हे इंडोयुरोपियन किंवा आर्य जेव्हां पर्वत ओलांडून हिंदुस्थानांत येऊ लागले, तेव्हां या देशांत रहाणाऱ्या त्या खुजा व कृष्णवर्णी लोकांकडे ते चुच्छतेने पाहू लागले. या मूळच्या रहिवाशांना ते दस्यु म्हणत. ते त्यांचा निःपात करू लागले. पुष्कळांना त्यांनी गुलामहि केले.

अशा रीतीने हिंदुस्थानांत जातिभेद प्रथम जन्मला. नवीन आलेले आर्य हे वरिष्ठ वर्ग बनले आणि येथल्या जित लोकांना त्यांनी अस्पृश्य केले.

आर्यांमध्ये माणसां-माणसांत हे उच्चनीच भेद मानण्याची जी मूर्ख पद्धति होती ती अद्यापहि तशीच आहे. हिंदुस्थानांतच नव्हे तर युरोपांत व अमेरिकेंतहि वरती ब्राह्मण व खाली तळाला अस्पृश्य असे प्रकार आहेत. ब्राह्मण व अस्पृश्य दोघेहि मेल्यावर निःपक्षपाती किड्यांना सारखीच गोड मेजवानी देतात ही गोष्ट दिसत असली तरीहि हे मूर्खपणाचे भेद केले जातच आहेत.

परंतु सध्यां प्राचीन हिंदुस्थानकडे पहावयाचे आहे.

ख्रिस्तशकापूर्वी सुमारे दोन हजार वर्षांच्या सुमारास आर्य हिंदुस्थानावर स्वारी करू लागले. आर्यांची ही स्वारी कित्येक शतके सारखी सुरू होती. हे आर्य हिंदुस्थानांत आले. त्यांनी ठायीं ठायीं राज्ये स्थापिली. या नव्या देशांत निरनिराळीं सोळा राज्ये त्यांनी स्थापिली. प्रत्येक जण आपापल्या राज्यांत गुण्यागोविंदाने रहात होता. हत्तीची, वाघाची शिकार करीत, भूमीचे येणारे विपुल उत्पन्न उपभोगीत, एक प्रकारचे सुखी व निश्चित असे जीवन ते कंठीत. त्यांचे ते जीवन जणू स्वप्नमय होते. ते प्रत्यक्षापेक्षा कल्पना-सृष्टीतीलच जणू भासे. देश उष्ण होता. जमीन सुपीक होती, विपुल होती. आणि थोड्याशा श्रमाने भरपर पिके. फारसा वेळ काबाडकष्टांत टवडावा

लागत नसे. भव्य महाकाव्यें रचायला व तत्त्वज्ञानें गुंफायला त्यांना भरपूर वेळ होता. पंच्यांच्या गोष्टी लिहायला व जीवनाच्या गूढतेचा शांतपणें विचार करायला त्यांना वेळ होता. अशा या वातावरणांत त्या ज्यू प्रेषिताच्या—जेरिमियाच्या—जन्मानंतर पन्नास वर्षांनी बुद्ध जन्माला आले.

— २ —

बुद्धांचें मूळचें नांव शाक्यमुनि सिद्धार्थ. शाक्य कुळांत त्यांचा जन्म झाला. हिमालयाच्या छायेखाली उत्तर हिंदुस्थानच्या एका भागांत त्यांचा जन्म झाला. लहानपणीं त्या हिमालयाकडे त्यांनीं अनेकदां पाहिलें असेल. बर्फाचीं पांढरीं शुभ्र पागोटीं घालून शांतपणें उभ्या असलेल्या महाकाय देवांच्या जणूं मूर्तींच अशीं तीं हिमालयाचीं शिखरें बुद्धांना आकृष्ट केल्याशिवाय कशीं राहिलीं असतील ? हिमालयाचीं तीं उत्तुंग धवल शिखरें खालच्या मुलांचे चाललेले खेळ मोठ्या करणेनें पहात असतील व म्हणत असतील, 'किती पोरकट यांचे हे पोरखेळ !'

बुद्धांचा पिता शाक्य जातीचा राजा होता. राजवाड्यांत सुखोपभोगांत हा बाळ वाढला. बुद्ध अत्यंत सुंदर होते. राजवाड्यांतील महिलांचा तो आवडता असे. राज्यांत मांडणें नव्हती. लढाया व कारस्थानें नव्हती. खाणेंपिणें, गाणें, शिकार करणें, प्रेम करणें, मजा करणें म्हणजेच जीवन. वाटलें तर स्वप्नसृष्टींत रमावें. हिंदूसारखे स्वप्नसृष्टींत रमणारे दुसरे लोक क्वचित्च असतील. एकोणिसाव्या वर्षीं गौतमाचें लग्न झालें. पत्नीचें नांव यशोधरा. सुखाचें गोड असें सांसारिक जीवन सुरू झालें. कशाचा तोटा नव्हता. एकाद्या पंच्यांच्या गोष्टींतील राजारानींप्रमाणें दोघें स्वप्नसृष्टींत जणूं रंगलीं. मानव जातीपासून जणूं तीं दूर गेलीं. अशीं दहा वर्षें गेलीं. अद्याप मूलबाळ नव्हतें. तीच काय ती उणीव होती. गौतम संचित झाला. ईश्वराने सारें दिलें. परंतु मुलाची सर्वोत्तम देणगी त्यानें कां बरें दिली नाही असें त्याच्या मनांत येई. अत्यंत सुखी अशा जीवनांतहि विफल आशा कां बरें असाव्या ? दुधांत मिठाचे खडे कां पडावे ? हें जीवन जगण्याच्या लायकीचें तरी आहे का ?

एके दिवशीं रथांत बसून तो हिंडायला बाहेर पडला होता. सारथी छन्न बरोबर होता. रस्त्यावर एक जीर्णशीर्ण म्हातारा मनुष्य त्यांना आढळला.

त्याचें शरीर गलित झालें होतें. जणू सडून जाण्याच्या बेतांत होतें. त्याचा सारथी म्हणाला, 'प्रभो, जीवन हें असेंच आहे. आपणां सर्वांची शेवटीं हीच दशा व्हायची आहे.'

पुढें एकदां एक रोगग्रस्त भिकारी त्यांना आढळला. सारथी म्हणाला, "हें जीवन असेंच आहे. येथें नाना रोग आहेत."

गौतम विचारमग्न झाला. इतक्यांत न पुरलेलें असें एक प्रेत दिसलें. तें प्रेत सुजलेलें होतें, विवर्ण झालें होतें. घाणीवर माशांचे थवे बसावे त्याप्रमाणें त्या प्रेताभोवतीं माशा घोंघावत होत्या. सारथी छन्न म्हणाला, 'जीवनाचा शेवट असा होत असतो.'

इतके दिवस गौतम राजवाड्यांतील सुखांत रंगलेला होता. अर्शा दुःखद दृश्यें त्यानें पाहिलीं नव्हतीं. परंतु आज जीवनांतील सारे दुःखकेश त्यानें प्रत्यक्ष पाहिले. या जीवनाची शेवटीं चिमूटभर राख व्हायची हें त्यानें जाणलें. जीवनाचा हा केवढा अपमान ! साऱ्या खटाटोपांची का अशीच इतिश्री व्हायची ? त्या ज्यू प्रेषितांप्रमाणें बुद्धांनींही निश्चय केला. मानवी दुःखावर उपाय शोधून काढण्याचें त्यांनीं ठरविलें. ज्यू धर्मात्मे 'मनुष्य प्राणी मूर्ख आहे' म्हणून ओरडत होते. परंतु बुद्ध एक पाऊल पुढें गेले. ईश्वराच्या दुष्टपणाविरुद्ध बुद्धांनीं बंड आरंभिलें.

— ३ —

अति सुखामुळें गौतम उदासीन झाले होते. त्या सुखाचा त्यांना वीट आला होता. आपल्या या उदासीनतेतून अधिक उच्च व उदात्त असें सुख शोधण्यासाठीं ते उभे राहिले. परिव्राजक यति व्हावयाचें त्यांनीं ठरविलें. सर्वसंगपरि-त्याग करून बाहेर पडण्याचें त्यांनीं ठरविलें. चिंतनानें, उपवासानें मानवी भवितव्याचें कोडें सोडवतां येईल असें त्यांना वाटत होतें.

इतक्यांत आपल्याला मुलगा झाला आहे असें त्यांना कळलें. नवीन एक बंधन निर्माण झालें. परंतु तीं सारीं कोमल व प्रेमळ बंधनें निग्रहानें तोडण्याचें त्यांनीं नक्की केलें. एके दिवशीं पुत्रजन्मानिमित्त मेजवानी होती. बुद्धांच्या पित्यानें खास सोहळा मांडला होता. आणि त्याच दिवशीं मध्यरात्री निघून जाण्यासाठीं बुद्धांनीं सिद्धता केली. सारीं मंडळीं दमन भागन झोंपलेली होती.

बुद्ध उठले. पत्नीकडे त्यांनीं शेवटचें पाहिलें. लहान बाळ तेथें आईच्या कुशीत होतें. बुद्धांच्याच जीवनांतील जीवनांनें तें सुंदर सोन्याचें मांडें भरलेलें होतें. त्या मायलेकरांचें चुंबन घ्यावें असें त्यांना वाटलें. परंतु तीं जागीं होतील या भीतीनें त्यांनीं तसें केलें नाहीं. ते तेथून निघाले. त्यांनीं आपल्या सार-थ्याला दोन वेगवान् घोडे तयार करण्यास सांगितलें. त्या घोड्यांवर बसून दोघे दूर गेले. सर्व प्रेमळ बंधनें तोडण्यासाठीं त्यांना लांब जाणें भाग होतें. जीवनाचें रहस्य शोधण्यासाठीं जो मार्ग त्यांना घ्यावयाचा होता तो मार्ग अनंत होता. पाठीमागे एकदां हि वळून न पहाता सकाळ होईपर्यंत ते खूप दूर गेले.

आतां उजाडलें होतें. आपल्या पित्याच्या राज्याच्या सीमांच्या बाहेर ते होते. एका नदीतीरी ते थांबले. बुद्ध घोड्यावरून उतरले. त्यांनीं आपले ते लांब सुंदर केस कापून टाकले. अंगावरचे रत्नालंकार त्यांनीं काढले. ते छान्नाला म्हणाले, “ हा घोडा, ही तरवार, हीं हिरेंमाणकें, हें सारें परत घेऊन जा.” छन्न माघारा गेला. बुद्ध आतां एकटे होते. ते पर्वतावर गेले. तेथील गुहांतून ऋषी-मुनी जीवन-मरणाच्या गूढाचा विचार करीत रहात असत.

वाटेंत स्वतःचीं वस्त्रें हि एका भिकाऱ्याजवळ त्यांनीं बदललीं. त्यांच्या अंगावर आता फाटक्या चिंध्या होत्या. राजवैभवाचा त्यांना वीट आला होता. ज्ञानशोधार्थें बुद्ध आतां एकटे फिरूं लागले.

ते त्या ऋषीमुनींच्या सान्निध्यांत गेले. तेथील एका गुहेंत ते राहिले. प्रत्यहीं ते खालच्या शहरांत जात. हातांत भिक्षापात्र असे. ते भिक्षा मागत. पोटासाठीं अधिक कष्ट करण्याची जरूरी नव्हती. तेथील आचार्यांच्या चरणां-पार्शी बसून गौतम त्यांचीं प्रवचनें ऐकत. जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून जीव कसा जात असतो आणि शेवटीं हा जीव अत्यंत मधुर अशा शांत निर्वाणाप्रत कसा जातो तें सारें ते ऐकत. जीवन मालवणें हें अंतिम ध्येय. तें ध्येय प्राप्त व्हावें म्हणून शरीराला अन्न-पाणी देऊं नये, शरीर-दंडनापें स्वर्गप्राप्ति होते, असें त्या ऋषीमुनींचें मत होतें. जणूं शरीरदंडनाच्या जादूनें सर्व सिद्धी मिळतात.

या तामसी व रानटी विचारांची मोहिनी कांहीं दिवस बुद्धांच्या मनावर राहिली. हळूहळू त्यांनीं आपलें अन्न कमी केलें. शेवटीं शेवटीं तर केवळ चार शितकण ते खात. त्यांच्या हातापायांच्या केवळ काड्या झाल्या. शरीर सुकलें.

केवळ हाडे राहिलीं. मरण जवळ आलें. परंतु सत्य अद्याप दूरच होतें. मरणाची छाया जवळ आली तरी सत्यप्रकाश प्राप्त झाला नव्हता.

उपासतापास, ही शरीरदंडना म्हणजे ज्ञानाचा मार्ग नव्हे, जीवनाच्या अर्थाचा शोध अशा उपायांनीं लागणार नाही, असें बुद्धांना कळून आलें. ते पुन्हा अन्नपाणी घेऊं लागले. शरीर पुन्हा समर्थ झालें. ते एका झाडाखालीं विचार करित बसले. एके दिवशीं सर्व रात्रभर ते ध्यानमग्नच होते. सारें जग त्यांच्या पायापाशीं झोंपलेलें होतें. आणि तिकडून मंगल उषा आली आणि त्याबरोबरच जीवन-मरणाचें कोडेंहि सुटलें. मानवी दुःखांचा निरास करण्याचा मार्ग सांपडला. अतःपर ते बुद्ध झाले—बुद्ध म्हणजे ज्यांना ज्ञान-प्रकाश मिळाला आहे असे.

— ४ —

बुद्ध काशी क्षेत्रीं आले. तेथील उपवनांत ते राहिले. त्यांना पांच शिष्य मिळाले. त्या शिष्यांना त्यांनीं तें नवीन ज्ञान दिलें. नंतर ते त्यांना म्हणाले, “आता हिंदुस्थानभर जा. सर्वत्र हा धर्म द्या.” त्या पांचांचे पुढें साठ झाले. त्यांची कीर्ति हिंदुस्थानभर पसरली. लोक त्यांची पूजा करूं लागले, त्यांनीं नवीन ज्ञान दिलें म्हणून नव्हे, तर ते कांहीं चमत्कार करतात असें ऐकून. ख्रिस्ताची अशीच पूजा होई. ख्रिस्ताप्रमाणेंच बुद्धहि पाण्यावरून चालत जातात अशी कथा पसरली. ते हवेंत उंच जातात, वाटेल तेव्हां अदृश्य होतात, इत्यादि चमत्कारकथा वाऱ्यावर सर्वत्र गेल्या. एके दिवशीं बुद्ध आपल्या शिष्यांसह एका नदीजवळ आले. ती नदी दुथडी भरून वहात होती. प्रचंड पूर ! परंतु बुद्धांनीं मनांत आणलें आणि काय आश्चर्य ! सशिष्य ते एकदम पैलतीरास गेले. अशा गोष्टी सर्वत्र पसरत होत्या. बुद्धांची पूजा होऊं लागली. त्यांनीं नवीन दृष्टि दिली म्हणून नव्हे, तर ते एक थोर जादूगार आहेत, अद्भुत चमत्कार करणारे आहेत म्हणून.

कांहीं थोड्यांनीं बुद्धांचें तत्त्वज्ञान समजून घेण्याची धडपड केली. आणि फारच थोड्यांनीं त्यांचें जीवन आपल्या कृतींत आणण्याची खटपट केली. बुद्ध हे चांगलें जीवन कसें जगावें तें शिकवणारे महान् आचार्य होते.

बुद्धांचें तत्त्वज्ञान व चांगल्या जीवनाविषयींचे त्यांचे विचार आपण थोडक्यांत पाहूं या.

- ५ -

प्रथम भटांभिक्षुकांचें बंड त्यांनीं मोडलें. ते विधी, ते यज्ञ, त्या नाना भ्रामक रूढी, सर्वांच्या मुळावर बुद्धांनीं धाव घातला. मोक्षासाठीं, स्वतःचा उद्धार व्हावा यासाठीं या गोष्टींची कांहीं एक जरूरी नाही असें ते स्वच्छ सांगत. देवांचे हे सेवक आधीं दूर करून नंतर त्यांनीं देवांनाहि दूर केलें. देव नकोत व हे भटजीहि नकोत. देव आहेत कीं नाहीत याविषयी बुद्ध कांहींच बोलत नसत. होय वा नाही कांहींच ते सांगत नसत. त्यांनीं त्या गोष्टीची जणूं उपेक्षा केली. जर कोणी देवदेवतांविषयी त्यांना प्रश्न केला तर ते खांदा जरा उडवीत व म्हणत, “या देवांचा प्रश्न मला महत्त्वाचा वाटत नाही. मला जिवंत माणसांचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा वाटतो.”

परंतु त्यांची एक चूक झाली. स्वर्गांतून देवांची हकालपट्टी त्यांनीं केली. परंतु मानवांना, हिंदूंना त्यांनीं स्वर्गांत भरलें. प्रत्येक मानवप्राणी नाना जन्म घेत घेत शेवटीं स्वर्गांत जातो असें ते मानीत. प्रथम त्या ऋषीमुनींच्या सांगण्याप्रमाणें या जन्ममरणाच्या फेऱ्यावर त्यांचा विश्वास होता. अनेक जन्मांतून जीव जात असतो असें ते मानीत. जीव नाना देहांतून जातां जातां शेवटीं मुक्त होतो असें ते सांगत. मग जन्ममरण खुंटतें. निर्वाण किंवा स्वर्गीय आनंद प्राप्त होतो. आपल्या शिष्यांस स्वतःच्याहि अनेक जन्मांच्या कथा ते सांगत. मी एका जन्मां गोगलगाय होतो असें ते एकदां म्हणाले.

बुद्ध जसजसे परिणतवयस्क होऊं लागले तसतसें हें जन्ममरणाच्या फेऱ्याचें त्यांचें तत्त्वज्ञान अधिकच काव्यमय होऊं लागलें. पुढें पुढें बुद्ध निराळ्याच रीतीनें बोलूं लागले. प्रत्येक जीव स्वतः अनेक जन्मांतून जातो असें ते आतां सांगत नसत. ते आतां म्हणत, “प्रत्येक जीव म्हणजे एक पेटती मशाल आहे. दुसऱ्या मशालीस ती जाऊन मिळते. आणि याप्रमाणें प्रत्येक जीवाची ज्योत अमृतत्वाच्या विश्वव्यापक ज्योतींत विलीन होते. किंवा घंटांची उपमा वापरली तर असें म्हणतां येईल, कीं प्रत्येक जीवाचें जीवन म्हणजे उग्रदया खोर्लीतील घंटेचा नाद आहे. कालसोपानावरील सर्व जीवांच्या जीवन-घंटांतून नाद निघण्यास हा व्यक्तिगत जीवन-घंटेचा नादहि कारणीभूत होत असतो आणि शेवटीं हा नाद स्वर्गाच्या विश्वव्यापक संगीतांत विलीन होतो.

या मताभोंवतालचें काव्य दूर केलें म्हणजे शेवटीं मथितार्थ इतकाच उरतो, कीं प्रत्येक जीवनाचे फार दूरवर पोचणारे परिणाम होत असतात आणि प्रत्येक मानवप्राणी हा मानवजातीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

वैयक्तिक अमृतत्वावर बुद्धांचा विश्वास नव्हता. त्यांना त्याची पर्वाहि नव्हती. प्रत्येक मानवी जीव, प्रत्येक मानवात्मा विश्वात्म्याचा भाग आहे, जगदात्म्याचा अंश आहे. वैयक्तिक अमृतत्वाची इच्छा करणें म्हणजे सर्वांचा प्रश्न (दूर सोडून केवळ स्वतःपुरतें पाहणें होय, अंशीला दूर झुगारून अंशानें आपल्यापुरतें पहाणें होय. बुद्ध शिष्यांना सांगत, “जगांतील सारे दुःख आपल्या स्वार्थी महत्त्वाकांक्षांमुळें आहे. मग या स्वार्थी महत्त्वाकांक्षा ऐहिक असोत वा पारलौकिक असोत.”

परंतु जो मानवजातीच्या विशाल व महान् आत्म्यासाठीं स्वतःचा क्षुद्र आत्मा दूर करतो, स्वतःचा आत्मा मानवजातीच्या सेवेत जो रमवतो, तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून मुक्त व्हायला पात्र असतो. चिरशांतीच्या निर्वाणाप्रत तो जातो.

बुद्ध निर्वाण या शब्दानें निश्चित काय समजत असत तें त्यांनीं कधीं स्पष्ट केले नाहीं. कदाचित् त्यांना तें शब्दांत सांगतां येत नसेल. किंवा त्यांनाहि नीट कळलें नसेल. शिष्यांनीं निर्वाणाविषयीं पुष्कळदां विचारलें. परंतु बुद्ध उत्तर देण्याचें टाळीत. अशा वेळेस ते नेहमीं गंभीर असें मौन पाळीत. या मौनाची शिष्य क्षमा करीत. तें मौन त्यांना जणूं पूजाहि वाटे, पवित्र वाटे. स्वर्गाची, त्या निर्वाणाच्या अंतिम दशेची कल्पना बुद्ध शब्दांत कशी आणून देणार असा त्या मौनाचा अर्थ शिष्य करीत. जेव्हां जीव निर्वाणाप्रत जातो तेव्हां त्याला स्वतःची जाणीव कोठून उरणार? त्या वेळेस त्याला सत्हि म्हणतां येत नाहीं, असत्हि म्हणतां येत नाहीं; जणूं तो मृतहि नाहीं, सजीवहि नाहीं. ती अत्यंत परमकोटीच्या आनंदाची स्थिति असते. जीवनाहून वा मरणाहून पर, दोहोंहूनहि श्रेयस्कर अशी ती स्थिति असते. बुद्धांचे शिष्य निर्वाणाचा अशा प्रकारचा कांहीं तरी अर्थ लावीत. जेव्हां बुद्ध मरण पावले तेव्हां शिष्य म्हणाले, “बुद्ध आतां अपरंपार अनंत सागराप्रमाणें गंभीर झाले आहेत; सदसतांच्या पलीकडे ते गेले आहेत. सदसतांच्या संज्ञा, ही परिभाषा त्यांना आतां लावतां येणार नाहीं.”

म्हणजे बुद्धांचा जीवात्मा जणू अवर्णनीय अशा अनंताचे स्वरूप धारण करिता झाला. अनाकलनीय अशा शाश्वततेचे चिंतन करणारे ते जणू अनंत परब्रह्मच झाले. शाश्वत निःस्तब्धतेच्या, अखंड शांतीच्या संगीतांत शून्यत्वाचा ढंका ते वाजवीत राहिले.

माझ्या समजुतीप्रमाणे निर्वाणाचा खरा अर्थ हा असा आहे.

— ६ —

बुद्धांनी कल्पिलेल्या स्वर्गाची कल्पना जरी बालिश वाटली तरी चांगल्या जीवनाची त्यांनी केलेली कल्पना, चांगल्या जीवनाविषयीची त्यांची शिकवण अति उदात्त आहे. ते म्हणतात, “ या दुःखमय संसारांत आपण सारे भाऊ-माऊ आहो. जणू आपण एका कुटुंबातील आहो. ” या आपल्या विशाल कुटुंबांत बुद्ध केवळ मानवप्राण्यांचाच अंतर्भाव करित असे नव्हे, तर सर्व जीव सृष्टीचा ते अंतर्भाव करित. जे जे जीव जन्मतात, दुःखे भोगतात, मरतात, ते ते सारे एकाच कुटुंबांतले. बुद्धांना प्रत्येक प्राणमय वस्तु, प्रत्येक जीव म्हणजे कर्णाने काव्य वाटे. मानवी वेदनांची भाषा जितक्या कोमलतेने ते जाणत तितक्याच कोमलतेने पशुपक्ष्यांचीहि अस्पष्ट वेदना त्यांना ऋले. मूसाप्रमाणे बुद्धांनीहि वागण्याचे दहा नियम दिले आहेत. त्या दहा आज्ञांतील पहिली व सर्वांत महत्त्वाची आज्ञा “ कोणत्याहि स्वरूपांत जीवाची हिंसा करू नका ” ही आहे. ज्याअर्थी आपणांस जीव निर्माण करतां येत नाही, त्या अर्थी त्याची हिंसा करण्याचाहि हक्क आपणांस नाही. त्यांच्या सर्व शिकवणीचा हा मुख्य बिंदु आहे, हा मुख्य आधार आहे.

बुद्धांच्या नीतिशास्त्रातील दुसरी महत्त्वाची तत्त्वे म्हणजे नेमस्तपणा, सहनशीलता, प्रेम, इत्यादि होत.

स्वतःच्या कृतीने नेमस्तपणाचे, संयमाचे महत्त्व त्यांनी पदोपदी दाखवून दिले आहे. अत्यंत सुखसंपन्न अशा घराण्यांत ते जन्मले होते. परंतु त्या घराणा ते लवकरच विटले. नंतर ते स्वतःच्या देहाला अत्यंत क्लेश देऊ लागले. परंतु या आत्यंतिक देहदंडनेचाहि त्यांना वीट आला. शेवटी मध्यम मार्ग त्यांनी पसंत केला. मध्यम मार्गांत सुख आहे असे त्यांनी सांगितले. अतिरेक कशाचाहि नको, अति तेथे माती, मनाचे लाड पुरविण्यापेक्षां मनावर

अंकुश ठेवणे हेंच हिताचें, असें त्यांनीं शिकविलें. भोगांध होणे, सत्तांध होणे, विजयांध होणे इत्यादींचा त्यांनीं धक्कार केला. या तिन्हीं गोष्टींनीं मनुष्य शेवटीं बुद्धिभ्रष्ट होतो असें ते म्हणत. अतिमहत्त्वाकांक्षा आत्म्याच्या रोगटपणाची खूण होय. दुर्बलांवर सत्ता चालवूं पहाणे, युद्धांत विजय मिळविण्याची इच्छा करणे, या साऱ्या आत्म्याच्या विकृति होत. विजय म्हणजे मृत्यूची जननी; विजयी होण्याची इच्छा करणे म्हणजे आपल्याच बंधूंचा हेवादावा करणे, त्यांचा द्वेष करणे; आणि आपल्या भावांचा द्वेष करणे ही गोष्ट मृत्यूहूनहि वाईट होय.

परंतु मानवी मनांत विजयतृष्णा आहे. ही विजयतृष्णा कशी जिंकायची ? बुद्ध म्हणाले, “सहनशीलतेनें.” जो जिंकायला येईल त्याला क्षमा करा. त्या विजिगीषु माणसाची काँव करा. तें एक रोगी बालक आहे असें समजा द्वेषाची परत फेड मैत्रीनें व स्नेहानें करा. याच मार्गानें जगांतील हीं मांडखोर व रानटी मुलें एके दिवशीं सुसंस्कृत व शांतिप्रिय अशीं माणसें होतील. दुसऱ्याला दुःख न देतां स्वतः सारे सहन करण्याचें शौर्य त्यांनीं शिकविलें. दुसऱ्याची हिंसा न करतां स्वतः मरण्याचें धैर्य त्यांनीं शिकविलें. एक गोष्ट खरोखर त्यांनींच शिकविली. ती म्हणजे सहनशीलपणा. सारे मुकाट्यानें सहन करा. पौर्वात्यांची ही सोशिकता निस्सीम आहे. तसेंच सहिष्णुताहि त्यांनीं शिकविली. बुद्ध धर्मी मनुष्य म्हणजे पृथ्वीवरचा अत्यंत सहिष्णु प्राणी होय. मुसलमानांप्रमाणें किंवा ख्रिस्ती लोकांप्रमाणें धर्मयुद्ध करित बुद्ध धर्मीयांनीं कधीहि रक्त सांडलें नाहीं. बुद्धांच्या नांवांनं कोणाहि परधर्मीयाचा त्यांनीं कधीहि छळ केला नाहीं.

बुद्धांनीं परमेश्वराचें वैभव शिकविलें नाहीं तर प्रेमाचें सामर्थ्य शिकविलें. “सारा संसार प्रेमानें आनंदमय करणे” हें त्यांचें ध्येय होतें. दुःखी, दरिद्री लोकांत रहाण्यासाठीं त्यांनीं राज्यत्याग केला. बुद्धांची शांति देणारी परममंगल वाणी कानीं पड्यावी म्हणून एक भिकारी त्यांच्याकडे आला. या भिकाऱ्याला मंगल आशीर्वाद देणें हें जीवनांतील त्यांचें शेवटचें कर्म होतें. ते आतां ८० वर्षांचे झाले होते. लोहार जातीचा त्यांचा एक शिष्य होता. त्या गरीब शिष्याकडे ते जेवले आणि त्यांना आजार जडला, ते कसे तरी

मोकळ्या शेतांत गेले. ते आपल्या शिष्यांना म्हणाले, “पर्णमय शय्येवर मला ठेवा.” पुन्हा ते म्हणाले, “मी आजारी पडलों म्हणून त्या लोहाराला नका हो नावें ठेवूं.”

बुद्धांचे प्राण निघून जाण्याची वेळ आली. बुद्धांजवळ कांहीं उपदेशपर शब्दांची भिक्षा मागण्यासाठीं एक अप्सृश्य आला होता. त्या अतिशूद्राला त्यांनीं आपल्याजवळ बोलवले. त्या मरणोन्मुख महात्म्यानें, त्या आसन्नमरण राजर्षीनें त्या भिकाऱ्याचा हात आपल्या हातांत घेतला. त्या दुःखी बंधूजवळ प्रेमाचे व करुणेचे दोन शब्द तो बोलला आणि त्याचा प्राण गेला.

जवळजवळ दोन हजार वर्षे बुद्धांच्या शिकवणीचा निम्म्या मानवजातीवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहे. भूतदया, सहनशीलता, सहिष्णुता, प्रेम यांची त्यांनीं दिलेली थोर शिकवण परिणाम करित आहे. आतां उरलेली निम्मी मानवजातहि बुद्धांची ती वाणी ऐकायला उभी रहात आहे, तो संदेश ऐकायला आरंभ करित आहे.

प्रकरण ५ वें

ख्रिस्ताचा आध्यात्मिक पिता कन्फ्यूशियस

— १ —

जेव्हां रस्त्यांत एकादा चिनी आपणांस भेटतो, तेव्हां अहंकार-प्रदर्शक तुच्छतेनें आपण त्याच्याकडे पहातो. परंतु चिनी मनुष्यहि त्याच तुच्छतेनें आपणांकडे पहात असतो असें तुम्हांला सांगितलें तर तुम्हांला एकदम घक्का बसल्यासारखें होईल नाहीं ? चिनी मनुष्य आपणां पाश्चिमात्यांस अडाणी, अहंकारी अशी जगली लोकांची एक जात असें मानतो. तीन हजार वर्षेपर्यंत चिनी जनतेनें ज्ञानी पुरुषांचीच वीरपुरुष समजूत पूजा केली. तरवारीची पूजा न करतां त्यांनीं ज्ञानाची पूजा केली. जीं राष्ट्रे आपल्या सैनिकांना नि आपल्या कुबेरांना श्रेष्ठ नागरिक समजतात, अशा राष्ट्रांविषयीं चिनी मनुष्य आदर दाखविणें सुतराम् अशक्य आहे.

चिनी लोकांना स्वतःच्या इतिहासाचा फार अभिमान वाटतो. त्यांच्या इतकथांप्रमाणें त्यांची संस्कृति वीस हजार वर्षांची जुनी आहे. या दंतकथा

आणखी असे सांगतात, की चिनी लोकांचे पूर्वज हे जवळजवळ पशुसम स्थितीतच होते. ते गुहांमध्ये रहात, कातडी पांघरीत, नंतर कित्येक शतकांनी एक महान् राजवंश आला. त्या राजांनी लोकांना शेती शिकविली; त्यांनी त्यांना सुधारणा नि संस्कृति दिली.

डार्विनच्यापूर्वी कित्येक हजार वर्षे ज्ञानगाथा रचणाऱ्या त्या चिनी ऋषी-मुनींना उत्क्रान्तीची अंधुक का होईना कल्पना असावी असे वाटते.

संस्कृतीच्या पुरातनत्वाविषयीची त्यांची कल्पना अतिशयोक्तीची आहे, काव्यमय आहे. चीन देशातील संस्कृतीच्या प्रत्यक्ष खुणा ख्रिस्तपूर्व दोन हजार वर्षांआसूनच्या सांपडतात. या वेळेस त्यांनी चित्रलिपीचा आरंभ केला होता. तिची वाढ ते करू लागले होते.

चीनच्या आरंभीच्या इतिहासांत शत्रूंच्या स्वाऱ्यांचा त्यांना त्रास झालेला दिसत नाही. चीनलाहि विजयध्वज मिरवीत जाण्याची इच्छा नव्हती. चीनमध्ये सैनिक हा खालच्या दर्जाचा मानला जाई. सैनिकाची प्रतिष्ठा तेथे नव्हती. खाटीरू, व्यापारी, सैनिक हे एकाच दर्जाचे. वरचे स्थान ज्ञानोपासकांना असे. राजाची स्तुति त्यांच्या दिग्विजयांसाठी केली जात नसे, तर ते शांतता ठेवीत म्हणून. चिनी प्रजा युद्धाचा तिरस्कार करी. जीवन सुसंस्कृत असावे असे त्यांना वाटे. सज्जन व सुसंस्कृत अशा उदात्त जीवनाची भक्ति त्यांच्या ठायी होती. अशा निर्मळ जीवनाविषयी त्यांना परमादर वाटे. रेशमाच्या किड्यांची त्यांनी वाढ केली. रेशमाचा व्यापार त्यांनी सुरू केला. पागोडांचे अद्भुत शिल्प त्यांनी निर्मिले व त्याची वाढ केली. एकावर एक तंभू उभारल्याप्रमाणे त्यांचे हे शिल्प दिसते. त्यांनी वैद्यकीचा अभ्यास केला, काव्याची जोपासना केली. ताऱ्यांच्या शक्तीशी त्यांनी परिचय करून घेतला. बहुजनसमाजाला शिक्षण मिळावे व राज्यकारभार नीट चालावा म्हणून पंडितवर्गाची, मांदारिनवर्गाची संस्था त्यांनी स्थापिली. या वर्गांत देशाला मान नसून ज्ञानाला मान असे. येथे ज्ञानाची प्रतिष्ठा होती. एकादा झाडूवाल्याचा मुलगाहि मांदारिन होऊ शकत असे. अवश्यक असे ज्ञान त्याने मिळविलेले असले म्हणजे झाले. उलट एकादा मांदारिनाचा मुलगाहि जर त्याला विद्वत्ता नसेल तर झाडूवाला होत असे.

हे मांदारिन म्हणजे आळशी लोक नव्हते. ते सनदी नोकरांत शिरत, राजाला देशाची व्यवस्था ठेवण्यासाठी ते मदत करीत. चीनमध्ये राजसत्ता

होती, परंतु अनियंत्रित जुलूम नव्हता. बहुतेक चिनी प्रांतांना प्रबुद्ध अशा राजसत्तेचा अनुभव येई.

परंतु असें समजूं नका, कीं त्या काळांतील चीन म्हणजे निर्दोष भूमि होती. राजाला मदत करणारे हे पंडित नेहमींच प्रामाणिक असत असें नाही. राजाची मर्जी मिळविण्यासाठीं खुशामतीचा वक्र रस्ताच अधिक जवळचा असतो असें त्यांना आढळून आले होते. लांचलुचपतीस भरपूर वाव होता. धनार्जन करण्याच्या संधी येत आणि तत्त्वज्ञानी असणारे हे मुत्सद्दीहि मोहाला बळी पडल्याशिवाय रहात नसत. कधी कधी तत्त्वज्ञान्यालाहि स्वतःचे खिसे सोन्यानें भरलेले असावे असें वाटतें, तसेंच हे तत्त्वज्ञानी जर कधी प्रामाणिक निघाले तर राजे त्यांचा सल्ला ऐकतच, असें होत नसे. म्हणून या प्राचीन चिनी लोकांत पूर्णता होती असें समजण्याचें कारण नाही, कांहीं अतिरंजित इतिहासकारांनीं चीन म्हणजे जणूं स्वर्ग असें चित्र रंगविलें आहे तें बरोबर नाही.

चिनी लोकांमध्ये इतरत्र आढळणारा आणखी एक दोष होता. ते फार अहंकारी होते. जे जे परकी येत, ते त्यांना सैतानी वाटत. परकीयांना ते सदैव तिरस्कारानें वागवीत. त्यांच्या देशाचें प्राचीन नांव “मध्यदेश” असें होतें, “मध्यराज्य” असें होतें. त्याची अशी समजूत होती, कीं परमेश्वरानें आपणांस पृथ्वीच्या मध्यभागां ठेविलें आहे. इतर राष्ट्रांपेक्षां आपणच प्रभूचे अधिक लाडके असें त्यांना वाटे. आपणच काय ते श्रेष्ठ असें मानण्याचा मूर्खपणा करण्यांत ते अर्वाचीनांच्या बरोबरीचे होते.

परंतु कितीहि दोष असले तरी चिनी लोक ख्रिस्तीशकाच्या नवव्या शतकांत उच्च संस्कृतीवर होते ही गोष्ट नाकबूल करण्यांत अर्थ नाही. परंतु नंतर दुर्दिन आले. हूणांशीं त्यांचा संबंध आला. हे हून चीनच्या पश्चिमेस होते. ते शेळ्या-मेंढ्या पाळीत. ते रानटी होते. शांतताप्रिय चिनी लोकांत लष्करी सत्तेचें विष टोंचलें गेलें. हे पाश्चिमात्य जंतू त्यांच्यांत शिरले. चीनमध्ये आजहि पाश्चिमात्य लष्करशाहीचे जंतू शिरतांना दिसत आहेत. हूणांशीं संबंध आल्यामुळें सत्तालालसेचें जें विष चिनी राष्ट्रांत शिरलें तें नष्ट करावयास बरींच वर्षे लागलीं. किती तरी यादवी युद्धे झालीं, आणि नंतर अराजकतेचा काळ आला. सारा देश जणूं वेढापिसा बनला. सर्वत्र हाणामारी! वाटेल त्यानें उठावें

ब लहान राज्य स्थापवें. देशाचे शत खंड झाले. अनेक छोटी छोटी राज्ये सर्वत्र निर्माण होऊन तीं परस्परास नष्ट करूं पहात होतीं. या वेळीं बाहेरचे रानटी लोक आले. विस्कळित चीन या रानटी टोळघाडीपुढें टिकाव धरूं शकला नाहीं.

परंतु सुदैवानें याच सुमारास चीनमध्ये थोर विचारवंत जन्माला आले. त्यांनीं लोकांना पुन्हा समतोलपणा दिला, विवेक दिला.

या ज्ञानी व चारित्र्यसंपन्न लोकांत दोन मुकुटमणी होते. एक लाओत्से व दुसरा कन्फ्यूशियस.

— २ —

लाओत्से ख्रि. पू. सहाव्या शतकांत जन्मला. कन्फ्यूशियसपेक्षां लाओत्से पन्नास वर्षांनीं वडील. अतिपूर्वेकडील भागांतील लाओत्से, बुद्ध व कन्फ्यूशियस हे तीन परम थोर महात्मे. मानवजातीचे हे सद्गुरू एकाच शतकांत झाले, ही महत्त्वाची गोष्ट ध्यानांत धरण्यासारखी आहे. घन्य तें शतक !

जॉन दी बॅप्टिस्ट हा जसा ख्रिस्ताचें आगमन सुचविणारा होता, त्याप्रमाणें लाओत्से कन्फ्यूशियसचा जणूं अग्रदूत होता. त्यानें कन्फ्यूशियससाठीं भूमिका तयार करून ठेवली. त्यानें कन्फ्यूशियसच्या आगमनाचें जणूं शिंग फुंकिलें. परंतु कन्फ्यूशियसची विचारसरणी जशी स्पष्ट असे, त्याची भाषा जशी साधी व सरळ असे तसें लाओत्सेचें नसे. लाओत्सेच्या विचारांत विशदता नव्हती. तो थोडा गूढवादी होता. लाओत्से लोकांना उपदेशी, “ न्यायावर प्रेम करा, नेमस्त व संयमी बना, प्रमाण राखा, देहान्त शिक्षा रद्द करा, युद्धाचा धिक्कार करा, जगण्यासाठीं हें जग अधिक सुखाचें व आनंदाचें करा. ”

हीं ध्येयें अति सुंदर होतीं यांत शंका नाहीं. परंतु प्राथमिक अवस्थेंतील राष्ट्राला हीं ध्येयें जरा अमूर्तच होतीं ; अर्थहीन, दूरचीं अर्शा होतीं. लाओत्से पुष्कळ वेळां रहस्यमय बोले, गूढ बोले. त्याच्या म्हणण्याचा भावार्थ फारच थोड्यांच्या लक्षांत यई. त्या बेबंदशाहीच्या काळांत चीनला जर कशाची खरोखर जरूर असेल तर ती व्यवहार्य व समजण्यास सोप्या अशा निश्चित आचारनियमांची होती. दैनंदिन व्यवहारांत सर्वांनीं कसें वागावें तें सांगणारी. व सर्वसंग्राहक अशी सोपी, सुटसुटीत स्मृति त्यांना, हवी होती. लाओत्से हें करूं

शकत नव्हता. तो फार उंच पडे. लोकांनीं लाओत्सेला देव बनविलें, आणि भविष्यकालीन मोक्षप्राप्तीसाठीं ते त्याची प्रार्थना करूं लागले. परलोकासाठीं लाओत्से, परंतु इहलोकीं कन्फ्यूशियसच त्यांचा खरा मार्गदर्शक होता.

— ३ —

कन्फ्यूशियस किंवा कुंग-फू-त्सी या नांवाचा, [“ तत्त्वज्ञानी कुंग ” असा अर्थ आहे. त्याच्या पित्याचें नाव शुहलिंग. तो पित्याचें बारावें अपत्य होत, शुहलिंग हा सैनिक होता. कू प्रांतांत तो रहात असे. चीनमध्ये सैनिकांना सामान्यतः मान कमी. परंतु त्या वेळेस सैनिकांची किंमत जरा वाढली होती. नैतिक मूल्यांचें जरा पुन्हा मूल्यमापन केलें गेलें. त्या वेळेस सर्वत्र लष्करी धिगाणे चालले होते. गांवांचें, शहरांचें रक्षण करणें अगत्याचें असे. कोण कधीं हल्ला करील याचा नेम नसे. म्हणून सैनिकाची प्रतिष्ठा जरा वाढली होती. शुहलिंग हा शूर शिपाईगडी होता. त्याला खूप मानमान्यता मिळाली होती, अनेक पदव्या मिळाल्या होत्या. तथापि तो सुखी नव्हता. त्याला नऊ मुली झाल्या, परंतु मुलगा नव्हता. त्याची एक रखेली होती. तिच्यापासून त्याला दोन मुलगे झाले. परंतु ते औरस नव्हते. सनातनी चिनी मनुष्यास एक तरी औरस पुत्र असावा असें वाटे, जसें सनातनी ज्यूंस अद्याप वाटतें. मृत पित्यासाठीं जे विधी करावयाचे ते चिनी लोकांत व ज्यू लोकांत फक्त औरस पुत्रच करूं शकतो.

म्हणून शुहलिंगने पुन्हा लग्न करण्याचें ठरविलें. त्याचें वय सत्तराहून अधिक होतें. नऊ मुलांची माता—ती पहिली पत्नी—त्यानें दूर केली आणि एका लहान मुलीबरोबर त्यानें लग्न केलें. चीनमध्ये पत्नीला पुत्र होत नाही ही सबब काडीमोडीसाठीं पुरे होई आणि हें जें अप्रस्तुत व असमान असें विषम लग्न लागलें, त्याचें फळ म्हणून पूर्वेकडील अत्यंत शहाणा मनुष्य जन्माला आला. ख्रि. पू. ५५१ मध्ये कन्फ्यूशियस जन्मला.

वयाच्या तिसऱ्या वर्षी कन्फ्यूशियस पितृहीन झाला. कन्फ्यूशियस अति बुद्धिमान होता. लहान वयांतच त्याची अलौकिक बुद्धि दिसूं लागली. त्याच्या श्या निरोगी व घष्टपुष्ट शरीरांत अत्यंत प्रभावी असें मन होतें; अति प्रभाव-शाली बुद्धि होती. तो श्यायामाचा फार भोक्ता होता. परंतु त्यापेक्षांहि काव्याचा

व संगीताचा अधिक भक्त होता. भराभरा त्याने सारं ज्ञान आत्मसात् केले. वयाच्या पंधराव्या वर्षीच त्याचे गुरुजन त्याला म्हणाले, “ तुला शिकवायला आतां आमच्याजवळ कांहीं उरले नाही. ”

पुढे दोन वर्षांनी त्याला अकस्मात् स्वतःचा अभ्यास सोडावा लागला. त्याची आई गरीब होती. तिला त्याची मदत हवी होती. आईला आधार देणे त्याचे कर्तव्य होते. आपल्या देशाच्या लहान राज्यांतील शेतीखात्यांत तो कारकून झाला. सतरा वर्षांच्या मुलाला ती जागा झेंपायला जरा कठिणच होती. परंतु कन्फ्यूशियसने कुरकुर केली नाही. वास्तविक स्वतःचा जेवढा बोजा, त्याहूनहि तो अधिक उचली. त्याला जणू ती संवयच होती. कारकुनी डोक्यावर असतांनाच लग्न करून त्याने बायकोचा आणखी बोजा उचलला. लग्नाच्या वेळेस त्याचे वय केवळ एकोणीस वर्षांचे होते. एका वर्षाने त्याला पहिला मुलगा झाला. त्याचे हे लग्न सुखप्रद झाले नाही. कां तें कळत नाही. कदाचित् त्याच्या पत्नीला सुंदर सुभाषितापेक्षा अधिक रुचकर व स्वादिष्ट अशा अन्नाची जरूरी असावी. कन्फ्यूशियस आपल्या शिष्यांना उपदेशाचे, सुंदर सूत्रमय वचनांचे खाद्य देई. परंतु पत्नी त्या शब्दांनी थोडीच संतुष्ट होणार ! तिला प्रत्यक्ष पोटभर अन्न हवे होते.

चोविसाव्या वर्षी त्याची आई त्याला सोडून गेली. सनातनी चिनी रूढी-प्रमाणे मातृशोकप्रदर्शनार्थ त्याने नोकरी सोडली. मातृशोकप्रदर्शनाची मुदत अडीच वर्षांची असे. कन्फ्यूशियसने ती अक्षरश पाळली. कन्फ्यूशियस आपल्या देशाचे सारे रीतरिवाज पाळण्यांत असंत दक्ष असे.

कन्फ्यूशियस जरी तरुण होता, वयाने अद्याप फारसा मोठा नव्हता, तरी स्वतःच्या मित्रमंडळांत सौम्य व शांत स्वभावाचा, तसेच अति बुद्धिमान् म्हणून त्याची ख्याति झाली. त्याची बुद्धि खरोखरच तेजस्वी होती. त्याचे मन प्रगल्भ होते. मित्रांनी आग्रह केल्यावरून तो फिरता आचार्य झाला, परिव्राजक, उपदेशक झाला. तो जेथे जेथे जाई तेथे तेथे निष्ठावंत शिष्यांचा मेळावा त्याच्याभोंवती जमे. एका बैलगाडीत बसून तो या गावाहून त्या गांवी जात असे. मधूनमधून विश्रांतीसाठी तो मुक्काम करी, एकाद्या नदीकाठी थांबे, शिष्यांना प्रवचन देई. प्रश्नोत्तरे चालत, चर्चा होई. कधी माताच्या शेताजवळ मुक्काम पडावा. कधी चेरी झाडांनी सुगंधित केलेल्या स्थानी ते थांबत. अशा

रीतीनें सर्वत्र संचार करीत असतां संसाराला उपयोगी असें ज्ञान तो सर्वत्र पेरीत जाई. ते विचार देशभर पसरले. जे श्रीमंत असत त्यांच्याजवळून तो थोडी गुरुदक्षिणा घेई. जे गरीब असत त्यांनीं मूठभर तांदूळ किंवा वाळलेला मांसखंड दिला तरी त्याला समाधान असे. उदार व उदात्त जीवनाची शिकवण त्यानें सर्वत्र दिली. तोच त्याचा अविरत उद्योग होता. श्रेष्ठ अशा मानवांचा एक नवीन वंशच तो चीनमध्ये जणूं निर्मू पहात होता. जणूं श्रेष्ठ पुरुषांचें प्रतिष्ठित असें राष्ट्रच निर्माण करण्याचें त्याचें ध्येय होतें.

लोकांना नीट वळण घ्यायचें असेल तर आधीं न्यायी राज्यव्यवस्था हवी, ही गोष्ट कन्फ्यूशियसच्या लक्षांत आली. तो हेतु मनांत धरून तो सर्व प्रांतांतून भटकला. तो निरनिराळ्या राजांना भेटला व म्हणाला, “मी तुमचा प्रधान होऊं का? चांगला राज्यकारभार निर्माण करतो. माझे विचार प्रत्यक्षांत आणतो.” हा तत्त्वज्ञानी अशा राजांच्या शोधांत होता. इतिहासांतील अत्यंत विचित्र व आश्चर्यकारक असा हा शोध होता.

कर्धी कर्धी वाटे, कीं त्याच्या शोधांत त्याला यश येईल, एकादा राजा त्याला प्रयोगाला वाव देईल. त्या वेळचा ‘चि’ प्रांत म्हणजे अति बंडखोर प्रांत होता. त्या प्रांताच्या राजानें आपल्या दरबारीं कन्फ्यूशियसला महत्त्वाची जागा देऊं केली. परंतु एका मत्सरी मंत्र्यानें राजाचे कान फुंकले आणि आयत्या वेळेस राजानें नकार दिला. कन्फ्यूशियस पुन्हा आणखी एकादें प्रयोगाई राज्यक्षेत्र शोधीत निघाला.

तो आपल्या स्वतःच्या लू प्रांतीं आला. लू प्रांताच्या राजानें त्याला एका शहराचा मेयर म्हणून नेमलें. नंतर त्यानें त्याला सर्व राज्यांतील मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमलें. तो न्यायमंत्री झाला. कन्फ्यूशियस सम्राटाला म्हणाला, “लोकांना सदैव शांति दे व पोटभर अन्न दे. पिता ज्याप्रमाणें मुलांबाळांची तरतूद ठेवतो, त्यांची सर्व काळजी घेतो, तसें राजानें प्रजेचें केलें पाहिजे. एकाद्या महत्त्वाच्या खटल्यांत निकाल देण्यासाठीं कन्फ्यूशियसला जर बोलवण्यांत आलें तर एकदम निकाल देण्यापूर्वीं तो आधीं पुष्कळशा शहाण्या लोकांचा विचार घेई व मग न्याय देई. पुढें भविष्यकाळांत जी ज्युरी-पद्धति जगात आली तीच जणूं कन्फ्यूशियसच्या डोळ्यासमोर होती.

गुन्हेगारांना शिक्षा देणे हे त्यांचे मुख्य ध्येय नसून गुन्हे कमी कसे होतील हे तो आधी मुख्यतः पाही. त्या वेळेस साऱ्या चीन देशभर भुरग्या चोरांचा व उच्चत्यांचा बुजबुजाट झाला होता ! याला आळा कसा घालावा म्हणून प्रमुख नागरिक त्याला प्रश्न करीत. तो म्हणे, “ चोरी बंद करायचा एकच मार्ग आहे. आणि तो म्हणजे तुम्ही तुमचा स्वार्थ कमी करा, तुमची हांव कमी करा. तुम्ही लोभ सोडला म्हणजे चोरांनी न्यावे इतके जास्त तुमच्याजवळ उरणारच नाही. ”

आपल्या राजाची कीर्ति वाढावी, आपले राष्ट्र सुधारलेले व्हावे, म्हणून कन्फ्यूशियसचे जे प्रयत्न चालले होते त्यांत त्याला बरेचसे यश येत होते. परंतु ली प्रांताचा राजा लू प्रांताचा मत्सर करी, द्वेष करी. कन्फ्यूशियसच्या नेतृत्वाखाली लू प्रांताची कीर्ति पसरत आहे ही गोष्ट ली प्रांताधिपतीस सहन झाली नाही. कन्फ्यूशियसचे लू प्रांताच्या राजावर जे वजन होते ते नष्ट व्हावे म्हणून त्याने एक साधी युक्ति केली. त्याने लू राजाकडे ऐशी नृत्यांगना पाठविल्या. युक्ति सफल झाली. राजा त्या नृत्यांगनात इतका रमला, की तो कन्फ्यूशियस व त्याचे प्रयोग सारे विसरून गेला.

कन्फ्यूशियसला या गोष्टीचा तिटकारा आला. तो आपला स्वतःचा लू प्रांत सोडून रागाने निघून गेला आणि पुन्हा जगभर भटकून लागला. जगाच्या कऱ्हेवर, जगाच्या आधारावर त्याने स्वतःला सोंपविले.

— ४ —

या वेळेपर्यंत कित्येक हजार शिष्य त्याला मिळाले होते. तरीहि आपले जीवन विफल आहे असे त्यास वाटे. राजे पशुसमान होते, प्रजा अडाणी होती आणि त्याचे उत्तम पुरुषांचे ध्येय अद्याप स्वप्रांतच होते. मानवजातीस स्वतःप्रमाणे बनविण्याचा त्याने प्रयत्न केला. परंतु ज्या मातीवर तो प्रयत्न करून पहात होता ती माती टणक होती. त्याची सौम्य बोटें त्या मातीला आकार देऊ शकतना. प्रवास करितांना पुष्कळ वेळां खुनी व दरोडेखोर त्याच्यावर हल्ला चढवीत. पुष्कळ वेळां त्याला अन्नाशिवायाहि दिवस काढावे लागले, तरीहि तो ध्येयापासून च्युत झाला नाही ; स्वीकृत कार्य त्याने सोडले नाही.

या वेळचे स्वतःचे एक सुंदर शब्दचित्र त्याने काढले आहे. तो लिहितो :-
 “ कन्फ्यूशियस ज्ञानासाठी इतका तहानलेला आहे, की पुष्कळ वेळां खाण्या-
 पिण्याची सुद्धा त्याला आठवण रहात नाही. आपल्या प्रयत्नांना यश येत
 आहे असे जरा दिसले, की त्या आनंदांत तो सारे दुःख विसरून जातो.
 ज्ञानोपासना करतां करतां व ध्येयार्थ धडपडत असतां वार्धक्य जवळ येत
 आहे हे त्याच्या लक्षांतहि येत नाही. ”

हार्ती घेतलेले उद्योग निराशेने सोडून घायला तो अद्याप तयार नव्हता.
 जनतेला दैनंदिन व्यवहारांत मार्गदर्शन व्हावे म्हणून प्राचीन ग्रंथांचे संपादन
 व संकलन त्याने सुरू केले. जुन्या चिनी बायबलांतून त्याने जणू नवीन
 बायबल, नवा करारच चिनी जनतेस दिला. कन्फ्यूशियसहि बुद्धांप्रमाणे
 नास्तिक होता. स्वर्ग किंवा नरक यांवर त्याचा विश्वास नव्हता. त्याचा
 एकाच गोष्टीवर अपरंपार विश्वास होता, तो म्हणजे स्वतःच्या मानवबंधूवर.
 कन्फ्यूशियसची श्रद्धा होती, की जर शंभर वर्षे नीट सुव्यवस्थित राज्यकारभार
 चालेल तर पृथ्वीवरचा सारा अत्याचार नाहीसा होईल.

या ध्येयाने प्रेरित होऊन लोकांवर कशा रीतीने राज्य चालवावे या-
 विषयीची निश्चित सूत्रावलि त्याने लिहून ठेविली आहे. तसेच जनतेत शिस्त
 यावी म्हणून नानाविध विधिविधाने त्याने सांगितली आहेत. जीवनांतील
 प्रत्येक गोष्ट त्याने कोणत्या तरी विधीशी जोडली आहे. हे विधींचे अवडंबर
 मोठे डोळ्यांत भरण्यासारखे आहे. झोंपडीत रहाणारा शेतकरी राजवाड्यांतील
 राजाइतकाच प्रतिष्ठित. राजाला राजाचे विधी, शेतकऱ्याला शेतकऱ्याचे.
 परंतु उभयतांच्याहि जीवनांत त्या त्या गंभीर विधींमुळे एक प्रकारची प्रतिष्ठा
 आली. कन्फ्यूशियसने आपल्या लोकांवर जे हे औपचारिक असे नानाविध
 बाह्य विधी लादले, त्यांचे आपणांस आज हंसू येते. अति गुंतागुंतीचे व कांहीं
 कांहीं बाबतीत तर ते हास्यास्पद असे दिसतात. या विधींमुळे चिनी राष्ट्र हे
 सर्व जगांत अगदी बारीकसारीक गोष्टीकडेहि फार पहाणारे, बाह्य देखाव्यावर
 भर देणारे असे झाले. परंतु यामुळे एक प्रकारचा स्वाभिमानहि त्यांच्यांत
 आला. दुसऱ्यास मान देणे व स्वतःचाहि मान सांभाळणे या दोन्ही गोष्टी ते
 शिकले. राजाहि पूजाई आणि मी शेतकरीहि पूजाई. कन्फ्यूशियसच्या शिक-
 वणीचे सार एका वाक्यांत सांगायचे झाले तर असे म्हणतां येईल, की

“ स्वतःशीं प्रामाणिक रहा व शेजाऱ्यांशीं प्रेमानें व सहिष्णुतेनें वागा. ” दुबळ्या निःस्वार्थतेच्या तत्त्वज्ञानाऐवजीं त्यानें त्यांना उदार आणि दुसऱ्याच्या डोळ्यांत न खुपणारा असा सुसंस्कृत स्वार्थ शिकविला. स्वार्थ तुमच्याजवळ असणारच. परंतु तो शहाणा स्वार्थ असूं दे. कन्फ्यूशियसच्या मनांत चीन हें प्रतिष्ठित नागरिकांचें राष्ट्र करावयाचें होतें. असहिष्णु व अहंकारी लोकांची जात निर्मिण्याऐवजीं सभ्य अशा सद्गृहस्थांची जात त्याला निर्मावयाची होती. चिनी राष्ट्र सद्गृहस्थांचें व्हावें असें स्वप्न रात्रंदिवस तो मनात खेळवीत होता. राजाला वा रंकाला तो स्वतः समानतेनें वागवी. राजाचें स्थान वैभवाचें व थोर म्हणून त्याला तो मान देई आणि गरीब थोर मनानें व उदात्ततेनें कसे कष्ट सोशीत आहे हें पाहून तो त्यालाहि मान देई.

ज्यांना ज्यांना जीवनांत दुःख, क्लेश आहेत, ज्यांची जीवनें विकल नि विफल झालीं आहेत, ज्यांना अपयश आलें आहे, अशा सर्वांच्या दुःखांत तो सहभागी होऊ इच्छीत असे. कन्फ्यूशियसवर त्याचा एक शिष्य यामुळे एकदां रागावला. “ दरिद्री लोकांशीं, सर्वसामान्य जनतेशीं मिसळण्याची तुमची ही वृत्ति आम्हांला आवडत नाही. ” असें तो शिष्य म्हणाला. कन्फ्यूशियस त्याला शांतपणें म्हणाला, “ दुःखीकष्टी दुनियेशीं मी एकरूप नको होऊं तर कोणाबरोबर होऊं ? ”

परंतु दरिद्री नारायणाविषयीं जरी त्याला सहानुभूति वाटत असली तरी बुद्धांप्रमाणें तो केवळ करुणासागर नव्हता. भावनांनीं वाहून जाणारा, विरघळून जाणारा तो नव्हता. तो आपला तोल, सुवर्णमध्य कधीं विसरत नसे. त्याची सहानुभूतीहि व्यवहारी होती. मानवजातीला ओळांडून सर्व प्राणिमात्रास कवटाळूं पहाणारी अशी त्याची सहानुभूति नव्हती. तो म्हणे, “ जगापासून दूर निघून जाणें अशक्य आहे. ज्या पशुपक्ष्यांशीं आपलें कांहीं साधर्म्य नाहीं त्यांच्याशीं एकरूप कसें व्हायचें ? ” कन्फ्यूशियस पशुपक्ष्यांसाठीं तहानेला नव्हता. देवदूतांना भेटायला ह्वापलेला नव्हता. त्याच्या डोळ्यांसमोर स्वतःची ही मानवजात नेहमीं असे. तिचा तो विचार करी. तिचें सुखदुःख पाहीं.

तसेंच बुद्धांची आत्यंतिक अहिंसाहि त्याच्याजवळ नव्हती. अपकाराची फेड उपकारानें करावी, द्वेषाला प्रेमानें जिंकवें, अहंकारासमोर नम्रता घ्यावी, असा संदेश त्यानें कधीं दिला नाही. एका गालावर मारलें तर दुसरा गाल पुढें करावा असें त्याचें मत नव्हतें. हें मत त्याला शहाणपणाचें वाटलें नाही.

मानवजातीचें बाल्य

“शत्रूबरोबर न्यायानें वागा व मित्राबरोबर प्रेमानें वागा” असा त्याचा दूरदर्शी उपदेश आहे. शत्रूबरोबर न्यायानें वागा, परंतु त्याच्यावरहि प्रेम करून त्याला चिडवूं नका. अशानें तो शत्रु अधिकच रागावेल. ‘मला लाजवतां काय?’ असें तो म्हणेल. आर्गांत तेल ओतल्याप्रमाणें तें होईल. दुसऱ्यानें इजा केली असतां त्याचा सूड घेऊं पहाणें हें पशुवृत्तीचें द्योतक आहे. परंतु त्याची क्षमा करणें हेंहि मूर्खपणाचें आहे. एकंदर गोष्टीचा नीट विवेकानें निर्णय करा व तदनुसार वागा. शत्रूचे हक्कहि सांभाळा व स्वतःची प्रतिष्ठाहि सांभाळा. आपल्या अन्यायी शेजाऱ्यांशीं वागण्याचा सुसंस्कृत माणसाचा हाच एक मार्ग आहे.

एकदां त्याच्या शिष्यांनीं त्याला विचारलें, “एका शब्दांत तुमच्या शिकवणीचें सार सांगा.” कन्फ्यूशियस म्हणाला, “जशास तसें.” शिष्य म्हणाले, “याचा अर्थ अधिक स्पष्ट करा.” तो म्हणाला, “जें तुम्ही स्वतःच्या बाबतींत करूं इच्छिणार नाहीं तें दुसऱ्यांच्या बाबतींत करूं नका.”

कन्फ्यूशियसनें जो हा सुवर्णनियम सांगितला तोच पांचशें वर्षांनीं पुढें ख्रिस्तानेंहि सांगितला. परंतु दोघांचेंहि म्हणणें त्यांच्या समकालीनांनीं ऐकलें नाहीं. समकालीन जनतेनें दोघांचीहि उपेक्षाच केली.

त्याचे अखेरचे दिवस दुःखाचे होते. त्याचे प्रिय शिष्य मरण पावले. पत्नीशीं काडीमोड करूनहि तिच्यावर तो प्रेम करी. तीही मेली. त्याचा एकुलता एक मुलगाहि वारला. तो म्हणाला, “आतां मीहि जाणें बरें. माझीहि वेळ आतां आलीच आहे.”

तो अत्यंत दारिद्र्यांत निवर्तला. त्याचें वय बहात्तर वर्षांचें होतें. त्याचे हेतू विफल झाले होते. त्याचीं स्वप्नें धुळीस मिळालीं होती. मानवावरचा त्याचा विश्वास टांसळला होता. फारच थोड्या लोकांनीं त्याचे शब्द हृदयाशीं धरले. आणि जे त्याच्या शिकवणीप्रमाणें वागत त्यांचा छळ होई. आरंभीं ख्रिश्चनांचा त्यांच्या क्रांतिकारक जहाल मतांबद्दल जसा छळ झाला तसाच कन्फ्यूशियसच्या शिष्यांचाहि झाला. एका चिनी सम्राटानें कन्फ्यूशियसचीं सारीं पुस्तकें जाळण्याचा हुकूम त्याच्या मृत्यूनंतर दोन वर्षांनीं दिला. पुष्कळ भद्रावान् पंडितांनीं भक्तीमुळे ग्रंथ न जाळतां लपवून ठेविले. परंतु कायदेभंग करणाऱ्या अशा पंडितांना जिवंत पुरण्यांत आलें.

अथेन्सचा लोकप्रिय लोकशाही पक्ष-नेता पेरिक्लीस

परंतु आज पाश्चिमात्यांत बायबल जितकें लोकप्रिय आहे तितकेच चीन-मध्ये कन्फ्यूशियसचे ग्रंथ लोकप्रिय आहेत. ख्रिस्ताप्रमाणें कन्फ्यूशियसहि प्रातां देव झाला आहे. ख्रिस्त व कन्फ्यूशियस दोघांनींहि सज्जन मानवांची एक नवीन जात निर्माण करण्याचा महान् उद्योग केला. शिष्ट मानव नव्हेत तर खऱ्या अर्थानें सौम्य व शांत असे सद्गृहस्थ. परंतु आतांपर्यंत ख्रिस्त । कन्फ्यूशियस या दोघांचेंहि कोणां ऐकलें नाहीं. दोघांच्याहि शिकवणीपासून मग दूरच राहिलें आहे. कोट्यवधि चिनी लोक कन्फ्यूशियसच्या नांवाची पूजा करतात ; परंतु कन्फ्यूशियससारखें आपलें मत उदार व उदात्त व्हावें प्रशी खटपट कितीसे करीत असतील ? तसेंच जे स्वतःला ख्रिश्चन म्हणवतात प्रशापिकां किती जणांना ख्रिस्तानें शिकवलेला धर्म समजला असेल, समजत प्रसेल ?

प्रकरण ६ वें

त्यानें साम्राज्य मिळविलें पण संस्कृति विध्वांसिली असा सायरस

— १ —

ज्या राष्ट्रांनीं ज्ञान-देवांची, धर्म-प्रेषितांची थोर विभूति म्हणून, हेच खरे गहावीर म्हणून, पूजा केली अशा राष्ट्रांचें आपण घांवते दर्शन घेतलें. आतां आपण अशा एका देशाकडे वळूं या, कीं जेथें योद्धा म्हणजेच परमश्रेष्ठ मनुष्य मानला जाई, जेथें विषय-लंपटता, पशुता व स्वार्थ हेच परमोच्च सद्गुण मानवी सद्गुण मानले जात. हिंदुस्थान व चीन यांना इतर आशियापासून मलग करणाऱ्या पर्वतांना ओलांडून आपण पलीकडे जाऊं या. आपण श्रिमेकडे जाऊं या. तें पहा इराणचें मैदान. आपण मार्गें पाहिलें आहे, कीं काहीं आर्यशाखा येथें वसाहती करून राहिल्या होत्या. । सर्व शाखांना मेडीज किंवा पर्शियन असें संबोधण्यांत येतें. हे पर्ववट जंगली, साहसी, रक्ततृषार्त असे लोक होते. पायांपासून डोक्यापर्यंत कातड्यांचा पोषाख करीत, अति ओबडधोबड असें अन्न खात. दोनच गोष्टी ते शिकत : घोड्यावर बसणें व लढणें. शांततेनें शेती किंवा व्यापार रणें ही गोष्ट त्यांना कमीपणाची वाटे. त्यांना ज्या गोष्टीची जरूर वाटे ती ते

मानवजातीचें बाल्य

बुशाल लुटीत. स्वतःला लागणाऱ्या वस्तू जे विकत घेत त्यांना ते दुबळे म्हणून संबोधित, बावळट म्हणून ते त्यांचा उपहास करीत. सर्वत्र लूटमार करीत ते रीडू लागले. ठार्या ठार्या त्यांनीं पुरे-पट्टणें धुळीस मिळविलीं. सारें आशिया बंड उध्वस्त व दग्ध नगरांच्या धुळीनें व राखेनें भरून गेलें. आतांपर्यंत एवढें गोंठें साम्राज्य कोणीं मिळविलें नव्हतें अशी शेखी ते मारूं लागले.

प्रचंड साम्राज्य बांधणारे मेडीज हे पहिले होत. त्याचें अनुकरण पर्शियानें केलें. ख्रि. पू. ६०६ मध्ये मेडीज लोकांनीं निनवी शहर घेतलें. असीरियन शेकांची सत्ता त्यांनीं कायमची नष्ट केली. भूतलावरून त्यांनीं त्यांचें उच्चाटन केलें. त्यानंतर छप्पन वर्षांनीं सम्राट् सायरस पुढें आला. सायरसनें मेडिजी शेकाच्या वैभवाचा बुडबुडा फोडला. पर्शियाच्या साम्राज्यवादी महत्त्वा-कांक्षाच्या मोठ्या बुडबुड्याचा धक्का लागून मीडियन सत्तेचा बुडबुडा नष्ट झाला.

ख्रिस्तपूर्व सहाव्या शतकाच्या मध्याला ही गोष्ट झाली. याच शतकांत चीन-मध्ये आणि हिंदुस्थानांत लाओत्से, कन्फ्यूशियस व बुद्ध झाले. इतिहासाच्या रंथांतून या तीन शातिप्रधान महात्म्यांविषयीं फारसें लिहिलेले नसतें. कारण ते रणधुमाळी माजविणारे नव्हते. ते स्वप्नसृष्टीत रमणारे अवलिये होते. प्रचंड वैभवं घेऊन त्यांनीं कधीं परराष्ट्रावर स्वाऱ्या केल्या नाहींत. परंतु सायरस आदळआपट करणारा वीर होता. तो जागतिक साम्राज्याचा निर्माता होता. तो आपल्या पायांखालीं सारें आशिया खंड तुडविणारा सेनानी होता. आणि यासाठीं मूर्ख इतिहासकारांनीं त्याला “मोठा” ही पदवी दिली आहे. थोर सम्राट्, महान् सम्राट्, असें त्याला संबोधण्यांत येतें.

सायरस मोठा होता, परंतु कशांत ? तो अहंकारानें मोठा होता. कारस्थानें ऋण्यांत मोठा होता, लांचलुचपती घेण्यांत मोठा होता, अनियंत्रित सत्ता गाजविण्यांत मोठा होता, भोगलालसेंत मोठा होता. इतर कशातहि तो मोठा नव्हता.

— २ —

सायरसच्या जन्माविषयीं, त्याच्या आरंभीच्या जीवनाविषयीं फारशी माहिती उपलब्ध नाही. पर्शियन दंतकथा सांगतात, कीं त्याच्या आईबापांस एक स्वप्न पडलें. तें एक दुष्ट स्वप्न होतें. तें स्वप्न सायरसविषयींचें होतें. आईबापांनीं

भीतीने सायरसचा त्याग केला. त्याला त्यांनी रानावनांत नेऊन सोडले. तेथे तो वास्तविक मरावयाचाच. परंतु एका कुत्रीने त्याला पाळले आणि अत्यंत आश्चर्यकारक रीतीने तो जगला, वांचला. नंतर एका धनगराला तो आढळला. त्याने त्याला मुलगा म्हणून पाळले.

तो मोठा झाला. पुढारीपणाचे गुण जन्मजातच त्याच्याजवळ होते. ते दिसून येऊ लागले. पुढारी अर्थातच लोक समजतात त्या अर्थाने. पुढारीपणाचे गुण म्हणजे पहिल्या नंबरचे द्रुष्ट असणे, गुंड असणे. सायरसने स्वयंसेवकाचा संघ गोळा केला. आजोबा अस्त्यगस यांना त्याने पदच्युत केले, आणि मेडीज व पर्शिया यांचा तो राजा झाला.

परंतु एवढ्याने त्याचे समाधान झाले नाही. सुखी व समाधानी अशा लहानशा राज्याचा राजा होऊन रहाणे हे त्याला पुरेसे वाटेना. त्याची महत्त्वाकांक्षा अमर्याद होती. कॅन्सरच्या रोगाप्रमाणे—कालपुळीप्रमाणे—आपले साम्राज्य सर्व खंडभर पसरवें असे त्याला वाटत होते. अत्युष्ण कटिबंधापासून तो अति शीत कटिबंधापर्यंत आपले साम्राज्य पसरले पाहिजे असे त्याला वाटत होते ते त्याला पर्शियाविषयी खूप प्रेम वाटत होते म्हणून नव्हे, पर्शियाचे नाव सर्वत्र व्हावे म्हणून नव्हे, त्याला फक्त स्वतःविषयी प्रेम होते. तो स्वतःचा पुजारी होता. तो तृष्णांध होता, लालसोन्मत्त होता.

— ३ —

सायरसने पर्शियाचे राज्य बळकावले त्याच्या आधी दहाच वर्षे क्रोशियस हा लीडियाचा राजा झाला होता. आशियामायनरमधील ग्रीक वसाहतींच्या समुदायाला 'लीडिया' म्हणत. इजियन समुद्राच्या पूर्वे बाजूस ह्या वसाहती पसरलेल्या होत्या. राजा क्रोशियस हा प्राचीन काळांतील जणू कुबेर होता ! प्राचीन काळातील जे. पी. मॉर्गन होता. स्वतःजवळच्या संपत्तीचा त्याला अत्यंत अभिमान होता. तो प्रत्येक देशांतील यात्रेकरूस बोलावी. हेतु हा, की त्यांनी आपल्या या संपत्तीची कीर्ति सर्वत्र न्यावी. तो त्या परदेशीय पाहुण्या-समोर आपली सारी माणिकमोती, सारे जडजवाहीर मांडी आणि नंतर त्यांना विचारी, "पृथ्वीवरील सर्वांहून सुखी असा प्राणी मी नाही का !" त्याच्या या अहंकारी प्रश्नाला ग्रीक तत्त्वज्ञानी सोलोन याने स्पष्ट उत्तर दिले

होतें, कीं “ मनुष्य मेल्याशिवाय त्याला सुखी म्हणतां येणार नाही. ” मनुष्य जन्मभर सुखी होता कीं दुःखी हें त्याच्या मरणकाळच्या स्थितीवरून कळतें.

जेव्हां सायरसनें आपले दिग्विजय सुरू केले, तेव्हां क्रोशियसला मनांत वाटलें, कीं त्याच्याआधीं आपणच दिग्विजयाची दौड मारावी. म्हणून त्यानें देवाला कौल लावून विचारलें, “ इराणच्या सम्राटाबरोबर लढाई पुकारली तर तें शहाणपणाचें होईल कीं मूर्खपणाचें ? ” परंतु देवानें नेहमींप्रमाणें द्वयर्थी उत्तर दिलें. देवानें सांगितलें, ‘ जर तूं सायरसच्याविरुद्ध जाशील तर मोठें साम्राज्य नष्ट करशील. ’ याचा अर्थ सायरसचें साम्राज्य नष्ट होईल किंवा स्वतः क्रोशियसच आपलें साम्राज्य गमावील असा होतो. देवानें दिलेला निर्णय निर्दोष होता. या ना त्या बाजूनें देवाचें म्हणणें खरेंच होणार होतें. देवानें दिलेला कौल नेहमींच खरा होत असतो.

परंतु देवानें दिलेल्या उत्तराचा क्रोशियसनें स्वतःला अनुकूल असा अर्थ लाविला. क्रोशियसनें असा अर्थ लावला, कीं जर आपण सायरसशीं लढाई केली तर आपण विजयी होऊं व सायरसचें साम्राज्य रसातळास जाईल. समतोल विचारसरणीच्या व डोकें शाश्रूत असलेल्या त्याच्या एका प्रधानानें युद्ध करूं नका असें सांगितलें. तो म्हणाला, “ युद्ध करून कांहींहि मिळणार नाही. उलट सारें गमावून बसाल. युद्ध ही भयंकर गोष्ट आहे, तशीच ती मूर्खपणाचीहि आहे. युद्ध ही गोष्ट निसर्गाच्या व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे. कारण युद्धामुळें बापांना मुलाची प्रेतक्रिया करावी लागते. वास्तविक मुलांनीं वडिलांना मूठमाती घायची असते, परंतु युद्धामुळें हे असे विपरीत प्रकार होतात. युद्ध ही अनैसर्गिक वस्तु आहे. ”

परंतु क्रोशियसनें तो उपदेश झिडकारला. त्यानें सायरसवर स्वारी केली. त्याचा पराजय झाला. घाईघाईनें तो आपल्या सार्डिस राजधानीस परत आला. परंतु सायरस पाठीवर होताच. त्यानें सार्डिस शहराला वेढा घातला व फार त्रास न पडतां ती राजधानी जिंकली.

सायरसनें क्रोशियसला कैद केलें. आशियामायनरमधील ग्रीकांना शरण आणण्यासाठीं हार्पागॉस (या नांवाचा अर्थ ‘ लुटणारा ’ असा आहे.) नावाच्या आपल्या अधिकाऱ्यास मार्गे ठेवून सायरस पूर्वेस खाल्दियाकडे दिग्विजयार्थ

निघाल.. बाबिलोन ही खाल्डियाची राजधानी. बाबिलोन अति सुंदर शहर होते. किती भव्य प्रासाद, किती उद्याने—उपवने ! तेथील स्त्री—पुरुष अत्यंत सुसंस्कृत होते. लंडनच्या आकाराची पांच शहरे मावतील एवढा बाबिलोनचा विस्तार होता. आजच्या न्यू यॉर्कमधील सुधारणा व संस्कृति यांशी शोभेल अशा तेथील सुधारणा व संस्कृति होत्या. बाबिलोनमध्ये न्यू यॉर्कपेक्षा घांवपळ कमी असेल, गति, वेग जरा कमी असेल, परंतु सदभिरुचि व सुसंस्कृतता यांत कमीपणा नव्हता. ते शहर एका विस्तृत मैदानाच्या मध्यभागी वसलेले होते. शहराभोवती साठ मैल घेराच्या प्रचंड भिंती होत्या. त्या भिंतींना घातूंचे भक्कम दरवाजे होते. ते शहर चुना व पितळ यांच्या एकाद्या प्रचंड मनोऱ्या-प्रमाणे आकाशांत उंच गेले होते. शहरांतील अत्यंत उंच अशा इमारतींहूनहि उंच जागी शहरांतील झुलत्या बागा होत्या. कृत्रिम बागांचे मजल्यावर मजले उभारण्यात आले होते. मागील राजा नेबुचदनेझर याने आकाशाळ मिठी मारायला जाणारी अशी ती उद्यानांची इमारत उभारली होती. बागांचा फुलता—झुलता असा हा मनोरा मोठा अपूर्व होता. जणू फुललेल्या वृक्षत्रेळींचा घवघवीत असा प्रचंड पुष्पगुच्छच बाबिलोन शहर आकाशांतील प्रभूच्या चरणीं अर्पीत होते. शहराच्या मध्यभागांतून नदी युफ्रेतीस वहात होती. तिच्यावर प्रचंड दगडी पूल होता. अफाट दळणवळणांत व्यवस्था असावी म्हणून नदीखालूनहि एक बोगदा होता. नदीच्या खालून व नदीच्या वरून असे हेरस्ते होते. नदीतीरावरच्या राजवाड्यांत सुंदर ग्रंथालय होते. तेथे खाल्डियाचा ज्ञानोपासक राजा नबोनिडस आपल्या राष्ट्राच्या इतिहासाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करीत बसे आणि मातीच्या विटांवर तो इतिहास लिहून ठेवीत असे. युद्धाच्या गोष्टींपासून त्याचे विचार दूर होते. सभोवतालचे राजे युद्धे व कारस्थाने करीत असतां राजा नबोनिडस ज्ञानोपासनेत रमला होता. आणि अकरमात सायरस आला ! प्रचंड वादळाप्रमाणे तो आला. त्याने शहरांतील सैनिकांना व भटांभिक्षुकांना लांचलुचपती दिल्या. ते घर्माधिकारी लांच-लुचपतीला बळी पडले. फितुरीस यज्ञ आले. लढाईशिवायच सायरस राजधानीच्या दरवाजातून आंत आला.

बाबिलोनिया जिंकून सायरसने इजिप्तकडे दृष्टि वळविली. पहिले पाऊल म्हणून त्याने बाबिलोनमधील ज्यूंना पॅलेस्टाइनमध्ये परत पाठविले. बाबिलोन-

मध्ये जवळजवळ सत्तर वर्षे हे ज्यू कैदी म्हणून रहात होते. त्यांना सायरस जणू उद्धारकर्ता वाटला ! परंतु सायरसनं ज्यूंना त्यांची मातृभूमि परत दिली, ती उदारपणानें व निरपेक्षपणें दिली नव्हती. पर्शियाच्या साम्राज्यशाही धोरणांतील तो एक भाग होता. पॅलेस्टाइनमध्ये मित्र-राष्ट्र असण्याची सायरसला फार जरूर होती. कारण इजिप्तमध्ये घुसण्याचा मागचा दरवाजा म्हणजे पॅलेस्टाइन.

सायरसच्या डोळ्यांसमोर आयुष्यभर एकच ध्येय होतें. तें म्हणजे साम्राज्य-निर्मितीचें. ही एकच महेश्वाकांक्षा त्याला होती. पर्शियन साम्राज्याच्या बाहेर सूर्य कोठें प्रकाशणार नाही एवढें मोठें साम्राज्य त्याला स्थापावयाचें होतें.

परंतु इजिप्त जिंकून घेण्यापूर्वीच सायरस मारला गेला. एका युद्धात तो स्वतः जातीनें लढत होता. आपला भव्य देह त्यानें शत्रूंच्या शस्त्रांसांमोर उभा केला आणि तो ठार झाला. प्रदेश, आणखी प्रदेश, असें करणाऱ्या सायरसला शेवटीं योग्य तें उत्तर मिळालें. त्याच्या तृप्त न होणाऱ्या तृष्णेला अंतिम जबाब मिळाला. सहा फूट लांबीच्या त्याच्या देहाला भरपूर पुरेल असा जमिनीचा तुकडा त्याला मिळाला. मर्त्यलोकाचा पुरेपूर वांटा त्याला लाभला.

- ४ -

सायरसनं आरंभलेलें दिग्विजयाचें कार्य त्याच्या मुलानें—कंबायासिसनं—पुढें चालविलें आणि कंबायासिसनं काम पुढें डरायसनं हातीं घेतलें. कंबायासिसनं इजिप्त उध्वस्त केला, डरायसनं बाबिलोनचा पुरा विध्वंस केला. एक हजार वर्षांची पुंजीभूत होत आलेली संस्कृति त्यांनीं धुळीस मिळविली. त्या संस्कृतीला मार्गे खेंचून पुन्हा आपल्या रानटीपणापाशीं त्यांनीं ती आणून ठेवली. त्यांना यापेक्षा अधिक चांगलें कांहीं माहीत नव्हतें. कारण ते वेडेपीर होते. सारे लष्करी आक्रमक—सायरस, अलेक्झांडर, हॅनिबॉल, सीझर, नेपोलियन—सारे एकजात वेडेपीर होते, मूर्खशिरोमणी होते. ज्याचें म्हणून डोकें ठिकाणावर असेल तो कधींहि आपल्याच मानवबंधूंज्या कत्तली करून आपली कीर्ति वाढवावी अशी इच्छा करणार नाही; रक्ताचे पाट बाहवून तो स्वतःचा गौरव वाढवूं इच्छिणार नाही. आपलें हें जग अद्याप अर्धवट

रानटी स्थितीतच आहे. अजूनहि, दिग्विजय करूं पहाणाऱ्या या भूतकाळांतील खाटकांची आपण पूजा करित असतो. मागील जेत्यांना आपण मजतो व आजचे जे जेते आहेत त्यांना तरुणांच्या डोळ्यांसमोर अनुकरणीय आदर्श म्हणून आपण ठेवतो. आपण जेव्हां खरोखर सुधारूं, सुसंस्कृत होऊं, तेव्हा जग जिंकूं पहाणाऱ्या या साऱ्या तरवारबहादुरांना आपण वेड्यांच्या दवाखान्यांत ठेवूं; अत्याचारी अशा माथेफिरू वेड्यांच्यामध्ये त्यांना ठेवूं; कारण या संहारकारी सैतानांचें खरें स्थान तेंच होय.

प्रकरण ७ वें

अथेन्सचा लोकप्रिय लोकशाही पक्ष-नेता पेरिक्लिस

— १ —

पर्शियनांनी आशिया जिंकून घेतला आणि आतां त्यांनी आपली गिधाडी दृष्टि युरोपकडे वळविली. इजियन समुद्राच्या पलीकडे ग्रीस देश होता, भूमध्य-समुद्रांत आपले दांत खोल रतवीत ग्रीस उभा होता. पर्शियांतल्याप्रमाणे ग्रीस देशांतहि आर्यन शाखेचेच लोक होते. आर्यांच्या त्या सर्वत्र पसरण्याच्या वेळींच हे आर्य इकडे येऊन ग्रीस देशांत घुसले. तेथल्या मूळच्या रहिवाशांची त्यांनी हकालपट्टी केली आणि नंतर स्वतःच्या संस्कृतीचा त्यांनी आरंभ केला. फोनिशियनांपासून ते नौकानयन शिकले. इजियन समुद्र ओलांडून आशियामायनरच्या किनाऱ्यावर त्यांनी अनेक वसाहती वसविण्या. नकाशांत तुम्ही पहाल तर तुमच्या तत्काळ ध्यानांत येईल, की इजियन समुद्र हा एक अरंद जलमार्ग आहे. अनेक बेटे या रस्त्यावर वाटोवाट उभी आहेत. जणू त्यांनी सेतूच बांधला आहे. दंतकथा रचणाऱ्या ग्रीकांनी ही बेटे ईश्वराने तेथे कां रोविली याची दोन कारणे दिली आहेत; ग्रीकांनी यांच्यावरून पावले टाकित जावे म्हणून देवाने ही बेटे ठायींठायीं उभी केली हें एक कारण; दुसरें कारण म्हणजे एका खंडांतून दुसऱ्या खंडांत जाणाऱ्या प्रवाशांनी वाटेत विसावा घ्यावा म्हणून ही बेटे प्रभूने उभी केली होती. या बेटांमुळे फार प्राचीन काळापासून ग्रीकांनी आशियाशी संबंध ठेवला होता आणि त्यामुळे ते पाश्चिमात्यांस पौर्वोत्यांचा परिचय करून देणारे बनले. पौर्वोत्यांसाठी ते

पाश्चिमात्यांचे दुभाष्ये बनले. ते पूर्वेचा अर्थ पश्चिमेस विशद करणारे आचार्य झाले.

ग्रीक लोक व आशियांतील लोक यांच्यांत व्यापार चाले आणि तदनुषंगानें लढायाहि होत. त्या शेंकडों युद्धांचा भीषण इतिहास आपणांस नको आहे. परंतु त्यांतील महायुद्ध जें ट्रोजन वॉर, तें होमरनें आपल्या काव्यांमुळे अमर करून ठेवले आहे. आंधळा महाकवि होमर ! दोन रानटी जातींतील क्षुद्र भांडणांचा विषय घेऊन अमर सौंदर्याचें महाकाव्य त्यानें जगाला दिलें.

या ग्रीक लोकांचें खरोखर एक अपूर्व वैशिष्ट्य होतें. ज्या ज्या वस्तूला ते स्पर्श करीत, तिचें ते शुद्ध शंभर नंबरी सोनें करीत. साध्या वस्तूला स्पर्श करून तिचें काव्याच्या शुद्ध सुवर्णांत ते परिवर्तन करीत. ही दैवी देणगी, ही अद्भुत कला त्यांच्या ठायीं कशी आली तें सांगणें कठिण. त्यांच्या देशाच्या विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे हा गुण त्यांच्या अंगी आला असें अर्वाचीन इतिहासकार सांगतात. ग्रीस हे द्वीपकल्प आहे. हा देश शेंकडों लहान लहान दऱ्यांखोऱ्यांमुळे विभागला गेला आहे. प्रत्येक खोऱें दुसऱ्या खोऱ्यापासून सभोंवतालच्या डोंगरपहाडानीं सुरक्षित असे आहे. कधी कधी समुद्राचा बाहूहि रक्षणार्थ आला आहे. याप्रमाणें पृथक् पृथक् अशा त्यांच्या शाखा झाल्या. त्या त्या लहान खोऱ्यांत जीवनाचा विकास करीत ते राहिले. लहान वस्तूंतहि पूर्णता ओतायची कला ते शिकले. निर्दोष भावगीतें, निर्दोष नाटकें, निर्दोष भांडी, निर्दोष शिल्प, निर्दोष मंदिरे—सर्वत्र परिपूर्णता आहे. परंतु ग्रीक लोकांप्रमाणेंच इतर ठिकाणींहि असणाऱ्या लोकांना अशी भौगोलिक रचना मिळालेली का नाही ? मिळालेली आहे. परंतु ग्रीक लोकांप्रमाणें जीवनांतील पूर्णता, हा ज्ञानविज्ञान—कलांचा अभिनव विलास व विकास त्यांना दाखवितो आलेला नाही. प्रामाणिकपणानें म्हणावयाचें झालें तर आपणांस असेंच म्हणावें लागेल, कीं ग्रीक हे सौंदर्योपासक कां झाले, ज्यू हे शांतीचे उपासक कां झाले, याचें कारण सांगतां येणार नाही.

— २ —

ग्रीकांची मनोरचना अपूर्व होती. त्यांची मनोरचना वैशिष्ट्यपूर्ण होती. त्यांना निर्मितीत जेवढा आनंद वाटे तेवढाच विध्वंसांतहि वाटे. त्यांना मेळ, सुसंवादिता आवडे ; परंतु त्यांच्या राजकीय जीवनात मात्र कधींच मेळ.

नसे. तेथे नेहमीच विसंवाद व भांडणे. ते संयमाचा नि नेमस्तपणाचा उपदेश करीत; परंतु भांडणे शोधण्यांत नेहमी वेळ दवडीत. ते देवांशी बोलत, संवाद करीत आणि इकडे शेजाऱ्यांना फसवीत व लुबाडीत. ग्रीक लोक उदात्तता व मूर्खता यांचे मिश्रण होते. एस्पायलॅस हा त्यांचा सर्वांत मोठा नाटककार. परंतु स्वतःजवळच्या दैवी नाट्यकलेचा त्याला अभिमान वाटत नसे. आपण एक शिपाईगडी आहो यांतच त्याला सारा पुरुषार्थ वाटे. ग्रीक लोकांना युद्धासाठी म्हणून युद्ध आवडे. जणू तो त्यांचा एक आनंद होता! विध्वंसनाचा, मारणमरणाचा आनंद! सौंदर्यासाठी ज्याप्रमाणे ते सौंदर्याची पूजा करीत, त्याप्रमाणेच लढण्यासाठी म्हणून लढत. ते प्रतिभावंत परंतु जंगली असे लोक होते. कलेमध्ये अद्वितीय होते, दैवी होते, परंतु परस्परांशी वागतांना जंगलीपणाने वागत. एकाद्या पुतळ्याचे बोट जरा बिघडले तर ते त्यांना अक्षम्य पाप वाटे. परंतु युद्धकैद्यांची बोट तोडणे त्यांना थोर कर्म वाटे, देश-भक्तीचे कर्म वाटे.

ग्रीस देशांत अनेक नगरराज्ये होती. अशा या नगरराज्यांत तो देश विभागला गेला होता. प्रत्येक राज्य स्वतंत्र होते. प्रत्येक दुसऱ्याचा नाश करून पहात होते. परंतु त्यांचे द्वेषमत्सर कितीहि असले तरी ओबडधोबड स्वरूपाची व स्थूल प्राथमिक पद्धतीची अशी लोकशाही त्यांनी निर्माण केली यांत शंका नाही. प्रथम त्यांनी राजांना नष्ट केले. नंतर मूठभर प्रतिष्ठितांची—सरदार-वर्गाची—सत्ता त्यांनी नष्ट केली. ख्रि. पू. सातव्या शतकांतच अथेन्समध्ये पूर्ण लोकसत्ता होती. ती लोकसत्ता सर्वसामान्य जनतेची नव्हती, तर असामान्य जनतेची—वरिष्ठ वर्गाची—होती. अथेन्समधील फक्त एक-पंचमांश लोकांनाच तेथील लोक-सभेत वाव होता. ज्यांचे आई-बाप अर्थानियन असत, त्यांनाच त्या लोकसभेत प्रवेश असे. उरलेल्या चार-पंचमांश लोकांत परके असत, गुलाम असत, गुन्हेगार असत; आणि स्त्रियांना तर सार्वजनिक व राजकीय कामांत संपूर्णपणे प्रतिबंधच होता. या सर्वांना सर्वसाधारणपणे शूद्र असे संबोधण्यांत येई, असंस्कृत रानटी लोक असे समजण्यांत येई.

ग्रीस देशातील ही लोकशाही अशा प्रकारे जरी प्राथमिक स्थितीतील असली, तरी तिच्यामुळे पार्शियनांच्या उरांत धडकी भरली. ग्रीक लोक या

लोकशाहीमुळे वार्ट उदाहरण घालून देत आहेत, उद्यां आपल्या आंगलट येणारा नवीन पायंडा पाडीत आहेत असे त्यांना वाटले. ग्रीकांचा लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी झाला तर अनियंत्रित सत्तेचा पायाच उखडला जाईल अशी भीति पर्शियन साम्राज्यवाद्यांस वाटू लागली. लोकशाहीचे पुरस्कर्ते ग्रीक लोक म्हणजे प्राचीन काळचे बोल्शेव्हिक होते. त्या ग्रीकांना जिकून घेण्याचे पर्शियनांनी निश्चित केले. लोकशाहीचा हा धोका नष्ट करण्याचे त्यांनी ठरविले.

ग्रीस देशावर स्वारी करायला त्यांना चांगले कारणहि सांपडले. आशिया-मायनरमध्ये ज्या ग्रीक वसाहती होत्या त्यांनी क्रोशियसच्या पुढारीपणाखाली मागे एकदां पर्शियनांवर हल्ला चढविला होता. म्हणून त्या ग्रीक वसाहतींचा मायदेश जो ग्रीस त्यांच्यावर हल्ला करून सूड घेणे अत्यंत न्याय्य आहे असे पर्शियनांनी ठरविले.

ग्रीस देशावरील डरायसची स्वारी, माराथॉनची लढाई, झॉर्सेसची दहा लाख सैन्य बरोबर घेऊन आलेली टोळघाड, थर्मोपिली येथील लिओनिदास याचा शौर्यधैर्यात्मक प्रतिकार, त्या विंडीतील त्याने मांडलेले अभंग ठाण, सालामिसच्या सामुद्रधुनीमध्ये येमिस्टाक्लिसने लढविलेले डावपेंच, प्लाटिआ येथील लढाईत पर्शियनांचा झालेला पराभव, इत्यादि गोष्टी इतक्यांदां सर्वत्र सांगितल्या गेल्या आहेत, की त्या पुन्हा सांगण्यांत फारसे स्वारस्य नाही. लष्करी डावपेंचांची ज्यांना आवड आहे, आपल्या मानवबंधूंना मारण्यासाठी लष्करी हालचाली कशा कराव्या, शत्रूस कसे कोंडीत धरावे हे समजून घेण्याची ज्यांना आवड आहे, माणसे मारण्याची सुंदर कला ज्यांना शिकायची आहे, त्यांनी समर-चमत्कारांचे ते रक्ताळ व क्रूर इतिहास वाचावे. कोणत्याहि ग्रीस देशाच्या इतिहासांत या गोष्टींची इतथंभूत वर्णने आढळतील. एक गोष्ट समजली म्हणजे पुरे, की या युद्धांत अखेरीस ग्रीकांना इराण्यांचा पूर्ण पाडाव केला.

पूर्वेकडून आलेले ते प्राणघातकी संकट नष्ट केल्यावर पुन्हा ग्रीक लोक आपापसांत कुरबुरी करू लागले. लहान शहरे अथेन्सचा द्वेष करित, अथेन्स स्पार्टाला पाण्यांत पाही आणि स्पार्टा सर्वांचाच हेवादावा करी. पर्शियनांनी जर कदाचित् पुढे पुन्हा हल्ला केला तर त्यांना नीट तोंड देतां

यावे म्हणून सर्व ग्रीक नगरराज्यांनी एक संरक्षणसमिति नेमिली होती. या समितीचे प्रमुखपण अथेन्सकडे होते. या संरक्षणसमितीचे काम नीट चालवे म्हणून प्रत्येक नगरराज्याने आरमारी गलबते तरी घावी किंवा पैसा तरी पुरवावा असे ठरले होते. येणारा सारा पैसा डेलॉस येथील अॅपॉलोच्या मंदिरांत ठेव म्हणून ठेवण्यांत येई. डेलॉस हे इजियन समुद्रांतील एक बेट होते. या संरक्षणसमितीला डेलॉससंघ असेंहि संबोधिले जाई.

जसजसे दिवस जाऊ लागले तसतसे संरक्षण-समितीच्या कामात मंदत्व येऊ लागले. कोणी फारसे लक्ष देईना, कोणी आरमारी गलबते पाठवीना, तर कोणी पैसे देईना. अथीनियन हे प्रमुख असल्यामुळे जमलेल्या पैशांतून ते स्वतःसाठीच गलबते बांधू लागले. तोंडाने अर्थात् ते म्हणत, की या आरमाराचा उपयोग सर्व ग्रीस देशाच्या रक्षणार्थच होईल. जमा झालेल्या पैशाचा अधिकच मुक्तहस्ते उपयोग करतां यावा म्हणून डेलॉस येथील तिजोरी आतां त्यांनी अथेन्स येथेच आणिली आणि अशा रीतीने अथेन्स जणू साम्राज्यच बनले. इतर नगरराज्ये म्हणजे जणू खंडणी देणारी मांडलिक सामंत राज्ये ! इतर ग्रीक लोक अथेन्सची जणू प्रजा ! इतर नगरराज्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करून अथेन्स सर्वसत्ताधीश साम्राज्यवादी होऊं पहात होते आणि त्यामुळे सर्व ग्रीस देशांत असंतोष पसरला.

कांही सभासद-नगरराज्यांनी आतां उघडपणेच पैसा देण्याचे नाकारले. परंतु अथेन्सने त्यांच्याविरुद्ध आपले आरमार पाठविले आणि त्यांना शरण आणिले. अशा रीतीने स्वेच्छेने दिलेल्या किंवा सक्तीने उकळलेल्या वार्षिक पैशांची जवळजवळ वीस लक्ष रुपये रक्कम जमा होई. त्या काळांत वीस लक्ष रुपये म्हणजे लहान रक्कम नव्हती. या पैशाचा अथेन्सने फार चांगला उपयोग केला. जगांतील नामांकित कलावंतांना अथेन्सने आमंत्रण दिले, त्यांना उदार आश्रय दिला. अथेन्स मातीच्या झोंपड्यांचे एक गांव होते. परंतु आतां ते संगमरवरी पाषाणांचे व सोन्याचांदीचे अमरनगर झाले. मातीचे जणू महाकाव्य झाले !

हे सारे योजनापूर्वक घडवून आणणारा लोकशाही पक्षाचा लोकप्रिय पुढारी पेरिक्लिस हा होय.

- ३ -

पेरिक्लीस हा अथेन्समधील एका सरदाराचा मुलगा होता. पेरिक्लीसचा बाप पर्शियाशी झालेल्या लढायांत लढला होता. आईकडून तो क्लेस्थेनीस घराण्यांतील होता. अथेन्समध्ये लोकशाही स्थापणाऱ्यांपैकी क्लेस्थेनीस हा एक होता. ग्रीक लोकांचा जो शिक्षणक्रम असे तो सारा पेरिक्लीसने पुरा केला. व्यायाम, संगीत, काव्य, अलंकारशास्त्र, तत्त्वज्ञान, सारे विषय त्याने अभ्यासिले. लहान वयांतच राजकारणाची आवड त्याला लागली. त्या विषयांत तो रमे. त्याच्या अनेक आचार्यांपैकी सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी झेनो हा एक होता. झेनोची वाणी दुधारी तरवारीप्रमाणे होती. तो कोणत्याहि विषयावर दोन्ही बाजूंनी तितक्याच समर्पकतेने व परिणामकारकपणे बोलू शके. पुढे यशस्वी मुत्सद्दी होण्याची महत्त्वाकांक्षा घराण्याच्या तरुण पेरिक्लीसला अशा वादविवादपट्टु बुद्धिमान् गुरुजवळ शिकायला सांपडले ही चांगलीच गोष्ट झाली. परंतु पेरिक्लीसचा सर्वांत आवडता आचार्य म्हणजे अनेकज्ञेगोरस हा होता. अनेकज्ञेगोरस हाहि मोठा तत्त्वज्ञानी होता. तो थोडासा अज्ञेयवादी होता. “या जगाचा कारभार मांडखोर व क्षुद्र वृत्तीचे देव चालवीत नाहीत, होमरच्या महाकाव्यांतील देवताहि चालवीत नाहीत, तर परमश्रेष्ठ अशी चिन्मयता जगाचा कारभार चालवीत आहे” असे तो म्हणे. अनेकज्ञेगोरस विज्ञानांतहि फार पुढे गेलेला होता. मनुष्यांच्या डोळ्यांना सूर्य जरी बचके-एवढा दिसत असला तरी तो खरोखर फारच प्रचंड आहे असे तो म्हणे. सूर्याचा आकार निदान पेलॉपोनेसच्याइतका म्हणजे शंभर चौरस मैलांचा तरी असला पाहिजे असा त्याने अंदाज केला होता.

ज्या प्रदेशांत ग्रीक रहात होते तो प्रदेश खरोखरच फार लहान होता.

पेरिक्लीस अशा गुरुजनांजवळ शिकला. जेव्हा त्याचे शिक्षण संपले त्या वेळेस विश्वाच्या पसाऱ्यांचे जरी त्याला फारच थोडे ज्ञान असले तरी त्याच्या स्वतःच्या शहरांतील राजकारणाचे मात्र भरपूर ज्ञान होते. तो उत्कृष्ट वक्ता होता. प्रतिपक्षीयांचीं मते तो जोराने खोडून टाकी. विरुद्ध बाजूने मांडलेल्या मुद्यांची तो राळ उडवी. त्याचे अशा वेळचे वक्तृत्व म्हणजे मेघांचा गडगडाट असे, विजाचा कडकडाट असे. अशा वेळेस कोणीहि त्याच्यासमोर टिकत नसे.

परंतु पेरिक्लीस एकदम राजकारणांत शिरला असे नाही. प्रथम त्याने लष्करांत नोकरी धरिली. ज्याला जीवनांत यशस्वी व्हावयाचे असेल त्याने लष्करी पेशाची पायरी चढणे आवश्यक असते.

आणि पुढे त्याचे सार्वजनिक आयुष्य सुरू झाले. गरिबांचा पुरस्कर्ता म्हणून तो पुढे आला. स्वभावाने तो भावनाशून्य व जरा कठोर होता. तो अलग रहाणारा, दूर रहाणारा, जरा अहंकारी असा वाटे. तो विसाव्या शतकांतील जणू बुद्धो बुद्धसन होता. प्रथम प्रथम लोकांचा विश्वास संपादनं त्याला जड गेले. पुराणमतवादी पक्षाचा किमॉन हा त्याचा प्रतिस्पर्धी होता. किमॉन अधिक चळवळ्या व गुंडवृत्तीचा होता. हा किमॉन गरिबांना मेजवानीस बोलावी. स्वतःच्या खासगी फळबागांतील फळे गोळा करायला, त्या बागांतून खेळायला तो गरिबांना परवानगी देई. रस्त्यांतून जातांना त्याचे गुलाम वस्त्रांचे गट्टे घेऊन त्याच्या पाठोपाठ येत असत. आणि रस्त्यांत जे जे कोणी वस्त्रहीन दिसत, ज्यांच्या अंगावर फाटक्या चिंध्या असत, त्यांना किमॉन वस्त्रे वांटित जाई.

पेरिक्लीसने हे सारे पाहिले. लोकप्रियता मिळविण्याच्या युक्त्या त्याने ओळखल्या. तोहि तसेच करू लागला. अत्यंत विपन्न व निराधार लोकांना तो पैशांच्या देणग्या पाठवू लागला. लोकसभेला जे हजर रहातील त्यांनाहि तो पैसे देई. राज्यकारभारांत जे प्रत्यक्ष भाग घेतील त्यांनाहि तो बक्षिशी देई. लोकप्रियतेचा कांटा लवकरच पेरिक्लीसच्या बाजूला झुकला आणि जवळजवळ चाळीस वर्षेपर्यंत—मरेपर्यंत—त्याने लोकांवरील आपले प्रभुत्व व वजन राखले.

पेरिक्लीसशी कसे वागावे ते त्याच्या विरोधकांस समजत नसे. प्रक्षुब्ध अशा वादविवादांच्या प्रसंगी सारे हमरीतुमरीवर आले असतांहि तो मनाचा तोल सांभाळू शके, विनोदी वृत्ति राखू शके. तो कधी प्रक्षुब्ध होत नसे. स्वतःच्या मनावर त्याचा अपूर्व ताबा होता. प्ल्युटार्कने पेरिक्लीसविषयीची एक आख्यायिका दिली आहे. त्या आख्यायिकेने पेरिक्लीसच्या स्वभावावर चांगलाच प्रकाश पडतो. एकदां तो मुख्य बाजारपेठेंतून—फोरममधून—जात होता. रस्त्यांत विरुद्ध पक्षाचा एक राजकारणी पुरुष त्याला भेटला. तो पेरिक्लीसला भर-चाजारांत शिब्या देऊं लागला. पेरिक्लीसने त्याला उत्तर दिले नाही. उत्तर देणे स्याला कमीपणाचे वाटले. पुढे न जातां तो परत माघारा वळला, घरी जायला.

निघाला. परंतु तो शिवराळ प्रतिपक्षी त्याच्या पाठोपाठ शिव्यांची लावोली देत येतच होता. अत्यंत कट्ट व नीच अशी ती वाग्बाणवृष्टि होती. घरी पोंचेपर्यंत पेरिक्लीस शांत होता. जणू त्या शिव्यांकडे त्याचें लक्षच नव्हतें ! घरी पोंचला तों बाहेर चांगलाच अंधार पडला. पेरिक्लीस आपल्या गुलामाला म्हणाला, “मशाल पेटवून त्या सद्गृहस्थांना घरी पोंचव. बाहेर अंधार आहे.”

खासगी आचरणांत पेरिक्लीस जरा अहंमन्य होता, जरा शिष्ट व फाजील प्रतिष्ठित होता. तो फारसें कधीं कोणाचें आमंत्रण स्वीकारीत नसे. क्वचित् प्रसंगीच तो सार्वजनिक सभासंमेलनांस, मेजवान्यांस उपस्थित राही. आपल्या आतेष्टांच्या घरीहि तो क्वचितच जाई. त्याच्या स्वभावांत अशी ही दूर रहाण्याची वृत्ति होती. परंतु ही उणीव भरून काढण्यासाठींच कीं काय तो हाताचा उदार होता. त्याची पिशवी दुसऱ्यासाठीं सदैव मोकळी असे. नागरिकांचें जीवन अधिक सुखमय व्हावें म्हणून सार्वजनिक फंडांना तो सढळ हातानें वर्गणी देई. नागरिकांचें जीवन म्हणजे जणू त्याचें खेळणें ! तो त्यांच्यासाठीं प्रदर्शनें भरवी, खाने देई, कवायती व खेळ करवी. जगांतील उत्तमोत्तम कलावंतांना तो अथेन्सला बोलावी आणि अथीनियन जनतेला कलात्मक आनंद देई. सर्व प्रकारच्या खेळांना व कसरतींना त्यानें उत्तेजन दिलें. त्यानें साऱ्या ग्रीस देशाचें जणू अखंड क्रीडांगण केलें. त्यामुळें लोकांची भरपूर करमणूक होई, सर्वांना मजा वाटे.

उधळेपणाचा आरोप त्याचे शत्रू त्याच्यावर करीत. लष्करी सामर्थ्य वाढावें म्हणून योग्य खर्च न करतां हा या खेळांवर व कलांवरच भरमसाट खर्च करीत बसतो असें ते म्हणत. विरोधी पक्षाचे लोक म्हणत, “आमची ही अथेन्स नगरी अलंकारांनीं व सुंदर वस्त्रांनीं नटलेल्या एकाद्या स्त्रीप्रमाणें दिसावी हें आम्हांला लज्जास्पद आहे. आमच्या आत्म्याचा, आमच्या शौर्याचा हा अपमान आहे.”

परंतु पेरिक्लीस म्हणे, “अथेन्स युद्धार्थहि सदैव सिद्ध आहे. शहराला सुंदर करण्यांत पैसा खर्च होतो ती उधळपट्टी नसते. हजारों लोकांना त्यामुळें उद्योगधंदा मिळतो, काम मिळतें. या लोकांना उद्योग न मिळाला तर ते निरुपयोगी होतील, नाऩा प्रकारचीं वाईट कृत्यें करूं लागतील.”

अथेन्समधील साऱ्या जनतेत सृजनशक्तीचा दिव्य प्रवाहच जणू वाहू लागला. सारे कलात्मक निर्मितीत रंगले. जगातील शिल्पकारांचा मुकुटमणि जो फिडियस तो अथेन्समधील शिल्पकामावरचा मुख्य अधिकारी होता. त्याच्या योजनेप्रमाणे सारे होत होत. सर्वत्र फिडियसची देखरेख असे. फिडियस म्हणाला, “सर्वत्र सौंदर्य फुलू दे.” आणि शहरभर ठायीं ठायीं अप्रतिम पुतळे उभे राहिले. रमणीय व भव्य मंदिरे बांधली गेली.

ग्रीक लोक आपली मंदिरे, आपली शिल्पकलेची कामे रंगवीतहि असत. गार्थवॉन येथील पडके अवशेष आज पाहून पूर्वीच्या सौंदर्याची खरी कल्पना आपणांस येणार नाही. ते अस्थिपंजराचे सौंदर्य राहिले आहे. पूर्वीच्या सौंदर्याचा नुसता हाडांचा सांगाडा जणू राहिला आहे. प्रोपिलिआचे भव्य चित्र कल्पनेने डोळ्यांसमोर आणा. तेथील ते हारीने वरपर्यंत जाणारे रमणीय स्तंभ, ते अक्रॉपोलिसचे स्थान आणि तो संगीताचा सुंदर दिवाणखाना ! टॅकडीवर असलेला अॅथीनी देवतेचा स्वर्गीय पुतळा ! जमिनीवरून व समुद्रावरून तो पुतळा लंभून दिसे. आणि सौंदर्याचे माहेरघर असे ते पार्थेनान ! सर्वतशिवरावर एकाद्या नक्षीदार हिऱ्याप्रमाणे ते चमकत असे. निळ्या अथीनियन आकाशाखाली ही सर्व शिल्पकामे अत्यंत सुंदर रंगांत शोभत असत, चमकत असत. चुनखडी, पितळ, आरसपानी दगड यांच्या ज्यांना राकळ्या आहेत अशीं जणू खरोखरचीं फुले तेथल्या शिल्पांत दिसत. फिडियसच्या हाताचा जादूचा स्पर्श होताच दगडांघोंड्यांतून फुले फुलतांना पाहून ग्रीक लोकांचे हृदय उचंचळून येत असेल यांत काय शंका ! या शिल्पनिर्मितीनंतर कित्येक शतकांनी झालेल्या प्ल्युटार्कने जेव्हा हे कलेचे अप्रतिम प्रदर्शन राहिले तेव्हां तो चकित झाला. रंग व रेषा यांचे ते निर्दोष मिश्रण पाहून त्याची जणू समाधि लागली ! तो सांगतो, “या शिल्पाकृतींवर अद्यापहि एक प्रकारचा ताजेपणा आहे. काळाच्या स्पर्शापासून हा ताजेपणा या शिल्पाकृतींना सांभाळीत आहे. जणू या सौंदर्यमय कृतीत अमर असा आत्माच वास करीत आहे ! या शिल्पाकृती निर्माण करीत असतांना, यांचे मिश्रण तयार करतांना, जणू अमर अशी स्फूर्ति व सजीवताच तेथे मिसळली जात होती !

अशा रीतीने पेरिक्लीस अथेन्सला सौंदर्यस्वनि करीत असतां त्याचे शत्रू त्याच्या आसनाखाली सुरंग लावीत होते. खुद्द पेरिक्लिसवरच हल्ला करण्याचे

शैर्य त्यांना नव्हते. तेव्हां त्यांच्या मित्रांवरच त्यांनी हल्ला चढविले. अथीनी देवतेचा पुतळा अलंकृत करण्यासाठी एकाने सोने दिले होते. ते सोन्यांतील कांही भाग फिडियसने चोरला असा त्याच्यावर आरोप करण्यात आला. परंतु फिडियसने त्या आरोपाला उत्तर दिले. स्वतःवरचा आरोप त्या खोडून काढला. परंतु फिडियसला पुन्हा अटक करण्यांत आली. त्याच्या धर्माची विटंबना करण्याचा, नास्तिकतेचा आरोप करण्यांत आला. देवतेचे ढालीवर त्याने स्वतःची व पेरिक्लिसची प्रतिकृति काढण्याचा मूर्खपणा केला होता. अथीनियनांच्या दृष्टीने तो अक्षम्य अपराध होता, त्यांनी त्याला तुरुंगां टाकले. तेथे तो आजारी पडला. त्याला एक रोग जडला व तो मेलला. कोणत्या म्हणतात त्याला विष देण्यांत आले.

फिडियसने अथेन्सची जी अमोल सेवा केली, तिचे बक्षीस या यथा अथीनियन पद्धतीने अथीनियन जनतेने त्याला दिले. फिडियसला दूर करून पेरिक्लिसचे शत्रू आतां अनेकशेगोरसकडे वळले. हा पेरिक्लिसचा आवडत आचार्य होता आणि आतां त्याचा उत्कृष्ट मित्रहि होता. त्याच्यावर अज्ञेय वादाचा आरोप लादण्यांत आला. धार्मिक बाबतीतील मतस्वातंत्र्य नवी कायदा करून नष्ट करण्यांत आले. हा नवा कायदा म्हणजे जणू पेरिक्लिसला आह्वानच होते. कारण धार्मिक बाबतीत देवादिकांविषयींची त्याची मते सनातन पद्धतीचीं नव्हतीं. परंतु सार्वजनिकरीत्या धार्मिक मतांची चर्चा तो टाळणे आणि अशा रीतीने तो काळजी घेऊं लागला. कारण किती झाले तरी ते मुत्सद्दी होता, तत्त्वज्ञानी नव्हता.

परंतु त्याची वारांगना अस्पाशिया हिला अटक करण्यांत आली. त्याच्याव हा सर्वांत प्रखर असा प्रहार होता, हा फार मोठा आघात होता.

— ४ —

अस्पाशिया ही मूळची इजियन समुद्रावरच्या मिलेट्स शहरची रहाणारी अथेन्समध्ये अर्थात्च ती परदेशी होती. कायदेशीररीत्या तिचा व पेरिक्लिसच विवाह होऊं शकत नव्हता. परंतु तरीहि पतिपत्नी म्हणून दोघे एकत्र रहात होती. पेरिक्लिसने आपल्या पहिल्या पत्नीशीं काडीमोड केली होती. अस्पाशिय व पेरिक्लिस यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते. अस्पाशिया ही क्षुद्र वारांगन

नव्हती. सुसंस्कृत, सुशिक्षित व सुंदर अशा वारांगनांचा एक विशिष्ट वर्ग अथेन्समध्ये होता, त्यांत शोभणारी ती होती. अथेन्समध्ये लोक स्वतःच्या मातीच्या झोंपड्यांपेक्षां सार्वजनिक इमारतींवर ज्याप्रमाणे अधिक प्रेम करीत, त्याप्रमाणे स्वतःच्या पत्नीपेक्षां ते या वारयोषितांवर अधिक प्रेम करीत. अथेन्समधील स्वतंत्र नारी—मग त्या विवाहित असोत वा अविवाहित असोत—कमी मानल्या जात. कारण त्या अशिक्षित असत. त्यांना घराबाहेर पडण्याची मुभा नव्हती. घरांतील गुलामांबरोबर व गुरांदोरांबरोबर त्यांनी रहावे. एकाद्या प्रतिष्ठित अथीनियन पुरुषाला बुद्धीने आपल्या बरोबरीची अशी एकादी स्त्री सार्वजनिक संगतीसाठी हवी असली तर तो थेट त्या वारयोषितांकडे जाई. या विशिष्ट वर्गातील वारयोषितांना बौद्धिक शिक्षण मिळालेले असे. जो सुप्रसिद्ध पुरुष त्यांच्याकडे येई त्याला शारीरिक व बौद्धिक आनंद द्यायला त्या समर्थ असत.

या ज्या धंदेवाईक सहचरी नारी असत, त्यांच्यामध्ये अस्पाशिया ही अत्यंत सुंदर व अति बुद्धिमती अशी होती. अथेन्समधील बुद्धिमतांच्या मंडळांतील ती तेजस्वी तारका होती. ती जणू त्या मंडळाची अभिजात नेत्री होती ! तिच्या मंदिरांत तक्वज्ञानी, मुत्सद्दी, संगीतज्ञ, कवि, कलावान् सारे जमत. इतरहि सुसंस्कृत अशा विलासिनी वारांगना तेथे गोळा होत असत. अस्पाशिया जमलेल्या लोकांना बौद्धिक मेजवानी देई, ती तात्त्विक वादविवाद करी आणि मोठमोठे तक्वज्ञानीहि माथा डोलवीत. तेथे जमा होणाऱ्या इतर विलासिनीहि आलेल्या प्रतिष्ठितांची करमणूक करीत. सॉक्रेटीस अस्पाशियाकडे वरचेवर जाणारापैकी एक होता. कितीतरी पुरुषमंडळी आपल्या बायकांना घेऊन अस्पाशियाकडे येत. अस्पाशियाबरोबरच्या सुंदर व मार्मिक अशा चर्चा कानी पडून आपल्या बायका जरा शहाण्या व सुसंस्कृत व्हाव्या असे त्यांच्या पतींना वाटे.

सर्वोच्च अशी जी जीवनाची कला तीत अस्पाशिया पारंगत होती.

परंतु दुदैव, की धार्मिक बाबतीत ती स्वतंत्र मताची होती. अनॅक्झेगोरसची. अज्ञेयवादी मतेच तिनेही स्वीकारली होती. पेरिक्लिसच्या शत्रूंना प्रेमाच्या बाबतीत ती बंधनातीत आहे, प्रेमाच्या बाबतीत तिचे स्वतंत्र विचार आहेत याचे कांहीं वाटले नाही. परंतु देवांवर अविश्वास दाखविणे हे फार वाईट

असें त्यांना वाटलें, अथेन्समध्ये अशा अपराधाला मरणाची शिक्षा असे. अस्पाशिया गिरफदार केली गेली. तिच्या बचावाचें काम स्वतः पेरिक्लिसनें आपल्या शिरावर घेतलें. न्यायाधीशांसमोर भाषण करतां करतां तो भावनाविब्हल होऊन रडूं लागला. त्या निर्मळ व उत्कट अश्रूंनीं न्यायाधीशांवर परिणाम झाला. अस्पाशिया मुक्त केली गेली.

अस्पाशियाचा खटला ज्युरीसमोर चालला होता. ही ज्युरी-पद्धति पेरिक्लिसनेंच सुरू केली होती. लोकशाहीच्या विकासांतील ती एक नवीन गोष्ट होती. पूर्वी वरिष्ठ वर्गांतील न्यायाधीशांचें अरिओपागस नांवाचें न्यायमंदिर असे. परंतु त्यांची सत्ता काढून घेऊन लोकनियुक्त न्यायाधीशांच्या ज्युरीकडे ती सत्ता देण्यांत आली. हे जें लोकनियुक्त न्यायमंदिर त्याला दिकास्टेरीस या नांवानें संबोधण्यांत येत असे. ही लोकशाही ज्युरीची पद्धत पेरिक्लिसनें सुरू केलेली नसून ती सोलोननें सुरू केली असें कांहींचें म्हणणें आहे. परंतु या सर्व ज्युरीसना सरकारी तिजोरीतून पगार मिळावा असा कायदा पेरिक्लिसनेंच केला. या बाबतींत मात्र सर्व इतिहासकारांचें एकमत आहे. म्हणून पेरिक्लिसलाच ज्युरी-पद्धतीचा पिता असें मानण्यांत येतें.

आजकालच्या आपल्या ज्युरीपेक्षां अथीनियन ज्युरी निराळ्या प्रकारची होती. ज्युरीतील सभासद चिड्या टाकून निवडण्यांत येत. परंतु खटला चालविण्यासाठीं बाराच ज्युरीस नसत, तर शेंकडों असत. एकाद्या महत्त्वाच्या खटल्याच्या वेळेस कधीं कधीं एक हजारपर्यंत ज्युरीस बसत. ज्युरीस जास्त नेमण्यांत लांचलुचपतीच्या प्रकारास आळा बसावा असा हेतु असे. शेंकडों ज्युरीस असले म्हणजे किती जणांस लांचलुचपत देणार !

अथीनियन ज्युरी-पद्धतीतील गुणदोष कांहींहि असोत, तीमुळें पेरिक्लिसला ज्युरीसच्या भावना उच्चबळवून अस्पाशियाला वाचवतां आलें हें खरें. ज्युरीसच्या मनोवृत्ती त्यानें आपल्या वक्तृत्वानें व अश्रूंनीं विरघळविल्या. तुरंगापासून व मृत्यूपासून अस्पाशिया सुटली. पूर्वीचे ते प्रतिष्ठित वर्गांतील भावनाशून्य न्यायाधीश तेथे असते तर पेरिक्लिसला आपल्या प्रियकरणीचे प्राण वांचविणें कठिण गेलें असतें. पेरिक्लिसनें जें नवीन न्यायदानयंत्र निर्माण केलें, त्याच्या-योगानें अस्पाशियाचे प्राण वांचावे यांत एक प्रकारें काव्यमय न्याय आहे. त्या मिळालेल्या न्यायांत जणूं नवरसांचें मिश्रण आहे !

— ५ —

स्थानिक कारभार चालविण्यांत पेरिक्लीसचा हात धरणारा कोणी नव्हता. तो अद्वितीय मुत्सद्दी होता, परंतु त्याची दृष्टि मर्यादित होती. अथेन्सच्या भिर्ती-पलीकडे त्याला पहातां येत नसे. विनबुडरीड आपल्या “मनुष्याचें हौतात्म्य” या उत्कृष्ट पुस्तकांत लिहितो, “पेरिक्लीस हा चांगला अथीनियन होता, परंतु वाईट ग्रीक होता.” तो अथेन्सचें कल्याण पाही. परंतु सर्व ग्रीकांचें हित, मंगल पाहणारी उदार व विशाल दृष्टि त्याला नव्हती. आपलें अथेन्स शहर पहिलें असलें पाहिजे अशी त्याची महत्त्वाकांक्षा होती. परंतु दुसऱ्या एका ग्रीक शहराला अशीच महत्त्वाकांक्षा होती. स्पार्टालाहि पहिलें स्थान मिळविण्याची उत्कट इच्छा होती. स्पार्टातील सारे लोक युद्धकर्मांला पूजित. प्रत्येक जण शिपाई होता, शूर लढवण्या होता. स्पार्टन लोक प्रामाणिक-पणापेक्षां धैर्याला महत्त्व देत. लढाईतील शौर्य म्हणजे परमोच्च सद्गुण असें मानलें जाई. या स्पार्टन लोकांत पहिल्या नंबरचे कलावान् नव्हते; पहिल्या दर्जाचे कवी, तत्त्वज्ञानी त्यांच्यांत नव्हते. परंतु ते पहिल्या दर्जाचे उत्कृष्ट लढवण्ये होते. त्यांनीं ग्रीसचें लष्करी नेतृत्व आपणांकडे पाहिजे अशी घोषणा केली आणि अथेन्सनें मूर्खपणानें तें आव्हान स्वीकारलें. दोन्ही शहरें निकरावर आलीं, हातघाईवर आलीं. आणि एक ग्रीक दुसऱ्या ग्रीकाशीं मिडल्यावर रक्त वाहिल्याशिवाय कसें राहिल ?

हें युद्ध टळावें म्हणून पेरिक्लीसनें कांहींहि खटपट केली नाही. उलट तें युद्ध पेटावें म्हणून त्यानें वाराच घातला. त्याची लोकप्रियता कमी होत होती म्हणून युद्ध पेटलें तर बरें असें कदाचित् त्याला वाटलें असेल. जें युद्ध धुमसत होतें, रेंगाळत होतें, त्याचा भडका उडावा, सोक्षमोक्ष व्हावा असें त्याला वाटलें असेल. एकदां युद्ध पेटलें म्हणजे अथेन्स शहर पुन्हा त्यालाच शरण जाणार. त्याच्याशिवाय अथेन्सला कोण वांचवणार ? ‘तुम्हीच आमचे नेते, तुम्हीच तारक’ असें मला अथीनियन म्हणतील. मावळणारी लोक-प्रियता पेटत्या युद्धाबरोबर पुन्हा वाढेल असें का त्याला वाटलें ? त्यानें शेवटीं स्वतःची महत्त्वाकांक्षाच जनतेच्या कल्याणापेक्षा श्रेष्ठ मानली. स्वतःच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठीं युद्धाचा वणवा पेटवायला तो उभा राहिला. इतिहासांतील हे नेहमींचेच प्रकार. पेरिक्लीसहि त्याच मार्गानें गेल

आणि शेवटीं व्हायचें तें झालें. लोकांचा सर्वनाश झाला. पेरिक्लिस एका सार्वजनिक सभेंत म्हणाला, “तुम्ही युद्ध न कराल तर तें दुबळेपणाची कबुली दिल्याप्रमाणें होईल.” स्पार्टावर अथेन्सचें प्रभुत्व स्थापावयाचेंच असा त्यानें निर्धार केला. परंतु स्पार्टाहून अथेन्स श्रेष्ठ आहे हें सिद्ध करण्यासाठीं का रक्तपाताचीच जरूर होती !

युद्ध पुकारलें गेलें. आणि त्याचबरोबर दुष्काळ आला. रोगांच्या सांथी आल्या. अथेन्समधील निम्मी जनता रोगांना बळी पडली. स्पार्टन लोक आक्रमण करीत, हाणामाऱ्या करीत पुढें येत होते, म्हणून आसपासचे सारे लोक रक्षणार्थ अथेन्स शहरांत शिरले. अथेन्समधील आरोग्याची व्यवस्था नीट नव्हती. सर्वत्र घाण झाली. जणूं दुसरा नरक झाला ! पेरिक्लिसची बहीण प्लेगनें मेली, त्याचे दोन मुलगेहि मेले आणि शेवटीं पेरिक्लिसलाहि प्लेगची गांठ आली आणि त्यानेंही राम म्हटला !

पुन्हाहि का हा काव्यमय न्याय त्याला मिळाला ! परंतु मूर्खपणाच्या गोष्टीसाठीं केवढी किंमत द्यावी लागली ! हें युद्ध जवळजवळ एक पिढीपर्यंत चाललें. ख्रि. पू. ४३१ ते ४०४ पर्यंत हें युद्ध सुरू होतें. आणि शेवटी अथेन्स हरलें. अथेन्सनें जगाला एकच गोष्ट दाखविली, कीं अथेन्स चांगल्या लोकांची भूमि असेल, परंतु स्पार्टापुढें अथेन्सचे शिपाई रद्दीच !

प्रकरण ८ वें

अधिक चांगल्या जगाचें स्वप्न खेळविणारा प्लेटो

— १ —

इतिहासकारांनीं युद्धातील विजयांवर फार भर दिला आहे. परंतु संस्कृतीची गति पाहिली कीं युद्धातील विजयांत वैभव नाहीं आणि पराजयांत लज्जास्पद असें कांहीं नाहीं ही गोष्ट दिसून येईल. संस्कृतीच्या विकासाचा व वाढीचा युद्धांतील जयापजयार्शी काहींहि संबंध नाहीं. एकाद्या राष्ट्राला किंवा शहराला मोठेपणा मिळविण्यासाठीं युद्धांतील विजयाचीच आवश्यकता असते असें नाहीं. स्पार्टानें पेलोपोनेशियन युद्धांत विजय मिळविला, परंतु त्यामुळें स्पार्टाचें महत्त्व

वाढलें नाहीं. त्याची कीर्ति वाढली नाहीं. स्पार्टन लोक अज्ञात व रानटी राहिले. अथेन्सचा त्या लढाईत पराजय झाला, परंतु मानवी प्रगतीचें निशाण हातीं घेऊन अथेन्सच पुढें सरसावलें.

विजयाची पूजा करणाऱ्या मानवजातीच्या शिक्षकाना ह्या ऐतिहासिक गोष्टीचा सहज कसा विसर पडला कोणास ठाऊक ! विजयाचीं स्तोत्रें गाणाऱ्या या लोकांना आठवण करून देण्याची जरूरी आहे कीं, प्लेटो व अॅरिस्टॉटल ह्या ग्रीक इतिहासांतील अलौकिक बुद्धीच्या विभूती पराभूत राष्ट्राच्याच नागरिक होत्या.

— २ —

ख्रि. पू. ४२७ मध्ये प्लेटोचा जन्म झाला. पेरिक्लीसच्या मरणानंतर एक वर्षानें तो जन्मला. गटेप्रमाणें प्लेटोलाहि ईश्वरानें सर्व प्रकारच्या देणग्या दिल्या होत्या. कोणतीहि उणीव नव्हती. सुखी आईबाप, सुंदर शरीर, निरोगी-निकोप मन, आरोग्य, सारें त्याच्याजवळ होतें. प्लेटो या शब्दाचा अर्थ रुंद खांब्यांचा. तो होताच तसा. पेलोपोनेशियन लढाईच्या धुमश्चक्रीच्या काळांत तो लढानाचा मोठा होत होता. त्याला प्रारंभी लष्करी पेशा आवडला. परंतु वयाच्या विसाव्या वर्षी सॉक्रेटिसाची व त्याची गांठ पडली. साक्रेटिसाचा प्रभाव त्याच्यावर पडला आणि युद्धाचा धंदा सोडून तो ज्ञानोपासनेकडे वळला.

त्या दिवसापासून सॉक्रेटिसाच्या मरणापर्यंत तो त्याचा शिष्य होता. सॉक्रेटिसाच्या अवतीभवती अज्ञानाच्या तरुण बुद्धिमंतांच्या मेळाव्यांत तोहि शिरला. हे सारे तरुण कधीं सॉक्रेटिसाबरोबर जात, तर कधीं त्याला आपापल्या घरीं ते बोलावीत. तेथें मग विचार-भोजनाची मोठी मौज असे. अथेन्समधील मी मी म्हणणारे तत्त्वज्ञ व पंडित तेथें गोळा होत. सॉक्रेटीस त्या सर्वांना वादविवादांत कोंडीत नेई. आणि शेवटीं आपला मूर्खपणा ते कष्टून करीत. त्या चर्चा ऐकणें म्हणजे ज्ञानामृताची मधुर भेजवानी होती. सॉक्रेटीस दिसायला कुरूप होता. परंतु वृत्तीनें तो संत होता. शांत स्वभावाचा व सौम्य वृत्तीचा तो होता. थड्याविनोद त्याला आवडे. कधीं कधीं संस्कृतें

होऊनच जणूं तो बोले. पायांत काहीं न घालणारा हा थोर तत्त्वज्ञानी अथेन्स-मधील कोणासहि वादांत हटवीत असे. धंद्यानें तो शिल्पकार, मूर्तिकार होता ; परंतु बहुधा कधींहि तो तें काम करीत नसे. तिकडे त्याच्या कुटुंबीयांची उपासमार होत असे. आणि इथें तो सामाजिक न्यायावर प्रवचनें देत असे. तो स्वतःला अत्यन्त शहाणा समजे. कारण तो म्हणे, “ मला कांहीं समजत नाही, एवढें तरी मला समजतें ; परंतु इतरांना एवढेंहि समजत नाही. ” त्याच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या तत्त्वज्ञान्यांनीं जीवनाचें कोडें सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता. सॉक्रेटिसाला त्यात गोडी नव्हती. तो म्हणे, “ जग जाणण्याची हिंमत नका धरूं. तो अहंकार आहे. तुम्हीं स्वतःला समजून घेतलें तरी पुष्कळ होईल. ”

“ स्वतःला समजून घ्या. ” हें त्याच्या तत्त्वज्ञानाचें सार आहे. सॉक्रेटीस म्हणे, “ ज्ञान म्हणजे सद्गुण. ” लोक दुष्टपणामुळें चुका करतात असें नव्हे, तर ते अडाणी असतात. गुन्हेगार हा मूर्ख तरी असतो किंवा माथेफिरू तरी असतो. परंतु दोन्ही प्रकारच्या गुन्हेगारांना आपण काय करतो तें कळत नसतें.

तत्त्वज्ञान्याचें मुख्य कर्तव्य ज्ञान कसें मिळवावें, शहाणे कसें व्हावें, हें शिकवणें हें होय. सॉक्रेटिसानें लोकांना शहाणे करण्याचें, त्यांना शिकवण्याचें अत आमरण चालविलें. लोकांस आवडो वा नावडो, तो त्यांना शिकवीत राही. तो गमतीनें एकदां म्हणाला, “ मी सुईण आहे. लोकांच्या मनांत जे विचार असतात, त्यांच्या पोटांत ज्या गोष्टी असतात, त्या नीट सहजपणें चाहेर पडाव्या यासाठीं मी लोकांना मदत करीत असतो. ”

परंतु दुसऱ्यानें आपणास शिकवावें, आपणांस सुचवावें, हें कोणासच आवडत नसतें. विचार करणें ही गोष्ट सुखाची नाही. विचारप्रसूति वेदनां-शिवाय नाही. म्हणून पुष्कळ जण विचार करणेंच टाळतात. कशाला त्रास असें ते म्हणतात. तसेंच रस्त्यांत किंवा सार्वजनिक जागीं आपल्या अज्ञानाचें सर्वोसमोर प्रदर्शन व्हावें, चारचौघांत आपल्या मूर्खपणाची शोभा व्हावी ही गोष्ट कोणास रुचणार ? ज्यांचा मूर्खपणा तो प्रकट करी ते त्याला विदूषक म्हणत. कधीं कधीं ते त्याला मारहाण सुद्धां करीत. त्याच्या अंगावर हात

टाकीत, परंतु सॉक्रेटीस कधी रागावत नसे, तो स्वतःचा विनोदी स्वभाव गमावून बसत नसे.

तो रस्त्यांतच माणसांना थांबवी व गोंधळून टाकणारे प्रश्न त्यांना विचारी. यामुळे पुष्कळ जण त्याचे शत्रू बनले. विशेषतः राजकारणी लोकांचा मूर्खपणा चव्हाट्यावर आणण्यांत त्याला फार आनंद वाटे. ह्या मुत्सद्द्यांना व राजकारणपटूंना चांगल्या राज्यकारभाराचें काडीइतकेंहि ज्ञान नाही असे तो सभोवतीं असणाऱ्या लोकांना दाखवून देई आणि नंतर त्या मुत्सद्द्यांना म्हणे, “तुम्हांला कांहीं कळत नाही तर राज्यकारभार कशाला चालवतां ? चांभाराने गलबत चालवूं पाहण्याप्रमाणें हा अव्यापारेषु व्यापार आहे.”

शहरांतील तरुणांमध्ये त्यानें बौद्धिक जिज्ञासा निर्माण केली. नवीन नवीन विचार त्यांच्या डोक्यांत त्यानें भरले, आणि तरुण मुलें हे नवीन विचार घेऊन घरीं येत व आपल्या आईबापांशीं त्या बाबतींत चर्चा करीत. आपलीं पोरें आपणांपेक्षां शहाणीं होत चाललीं हें पाहून अडाणी आईबाप चिडत, रागावत. सारे वृद्ध शेवटीं सॉक्रेटिसावर रागावले. ते म्हणूं लागले, “हा आमच्या मुलांना बिघडवीत आहे.”

आणि एके दिवशीं बाजारांतील प्रमुख ठिकाणीं ‘सॉक्रेटिसावर अमुक अमुक आरोप आहेत’ असें पत्रक लागलें.

“सॉक्रेटिसावर असा गुन्हा केल्याचा आरोप आहे कीं, ज्या देवदेवतांची हें शहर पूजा करतें त्या देवदेवतांची पूजा तो करीत नाही, एवढेंच नव्हे तर आपल्या कल्पनेप्रमाणें नवीनच देवदेवता निर्मात आहे, प्रचारांत आणीत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे तरुणांना तो बिघडवीत आहे. या अपराधास शिक्षा म्हणजे मरण.”

ज्या सरकारी धर्ममार्तंडांनीं—धर्मरक्षण करणाऱ्या ज्या सरकारी कुत्र्यांनीं—सॉक्रेटिसावर हा आरोप लादला होता, त्यांचा सॉक्रेटिसावर वैयक्तिक दात होता; म्हणून त्याच्या रक्तासाठीं ते तहानले होते. आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकीं एकाचें नांव अॅनिटस असें होतें. सॉक्रेटिसानें त्याच्या मुलाला बिघडवले होतें. बापाबरोबर धंधांत शिरूं नको असें सॉक्रेटिसानें त्याला सांगितलें होतें. अॅनिटस हा कातड्याचा व्यापारी होता. त्याचा मोठा भरभराट-

लेला घंदा होता. आपल्या कौटुंबिक कारभारांत सॉक्रेटिसानें ढवळाढवळ करावी याचा त्याला राग आला. कातळ्याच्या घंदांत आपल्या मुलाचें सह-कार्य आपणांस मिळावें म्हणून सॉक्रेटिसास ठार करण्याचें त्यानें ठरविलें.

ज्या ज्युरीसमोर सॉक्रेटिस उभा होता, तिच्यातील लोक निःपक्षपाती व न्यायी निर्णय देतील असें चिन्ह नव्हतें. तशा मनःस्थितीत ते ज्युरीस नव्हते. नुकतेंच एक दीर्घकालीन युद्ध संपलें होतें. क्रान्ति, प्रातिक्रान्ति वगैरे प्रकार होऊन गेले होते. यामुळें अॅथीनियन लोकांचा विवेक, समतोलपणा नष्ट झाला होता. तरीहि सॉक्रेटिसानें बचावाची नीट तयारी केली असती तर तो सुटता. परंतु जाणूनबुजून त्यानें तसें करण्याचें नाकारलें. तो आतां जवळजवळ सत्तर वर्षांचा झाला होता. तो म्हणाला, “सत्तर वर्षे जगलों. पुष्कळ नाहीं का झालें ? पुरे कीं आतां.” तो पुन्हां म्हणाला, “मनाच्या व बुद्धीच्या सर्व शक्ती शाश्वत, अविच्छेद असतांच मरण येणें बरें नाहीं का ? पुढें आणखीं म्हातारें होणें व दुसरें बाल्य अनुभविणें, इंद्रियांच्या सर्व शक्ती नष्ट झाल्यावर जगणें, यापेक्षां निरोगी मरण बरें.”

त्यानें जें भाषण केलें त्यांत बचावासाठीं म्हणून तो बोलला नाहीं. स्वतःचे प्राण वांचावे म्हणून त्यानें तें भाषण केलें नव्हतें. त्यानें आपलें तत्त्वज्ञानच त्या भाषणांत पुन्हां नीट मांडलें. तो म्हणाला, “मी रडेन, प्राणांची भीक मागेन, तुमच्या पायां पडेन अशी अपेक्षा तुम्हीं कदाचित् केली असेल. माझ्या मुलांबाळांनीं, आत्तेष्टांनीं, तुमच्यासमोर येऊन माझ्यासाठीं पदर पसरावा असें कदाचित् तुम्हीं अपेक्षित असाल. परंतु मी अशी प्रार्थना करीन तर मीं गुन्हा मान्य केला असें नाहीं का होणार ? माझें कर्तव्य एकच आहे : तुम्हांलाहि खरें ज्ञान देणें, तुम्हांला शिकविणें, तुमचें मतपरिवर्तन झालें तर बघणें.” ज्ञान-संशोधनासाठीं त्यानें आयुष्य वेंचलें. शहाणपणा, सत्य विचार यांसाठीं सारें जीवन अर्पिण्याचा त्याचा कृतनिश्चय होता. हेंच त्याचें जीवनध्येय होतें. तो स्वतःचे व दुसऱ्याचें परीक्षण करी, पृथक्करण करी. खरें काय तें शोधूं पाही. जरी मृत्यूच्या छायेत तो उभा होता, जरी त्याच्यासमोर मरण उभें होतें, तरी त्या क्षणींहि स्वतःवर आरोप लादणाऱ्यांस तो शिकवूं इच्छीत होता. त्यांनीं आपणांवर दया करावी म्हणून तो तेथे बोलूं इच्छीत नव्हता.

न्यायाधिकांनी त्याला विचारिले, “आम्ही तुम्हांला कोणती शिक्षा द्यावी असें तुम्हांला वाटते ?” सॉक्रेटीस म्हणाला, “मी तुमच्या व या शहराच्या हितासाठी म्हणून जे कांहीं केले त्यांत तुम्हीं मला पाठिंबा दिला पाहिजे. मी जी सेवा केली तिच्यासाठी तुम्हीं मला उरलेल्या आयुष्यभर जनतेच्या त्रिजोरीतून पोसले पाहिजे.”

परंतु न्यायाधिकांनी निराळाच विचार केला, निराळाच निर्णय घेतला. त्यांनी त्याला मरणाची शिक्षा सांगितली आणि स्वतःच्या तोंडाला चिरंतन काळोखी फांसून घेतली.

सॉक्रेटीस तीस दिवस तुरुंगांत होता. त्याला शृंगलाबद्ध करून ठेवण्यांत आले होते. एकाद्या सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे त्याला अंधरुणावर खिळवून ठेवण्यांत आले होते. शेवटी विषाचा तो पेला त्याला दिला गेला. त्या वेळेस त्याच्या त्या कोठडीसमोर त्याचे जे निकटवर्ती परमप्रिय मित्र जमले होते, ते रडले. त्यांना शोकावेग आवरेना, अश्रू आवरतना. परंतु शेवटपर्यंत सॉक्रेटीस मात्र शांत व आनंदी होता.

— ३ —

सॉक्रेटीस मेल्यावर अथेन्स शहर सोडून जाणे बरे असें प्लेटोस वाटले. तत्त्वज्ञानी लोकांनी त्या वेळेस अथेन्समध्ये राहणे सुरक्षितपणाचे नव्हते. प्लेटो परिव्राजक बनला. बारा वर्षे तो जगभर हिंडला. तो इटलींत व सिसिलींत गेला. तेथे पायथॅगोरसच्या संप्रदायाशी त्याचा परिचय झाला. पायथॅगोरसला “माणसे पकडणारा” असें म्हणत. त्याच्या संप्रदायांत गूढता होती. या पायथॅगोरसला अंकगणितांत उपनिषदे दिसत, भूमितीत दैवी सत्ये भेटत. अशा या अध्यात्मवादी पंथाशी परिचित झाल्यावर प्लेटो गलबतांत बसून इजिप्तमध्ये गेला. इजिप्तमधील प्राचीन ज्ञानाचे मधुबिंदू त्याने गोळा केले. ज्यूडा व हिंदुस्थान या देशांतहि तो गेला होता असें म्हणतात; परंतु याबाबत शंका आहे; कारण ज्यू वा हिंदू लोकांच्या प्रेषिताची, त्यांच्या अध्यात्मिक विचारांची किंवा न्यायासाठी, सत्यासाठी जी एक प्रखर व उत्कट अशी शोधक वृत्ति त्यांच्यामध्ये होती तिची प्लेटोला माहिती होती असें दिसत नाही. प्लेटोला वाटत होते की, “न्यायासाठी तहानलेले आपणच

या पृथ्वीवरचे पहिले.” ज्या विषयावर आपण लिहीत आहो त्यावर तसें आजपर्यंत कोणीहि लिहिलेले नाही असें त्याला वाटे. जे विचार आपण देत आहो ते या जगांत प्रथम आपणच देत आहो असा त्याचा विश्वास होता, अशी त्याची प्रामाणिक समजूत होती. तो लिहितो, “ आजपर्यंत न्यायाची स्तुति कोणी केली नाही. अन्यायाचा धिक्कार कोणी केला नाही. आपल्या हृदयांत असणाऱ्या असत्प्रवृत्तीतील सर्वांत दुष्ट प्रवृत्ति म्हणजे अन्यायाची आहे. परंतु ही गोष्ट आजपर्यंत कोणाच्याच लक्षांत आली नाही. ही अन्याय-प्रवृत्ति आपल्या हृदयांत कां दृढमूल होऊन बसली आहे, याचें संशोधन आजपर्यंत कोणीहि केले नाही. तसेंच मनुष्यांतील सर्वांत थोर सत्-प्रवृत्ति म्हणजे न्यायाची होय. तिचाहि विचार कोणी केला नाही.” प्लेटोसारख्या थोर विचारवंताचा हिंदु वा ज्यू तत्त्वज्ञान्यांशी परिचय असता तर त्यानें असें लिहिलें नसतें.

प्रवासानंतर तो परत आला त्या वेळेस त्याचे वय चाळीस वर्षांचे होतें. अथीनियन लोकांच्या भावना शांत झालेल्या होत्या, वातावरण पुन्हां स्वतंत्र विचाराला अनुकूल होतें. भूतकाळांत प्राण अत्यंत स्वस्त झाले होते तसें आतां नव्हतें. जीवनाची किंमत लोक पुन्हां समजू लागले होते. तत्त्वज्ञान शिकविण्यांत आतां धोका नव्हता. परंतु फार क्रांतिकारक विचार सांगण्याचें काम अद्यापहि जरा जपूनच करायला हवें होतें. नाजूक प्रवृत्तीच्या नागरिकांचें मन दुखावेल असें कांहीं केले नाही म्हणजे झाले; अगदीच पाखंडी मते नसलीं म्हणजे झाले; सनातनी मतांविरुद्ध उघड बंड नसले म्हणजे झाले. तेवढी काळजी घेऊन विचारस्वातंत्र्य राखायला हरकत नव्हती.

प्लेटोनें तत्त्वज्ञानमंदिर उघडलें. त्या ज्ञानमंदिरांत बसून आपल्या विद्यार्थ्यांशी तो जीवनमरणाच्या प्रश्नांवर चर्चा करी, मानवी जीवनाच्या भवितव्याविषयी बोले. फावल्या वेळीं तो लिही. ज्या जगानें सॉक्रेटिसास मरणाची शिक्षा दिली, त्या जगाला प्लेटो विटला होता. तो मनामध्ये अधिक निर्दोष जगाचीं स्वप्ने खेळवीत बसे, ते आपले आदर्श जग, ते आपले पूर्णतेचे स्वप्न, त्यानें त्या जगद्विख्यात संवादाच्या रूपानें जगासमोर मांडले आहे. ते नाट्यरूप संवाद अमर आहेत, अद्वितीय आहेत. त्या संवादांत सॉक्रेटीस हें प्रमुख पात्र आहे. परंतु सॉक्रेटिसाच्या तोंडी घातलेले विचार मात्र सॉक्रेटिसाचे नसून प्लेटोचे

आहेत. प्लेटोचें स्वप्न सॉक्रेटीस बोलून दाखवीत आहे. आवाज सॉक्रेटिसाचा आहे, परंतु विचार प्लेटोचे आहेत.

सॉक्रेटिसानें स्वर्गातील तत्त्वज्ञान भूतलावर आणलें असें म्हणतात. प्लेटोनें तें तत्त्वज्ञान पुन्हां वर स्वर्गांत नेलें. किंवा असें म्हणूं या कां, पृथ्वीच स्वर्गाची प्रतिमा व्हावी म्हणून या पृथ्वीचीच पुनर्रचना करण्याचा त्यानें प्रयत्न केला. तो लिहितो, “ ही पृथ्वी म्हणजे एक खोल अंधारी गुहा आहे. बुद्धीचा व ज्ञानाचा प्रकाश तेथें पोचूं शकत नाही ; आपण या गुहेंत शृंखलाबद्ध करून ठेवलेले कैदी आहों. जे पदार्थ आपण येथें पाहतों ते सत्यतेच्या छाया आहेत. आपल्या डोळ्यांसमोर सद्दवस्तूंच्या या छाया काळ्या अंधाऱ्या भिंतीवर क्षणभर नाचतात व नाहीशा होतात. सत्यमय जगत्, परिपूर्ण जगत् कल्पनेंत आहे. वस्तूंचें सद्रूप, वस्तूंचें अंतिम, परिपूर्ण स्वरूप, तेथें वर, स्वर्गांत आहे. ज्या जगांत आपण जगतों तें त्या सद्रूप व परिपूर्ण सृष्टीचें अपूर्ण असें प्रतिबिंब आहे.” मूसाप्रमाणें प्लेटोहि स्वतःमधील दिव्यतेचेंच अनंतपटीनें वाढविलेलें स्वरूप म्हणजे परमेश्वर असें मानतो. स्वतःमधील ज्ञान व साधुता, शिवता व सुंदरता यांचें परिपूर्ण रूप म्हणजेच प्लेटोचा परमेश्वर. प्लेटो ज्याप्रमाणें आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या उद्यानांत बसे, त्याप्रमाणें त्याचा तो परमेश्वरहि स्वर्गातील त्या परिपूर्ण अशा ‘ परमघामां ’त असतो. प्लेटो ज्याप्रमाणें आपल्या उपवनांत बसून सुंदर जगाच्या परिपूर्ण कल्पनेचा विचार करीत बसे, जवळ असलेल्या अपूर्ण व सदोष वस्तुजातांतून त्या आदर्श जगाची प्रतिकृति करूं बघे, तद्वतच तो परमेश्वरहि जणूं वरतीं करीत असतो. दगडांघोंड्यांतून, कांट्यांकुट्यांतून परमेश्वर स्वर्ग निर्मू पाहत होता ; परंतु स्वर्गाचें ध्येय दूर राहून ही पृथ्वी मात्र त्यानें निर्मिली. मार्तांतून देवदूत निर्माण करण्याच्या ध्येयानें प्रभु काम करूं लागला ; परंतु देवदूताएवजी त्याच्या हातून हा मानवच घडला.

परंतु प्लेटोच्या अभ्यात्मांत रमायला आपणास अवसर नाही व त्याची जरूरीहि नाही. त्याला स्वतःलाच त्या बाबतींत निःशंकता नव्हती. तो धुक्यांतच वावरत असे. सारे अध्यात्मवादी एक प्रकारच्या संदिग्धतेत, अस्पष्टतेतच, वावरत असतात. सौंदर्याची कल्पना व परमेश्वर यांचा संबंध काय ? आदर्शभूत सौंदर्य व ईश्वर एकरूपच का ? जो स्वर्गीय विश्वकर्मा सौंदर्याची कल्पना मानवांच्या रूपानें आविर्भूत करूं पाहतो, त्या विश्वकर्माचें व त्या

ध्येयभूत सुंदरतेचें नातें काय ? ती निर्दोष सौंदर्याची कल्पना ईश्वराचाच एक भाग का ! ती ध्येयभूत सौंदर्यवस्तु म्हणजे का प्रभूच्या हातांतील योजना, त्याच्यासमोर असणारा नकाशा ? का ही सौंदर्यवस्तु ईश्वराहून स्वतंत्र आहे, स्वयंभू आहे ? ईश्वरातीत आहे ? ईश्वराच्या बाहेर आहे ? जर ही आदर्शभूत सौंदर्याची कल्पना ईश्वरनिरपेक्ष व ईश्वराहून स्वतंत्र अशी निराळी असेल तर त्या कल्पनेचे विशिष्ट गुणधर्म काय ? ही ध्येयभूत वस्तु कोणी, कधी, केव्हां निर्मिली ? एवंविध कांहीं प्रश्नांना प्लेटोजवळ उत्तर नाही. येथे प्लेटो निरुत्तर आहे. कांहीं प्रश्नांना तो गुळमुळीत व संदिग्ध अशीं उत्तरे देतो, परंतु तीं उत्तरे म्हणजे खात्री न पटविणारीं अशीं गूढगुंजनें आहेत. अज्ञानाच्या अनंत सिंधूत तो फारच पुढें जातो. स्वतःस न झेंपणाऱ्या खोल पाण्यांत तो शिरतो. त्याच्या पाठोपाठ जाण्यांत अर्थ नाही; आपण बुद्ध. जगांतील सर्वांत थोर व बुद्धिमान् ॲरिस्टॉटल, तत्त्वज्ञान्यांचा व बुद्धिमंतांचा तो अनभिषिक्त सम्राट्, त्यालाहि कधी कधी प्लेटोच्या त्या गूढगुंजनांचें आकलन होत नसे.

ईश्वराविषयीच्या कल्पनांचें जाळें विणणें जेव्हां प्लेटो थांबवितो, ईश्वरा-विषयीचे सिद्धान्त मांडीत बसणें बंद करतो व स्वतःच्या मनांतील विचार बोलूं लागतो, तेव्हां जगांतील परम थोर आचार्य म्हणून तो यथार्थपणें शोभतो. प्लेटो कधी जुना वाटत नाही. तो चिरंजीवपणें अर्वाचीन आहे. तो नित्य नवीन आहे. कोणत्याहि युगांत तो नवीनच वाटेल. त्याचीं राजकीय व सामाजिक मते त्याच्या काळाच्या फार पुढें होती; एवढेंच नव्हे, तर आजच्या काळाच्याहि फार पुढें गेलेलीं आहेत असें म्हणावें लागेल. तो विसाव्या शतकांतील विचारांच्याहि पुढें गेलेला आहे. आजचा असा एकहि अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न नाही की, जो प्लेटोनें चर्चिला नाही. मानवी नाटकाचें सर्वांगीण व सर्वेकष असें निरीक्षण, परीक्षण, त्यानें केलें आहे. मानवाचें विश्वबंधुत्व, सुप्रजाजनन-शास्त्र, संततिनियमन, सामुदायिक पत्नीत्व, कुटुंब-पद्धतीचा अस्त, मुलांची स्टेटकडे मालकी, स्त्रीपुरुषांची समानता, खासगी मालमत्तेचा अस्त, अनिर्बंध मोकळें प्रेम, ग्रंथनियंत्रण, दारूबंदी, इत्यादि शेंकडें प्रश्नांवर प्लेटोनें प्रकाश पाडला आहे. त्या संवादांतून अशा अनेक समस्यांवर त्यानें चर्चा केली; परंतु या ज्या चर्चा त्यानें केल्या, त्यांचा हेतु काय ? प्लेटोसमोर एकच ध्येय होतें, एकच उद्दिष्ट होतें. पृथ्वीवर

न्यायाची प्रस्थापना व्हावी हाच एक ध्यास त्याला लागलेला आहे. अंतर्बाह्य न्याय—राज्यसंस्थेत न्याय, व्यक्तीच्या अंतरंगांत न्याय. त्याला अशा प्रकारची शासनव्यवस्था हवी होती, असें जग हवें होतें कीं, जेथे सॉक्रेटिसासारख्यांचा वध न होतां त्यांना राजा म्हणून सिंहासनावर बसवितां आलें असतें.

— ४ —

प्लेटोच्या त्या अमर ग्रंथाचें नांव 'रिपब्लिक' असें आहे. या रिपब्लिकमध्ये प्लेटोनें आपलें तें आदर्श जगत् मांडलें आहे. प्लेटोच्या रिपब्लिकची आपणांस नीट कल्पना येण्यासाठीं आपण त्या रिपब्लिकमधील नागरिकांच्या जीवनाकडे पाहूं या. जन्मल्यापासून मरेपर्यंत ते आपलें जीवन कसें कंठितात तें पाहूं या.

त्या रिपब्लिकमधील मुलें म्हणजे सामाजिक सामुदायिक संभोगाचीं फळें आहेत. उत्कृष्ट संतति जन्मावी म्हणून उत्कृष्ट पुरुषांचा उत्कृष्ट स्त्रियांशीं संयोग घडवून आणावयाचा. पुरुषांची या स्त्रियांवर जणूं सामुदायिक मालकी ! वैयक्तिक विवाह नाहीत, खासगी कुटुंबे नाहीत ! मुलें जन्मतांच शासनसंस्थेनें तीं ताब्यांत ध्यावयाचीं ; आईबापांपासून घेऊन त्यांना सरकारी बालसंगोपनगृहांत नेऊन ठेवायचें. आईबापांना मुलें आणि मुलांना आईबाप ओळखतां येत नाहीत असें होईल तरच मानवी विश्वबंधुत्व कल्पनेंत न राहतां प्रत्यक्षांत येणें शक्य होईल ; कारण अशा साम्यवादी शासनसंस्थेत प्रत्येक जण खरोखरच दुसऱ्याचा भाऊ होणें शक्य होईल.

आईबापांनीं आपले लैंगिक अनुभव त्या त्या ठरीव व्यक्तीपुरतेच मर्यादित ठेवावे असें नाही. मुलें सरकारच्या स्वाधीन केल्यावर त्यांना स्वेच्छाविलास करण्याची इच्छा असेल तर त्यांनीं खुशाल तसें करावें. परंतु त्यांनीं अशा संभोगांतून मुलें जन्माला येऊं देतां कामा नये. त्यांनीं गर्भपात करण्याची दक्षता घ्यावी. अशा रीतीनें अनिर्बंध प्रेमाची गोष्ट व्यक्तीच्या सारासारविवेकावर सोंपवून दिली आहे. या बाबतींत स्त्रियांना व पुरुषांना सारखीच मोकळीक. नागरिकांच्या खासगी जीवनांत सरकारनें लुडबूड करूं नये. आतां आपण त्या मुलांकडे वळूं या. जन्मतांच मुलांस सरकारी संगोपन-

ग्रहांत पाठवायचें. या सर्व मुलांना ती वीस वर्षांचीं होईपर्यंत एकत्र शिक्षण द्यावयाचें. या प्राथमिक शिक्षणांत संगीत आणि शरीरसंवर्धक व्यायाम यांचा अन्तर्भाव व्हावा. व्यायामानें शरीर प्रमाणबद्ध व सुंदर असें होईल. संगीतानें आत्म्याचें सुसंवादीपण वाढेल, मनाची प्रसन्नता वाढेल. “ ज्या माणसाच्या आत्म्यांत संगीत नाही, तो विश्वासाह नाहीं.” अशा माणसाचें मन खुरटलेलें असतें, पंगू व विकृत असतें ; अशाचे वासनाविकार असंयत असतात ; तेथें ताळ ना तंत्र ; संयम ना विवेक ; सदसताबद्दलच्या अशा माणसाच्या कल्पना सदैव दूषित व विकृत असतात. त्याची सदसद्विवेक शक्तीच जणू भ्रष्ट होते. संगीत म्हणजे प्लेटोला परम ऐक्य वाटे, परम सुसंवादिता वाटे. संगीत ऐकूं येणारें असो वा ऐकूं न येणारें असो, तें बाह्य असो वा आंतरिक असो, ध्वनीचें असो वा आकाशांतील ताऱ्यांचें असो, सर्व विश्वाच्या पाठीमागें संगीताचें परम तत्व आहे ; तें नसतें तर या जगाचे, या विश्वाचे, कर्धांच तुकडे झाले असते व जगांत साराच स्वैर गोंधळ माजला असता, सर्वत्र अव्यवस्थेचें साम्राज्य पसरलें असतें. संगीत म्हणजे विश्वाचा प्राण, विश्वाचा आत्मा. ग्रह व तारे म्हणजे विश्वाचें शरीर. हें संगीत जर या विश्वशरीरांत नसेल, संगीताचा प्राण जर या पृथ्वीत नसेल, तर ही पृथ्वी म्हणजे निःसार वाटेल. मग पृथ्वी म्हणजे केवळ जळून गेलेला कोळसा, केवळ निःसार राख ! स्वर्गांत व अंतरिक्षांत जर संगीत नसेल, या अनंत ताऱ्यांत व ग्रहांत जर संगीत नसेल, तर हे तारे, हे सारे तेजोगोल, म्हणजे चिमूटभर राखच समजा.

म्हणून प्रत्येकाच्या शिक्षणांत संगीत हा महत्त्वाचा व अवश्यक भाग असला पाहिजे. मुलगा व मुलगी वीस वर्षांचीं होण्यापूर्वी त्यांना संगीताचें सम्यक् शिक्षण दिलें पाहिजे. तसेंच व्यायामाचेंहि. ज्या शाळांतून हें शिक्षण द्यावयाचें त्या शाळा मुलांमुलींसाठीं अलग नकोत. एकत्रच शिक्षण असावें. मुलांमुलींनीं एकत्र काम करावें, एकत्र खेळावें. व्यायाम करतांना मुलगे व मुली यांनीं कपडे काढले पाहिजेत. प्लेटो म्हणतो, ‘ माझ्या आदर्श राज्यांतील स्त्रियांना सदगुणांचीं भरपूर वस्त्रें असतील.’ खोटी लज्जा करायची काय ? मूर्खपणाचें लाजणें नको. मानवी शरीर उघडें दिसलें म्हणून त्यांत लाजण्यासारखें किंवा अश्लील वाटण्यासारखें काय आहे ? तेथें असमंजसपणें हंसण्याची, थट्टामस्करी करण्याची, जरूरी नाही.

मुलांच्या शिक्षणांत घोकंपट्टी नको, कंटाळवाणेपणाहि नको; केवळ पढीकपणा नको, केवळ हुमालीहि नको; केवळ बैठपणा व पुस्तकीपणा नको, केवळ शारीरिक श्रमहि नको. शिक्षणाचा बोजा न घाटतां तें परम आनंदप्रद वाटलें पाहिजे. शिक्षण म्हणजे आपला छळ असें मुलांमुलींना वाटतां कामा नये. योग्य अशा गुरुजनांच्या देखरेखीखालीं सर्वसाधारण मुलाला मनाची व शरीराची योग्य वाढ करून घेतां येईल, तें भरपूर खेळेल व भरपूर ज्ञानानंदाहि मिळवील. शाळा म्हणजे मनोबुद्धींचा आखाडा, बौद्धिक क्रीडांगण. तेथें विचारविनिमयाचा मनोहर खेळ खेळण्यांत मुलें सुंदर स्पर्धा करतील, ज्ञानांत व विचारांत एकमेकांच्या पुढें जाण्यासाठीं पराकाष्ठा करतील, स्वतःमधील उत्कृष्टत्व प्रकट करण्यासाठीं धडपडतील.

वयाचीं वीस वर्षे होईपर्यंत अशा प्रकारचें शारीरिक व मानसिक शिक्षण या आदर्श राज्यव्यवस्थेंत मुलांना दिलें जाईल. मुलें वीस वर्षांचीं झालीं म्हणजे एकदां चाळण मारायची, निवड करायची. पुढें आणखी शिकायला जीं असमर्थ असतील त्यांना शूद्र वर्गांत घालवयाचें, त्यांनीं शारीरिक श्रम उचलायचे, तसेंच वैश्यकर्माहि उचलायचें. शेतकरी, कामकरी व वैश्य हे सारे या वर्गांत. आदर्श राज्यव्यवस्थेंमधील हे हीन धातू. यांना काढून टाकल्यावर जे राहतील त्यांचें शिक्षण पुढें चालू करायचें.

पुढें आणखी दहा वर्षे म्हणजे मुलें तीस वर्षांचीं होईपर्यंत त्यांना विज्ञान-विद्या शिकवायची. अंकगणित, भूमिति, ज्योतिर्विद्या, हें विषय शिकवायचे. हे विषय व्यवहारोपयोगी म्हणून नाहीं शिकवायचे, तर सौंदर्यदृष्टि यावी, प्रमाण-बद्धता यावी, म्हणून शिकवायचे. अंकगणिताचा उपयोग केवळ बाजारांत-देवघेवीसाठीं करणें हें कमीपणाचें आहे, असें प्लेटोच्या आदर्श राज्यामधील प्रतिष्ठित सज्जन मानीत. गणिताचा उपयोग हिशोबासाठीं किंवा इमारती बांधण्यासाठीं, पूल बांधण्यासाठीं किंवा यंत्रें करण्यासाठीं करणें हें आदर्श राज्यांतील सन्मान्य नागरिक कमी प्रतीचें मानीत. प्लेटो या बाबतींत सम कालीन ग्रीकांशीं सहमत होता. ग्रीक लोकांना यांत्रिक संशोधनांत किंवा भौतिक सुधारणा करण्यांत गोडी वाटत नसे; त्यांना ती आवड नव्हती. तिकडे त्यांची प्रवृत्ति नसे. मूर्त व प्रत्यक्ष इंद्रियगम्य ज्ञानापेक्षां अमूर्त व अप्रत्यक्ष इंद्रियातीत ज्ञानाकडेच ते भरारी मारूं पाहत. अंकगणिताचा अभ्यास प्लेटोच्या

मते फक्त दोन गोष्टींसाठीच करणे बरे. वस्तूंच्या दृश्य विविधतेतून शाश्वत एकतेकडे जाण्यासाठी तत्त्वज्ञान्याला गणिताचें साह्य होतें ; दुसरी गोष्ट म्हणजे लष्करी सेनापतीला त्यायोगे आपले शिपाई नीट रांगांत उभे करतां येतात, त्यांच्या चारचारांच्या रांगा करतां येतात, निरनिराळ्या छोट्यामोठ्या पलटणी करता येतात, दहांच्या, शंभरांच्या, हजारांच्या अशा टोळ्या करतां येतात. गणिताचा सखोल अभ्यास फक्त तत्त्वज्ञानी व सेनानी यांनीच करावा.

तीस वर्षांचें वय होईपर्यंत मुलांचा विज्ञानाचा अभ्यास पुरा होईल. आणि मग पुन्हां चाळण मारायची, पुन्हां निवड. अधिक उच्च शिक्षण घेण्यास जे असमर्थ ठरतील त्यांना बाजूस काढायचें, त्यांचा मध्यम वर्ग बनवायचा. शिपायांचा, सैनिकांचा, लढवण्यांचा हा वर्ग. आदर्श राज्याचे हे पालनकर्ते, रक्षणकर्ते. प्लेटो जरी परम थोर विचारस्रष्टा होता तरी चिनी, हिंदू व ज्यू यांची थोर दृष्टि त्याच्याजवळ नव्हती. शांतीचें ध्येय ग्रीक मनोबुद्धीच्या कक्षेच्या पलीकडचें होतें. अति उत्कृष्ट असें ग्रीक मत, अति सुसंस्कृत व परमोन्नत असें ग्रीक मत सुद्धां शांतीचें ध्येय, शांतीचा आदर्श कल्पू शकत नव्हतें. प्लेटोच्या आदर्श राज्यांत सैनिकांना महत्त्वाचें कार्य आहे. 'सैनिकांशिवाय राष्ट्र' ही गोष्ट 'गुलामांशिवाय राष्ट्र' याप्रमाणेंच अशक्य वस्तु आहे असें प्लेटोला वाटे. राज्य म्हटलें म्हणजे तेथें दास हवे तसे सैनिकहि हवे ! प्लेटोच्या भव्य-दिव्य प्रतिभेचें व अपूर्व बुद्धिमत्तेचें कौतुक वाटतें. आपणांस त्याच्याबद्दल परम आदर वाटतो. परंतु युद्धावरचा त्याचा विश्वास व गुलामगिरीला त्याने दिलेली परवानगी या दोन गोष्टींचा कलंक त्याच्या प्रतिभाचंद्रिकेला लागलेला आहे.

आपण दोन वर्ग पाहिले. शेतकरी, कामकरी व व्यापारी यांचा खालचा वर्ग व नंतर हा क्षत्रियांचा दुसरा मध्यम वर्ग. विसाव्या वर्षी ज्यांची मनोबुद्धि कमी दर्जाची दिसेल त्यांचा खालचा वर्ग. तिसाव्या वर्षी मनोबुद्धीचा अधिक विकास करून ध्यायला जे असमर्थ दिसतील त्यांचा मध्यम वर्ग. या दोन चाळण्यांनंतर जे उरतील त्यांनी तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करावयाचा. आतां ही तीस वर्षांची वेंचक मुलें आहेत. आदर्श राज्यकारभार चालवण्यास योग्य अशी ही मंडळी. प्लेटोच्या आदर्श राज्यांत लैंगिक समानता आहे. स्त्रीपुरुषांना विकासाची, गुणवर्धनाची, पूर्ण मोकळीक आहे, समानता आहे. दोघांनाहि समान शिक्षण, समान संधि ; जीवनाची महत्त्वाची कामे अंगावर घेतांना

स्त्रीपुरुषांना कोणतेंहि स्थान आपापल्या योग्यतेनुरूप घेण्याची मुभा आहे. पांच वर्षे तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केल्यावरहि अभ्यासक्रम पुरा झाला असें नाही. चांगला राज्यकारभार चालवायला हीं मुलें अद्याप समर्थ नाहीं झालीं ; अजून कसोटी आहे. विचाराच्या राज्यांतून प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रांत उतरून त्यांनीं आतां परीक्षा घ्यावयाची. दुसऱ्यांच्या जीवनाला वळण देण्याची जबाबदारी उचलण्या-पूर्वीच जीवन काय आहे हें त्यांनीं अनुभवलें पाहिजे, जगांतील टक्केटोणपे त्यांनीं खाल्ले पाहिजेत, पंधरा वर्षे प्रत्यक्ष जगांत त्यांनीं वावरलें पाहिजे. आतां वय पन्नास वर्षांचें होईल. आतां तत्त्वज्ञानी राजे-राण्या व्हायला तीं सारीं समर्थ ठरतील. आदर्श राज्यांत तत्त्वज्ञानीच शास्ता होण्यास पात्र असतो. “ तत्त्वज्ञानी तरी शास्ते झाले पाहिजेत किंवा शास्त्यांनीं तरी तत्त्वज्ञानी बनलें पाहिजे. जोंपर्यंत अशी स्थिति येत नाही तोंपर्यंत जगांतील दुःखांचा अंत होणार नाही. ” शिक्षणामुळें व नैसर्गिक योग्यतेमुळें तत्त्वज्ञानी हेच उत्कृष्ट स्त्री-पुरुष. शासनसंस्थेनें जे उत्कृष्ट स्त्री-पुरुष निर्माण केले ते म्हणजे हे तत्त्वज्ञ. आणि जे उत्कृष्ट आहेत त्यांनींच राज्यकारभाराचें सुकाणूं हातीं घेणे योग्य. या तत्त्वज्ञानी शासकांचा शेवटचा, तिसरा, परमोच्च वर्ग. खालच्या व मधल्या वर्गांनीं या उच्च वर्गांचें ऐकलेंच पाहिजे. या उच्च वर्गांय शास्त्यांत प्रामाणिकपणा असावा म्हणून त्यांची खासगी मालमत्ता असतां कामा नये. त्यांचें जें कांहीं असेल तें सारें सामुदायिक. ते सार्वजनिक भोजनालयांत जेवतील, बराकींतून झोंपतील. स्वार्थी वैयक्तिक हेतु नसल्यामुळें हे शास्ते लॉचलुचपतीच्या अतीत राहतील. एकच महत्त्वाकांक्षा सदैव त्यांच्या बोळ्यांसमोर असेल आणि ती म्हणजे मानवांमध्ये न्यायाची कायमची प्रस्थापना करणें.

— ५ —

आदर्श शासन-पद्धतीचें असें हें संपूर्ण चित्र आपण पाहिलें. या आदर्श राज्य-पद्धतीच्या नगरीच्या दरवाजावर “ न्यायाची नगरी ती ही ” अशी अक्षरें आपण खोदून ठेवूं या. या न्यायाच्या नगरांत शिरून तिच्यांतील काहीं मनोहर विशेष, कांहीं प्रसन्न व गंमतीचे प्रकार, पाहूं या. पहिली गोष्ट म्हणजे या तत्त्वज्ञानी शासकांनीं ग्रीकांचा धार्मिक आचार्य व उद्गाता महाकवि जो होमर त्याला व त्याच्या महाकाव्यांना हद्दपार केलें आहे. त्या महाकाव्यांतील

देव वासनां विकारांनीं बरबटलेल्या मानवांप्रमाणेंच आदळआपट करितात. इलियडमधील देवदेवता पोरकट वाटतात. किती त्यांचे अहंकार ! किती त्यांचे काम-क्रोध ! असला हा धर्म निकामी आहे; त्याची शुद्धता केली पाहिजे; त्यांच्यांतील सारा रानटीपणा नष्ट केला पाहिजे. दुष्ट रुढि, भ्रामक कल्पना, चमत्कार, इत्यादि गोष्टी धर्मांतून हद्दपार केल्या पाहिजेत. मानवी बुद्धीला न पटणारा, तिच्याशीं विसंगत असणारा असा धर्म असण्यापेक्षां धर्मच नसलेला बरा.

प्लेटोच्या आदर्श राज्यामध्ये देवदेवतांची ही अशी दुईशा आहे. परंतु मानवां-मानवांतील संबंध कसे राखायचे ? मानवांतील व्यवहार कसे चालवायचे ? मुख्य गोष्ट म्हणजे या सर्व व्यवहारांत न्यायबुद्धि असावी. केवळ धंदे-वाईकपणा ही गोष्ट त्याज्य आहे. ती मानवाचा अधःपात करणारी आहे. धंदेवाईक माणसाला यशस्वी रीतीनें धंदेवाईक होणें व प्रामाणिकहि असणें या दोन्ही गोष्टी कशा साधतील ! प्लेटोच्या आदर्श राज्यांत गुन्हेगारांना करणें वागविण्यांत येतें, त्यांच्यावर अंकुश असतो, बंधनें असतात; परंतु त्यांना शिक्षा देण्यांत येत नाही. मनुष्य गुन्हा करतो; कारण त्याला नीट शिक्षण मिळालेलें नसतें. ज्याला स्वतःचें ज्ञान नाही, आपल्या सभोवतालच्या बंधू-विषयीहि ज्याला ज्ञान नाही, अशा अज्ञानी पशुसम मनुष्याची कीवच करायला हवी. खोडसाळ व दुष्ट घोडा फटके मारून साळसूद होणार नाही, वठणीवर येणार नाही. ज्या मनुष्याला सामाजिक बुद्धि नाही, सर्वांशीं मिळून-मिसळून कसें वागावें, सर्वांच्या हितसंबंधांत अविरोधी वर्तन कसें ठेवावें हें ज्याला कळत नाही, अशा मनुष्याला केवळ बहिष्कृत किंवा अस्पृश्यप्रमाणें मानून तो सुधारेल असें नाही. गुन्हेगार वेडा असेल तर त्याचें वेडेपण तुम्हीं दूर केलें पाहिजे. तो अज्ञानी असेल तर तुम्हीं त्याचें अज्ञान दूर केलें पाहिजे. परंतु सूडबुद्धीनें तुम्हीं त्याला कर्षाहि, केव्हाहि, शासन करतां कामा नये, शिक्षा देतां कामा नये.

मानसिक रोगटपणाप्रमाणेंच शारीरिक रोगटपणाहि अज्ञानजन्यच असतो. नीट काळजी घेतली तर रोगराई बऱ्याच प्रमाणांत कमी करतां येईल, आरोग्य वाढवतां येईल. परंतु ज्यांचे रोग दुःसाध्य आहेत त्यांना मरायचें असेल, आत्महत्या करायची असेल, तर कारुण्यबुद्धीनें त्यांना तशी

परवानगी देण्यांत येईल. कारण अशा घुटमळणाऱ्या व कंटाळवाण्या रोगापेक्षां मरण बरें.

वकील म्हणजे एक पीडाच. परंतु आदर्श राज्यांत त्यांची जरूरी राहणार नाही. या अनवश्यक आपत्तीचा त्रास प्लेटोच्या राज्यांत नाही. कारण जेथे ज्ञान आहे, समंजसपणा आहे, तेथे कोर्टकचेऱ्यांची, फिर्यादींची वगैरे जरूरीच नाही. आदर्श राज्यांत कायदे फारच थोडे असतील आणि त्यांचा अर्थ करणें सोपें व सरळ असेल. आदर्श राज्यांतील तत्त्वज्ञानी शास्त्र्यांस पुरस्तेपणीं माहीत असतें कीं, एकादा नवीन कायदा करणें म्हणजे गुन्हेगारांचा आणखी एक नवीन वर्ग निर्माण करणें होय. भाराभर कायदे केल्यानें गुन्हे कमी होत नसतात. आदर्श राज्यांतील तत्त्वज्ञानी राज्यकर्ते स्वतःचें नियंत्रण कसें करावें, स्वतःवर संयम कसा ठेवावा, आपलें मन, आपल्या वासना, आपल्या इच्छा यांच्यावर ताबा कसा ठेवावा हें जनतेस शिकवितील तर मग देखरेख करण्याची, पोलीस वगैरे राखण्याची फारशी जरूरी राहणारच नाही.

आदर्श राज्यांतील शासनसंस्था एकच गोष्ट सदैव पाहील. प्रजेचें हित, मंगल कसें होईल, प्रजेला सुख कसें लाभेल, याच एका गोष्टीकडे तेथले शास्ते रात्रंदिवस पाहतील. सुख, स्वास्थ्य, शांति, निरामयता, इत्यादि गोष्टी प्रजेस देणें हें शासकांचें काम राहील. इमसेन म्हणतो, “ मला आरोग्य द्या व प्रकाश द्या. मग मी मोठ्या सम्राटांचा दिमाखहि हास्यास्पद करीन. त्यांच्याहून मी अधिक सुखी व खुष असेन.” प्लेटोच्या दृष्टीनें आरोग्य, समाधान व प्रकाश-पूर्ण आयुष्य—सौंदर्यमय असा हा जीवनक्रम म्हणजे सुखाची सीमा होय. निळ्या आकाशांत सुंदर सोनेरी प्रकाश असावा, तद्वत् जीवनांत सुखसमाधान असावें, सौंदर्य असावें. प्लेटोचें ध्येय काय ? सौंदर्याचें जीवन, न्यायाचें जीवन, प्रेममय जीवन, ‘सत्यं-शिवं-सुंदरं’चें जीवन. प्लेटोचें हें ध्येय आहे. प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानांत हे तिन्ही शब्द जणूं समानार्थकच आहेत. सज्जन मनुष्य म्हणजेच सुखी मनुष्य ; सुखी असणें म्हणजेच सज्जन असणें, चांगलें असणें ; आणि हा सज्जन नेहमीं न्यायी असतोच. जो सुखी व सज्जन असतो त्याच्या जीवनांत अविरोध असतो, त्याच्या जीवनांत प्रमाण असतें, भेळ असतो ; म्हणून त्याच्या जीवनांत शांतीचें संगीत असतें. असा मनुष्य सौंदर्यासाठीं तहानलेला असतो. सर्वत्र मधुरता असावी, सुंदरता असावी, अशी उत्कंठा व असोशी त्याला

असते. सौंदर्य सर्वत्र व्हावें, दिसावें, म्हणून तो प्रयत्न करित राहतो ; सौंदर्य-निर्मितीसाठी तो घडपडतो. आपल्या सुंदर मुलांच्या रूपानें, कलात्मक कूर्तीच्या रूपानें किंवा उदाल व उदार अशा कर्मीच्या रूपानें, तो स्वतःमधील सौंदर्यच प्रकट करित असतो. शारीरिक, बौद्धिक व आंतरिक सौंदर्य तो मूर्त करूं पाहतो. सौंदर्य ही अमृतत्वाची जननी आहे. जेथें सौंदर्य आहे तेथें अमरता आहे. सौंदर्य असेल तर अमृतत्वाचा अमरपट्टा मिळेल. सुंदर वस्तु निर्मून आपण मृत्यूवर विजय मिळवितों, मरणाला जिंकून घेतो.

— ६ —

बुद्ध प्रेमघर्मांचे आचार्य, कन्फ्यूशियस न्यायाचे उद्गाते, जेरेमिया शांतीचा संदेश देणारे आणि प्लेटो सौंदर्याचे महान् सद्गुरु. सौंदर्याची उपासना प्लेटो शिकवितो. त्यानें अशी एक नगरी बांधली कीं, जीत थोर मानव नांदत. ही नगरी प्रकाश-देवतेला—अपोलोला त्यानें अर्पण केली. ही नगरी त्यानें तारामंडळांत ठेवून दिली. अशा हेतूनें कीं, भविष्यकालीन शिल्पकारांनीं आदर्श म्हणून, स्वतःच्या क्रांतिकारक स्वप्नांसाठीं एक दिव्य उदाहरण म्हणून, तिच्याकडे सदैव बघावें.

परंतु केवळ नवीन समाजसृष्टीचें एक स्वप्न खेळवून, एक दिव्य चित्र रंगवूनच, समाधान मानणारा प्लेटो नव्हता. कन्फ्यूशियसप्रमाणें स्वतःच्या तात्त्विक व ध्येयवादी विचारांना प्रत्यक्षांत आणण्यासाठीं त्यानें घडपड केली. सायराक्यूसचा राजा डायोनिसियस यानें प्लेटोला आदरानें बोलावले. प्लेटो सिसिली येथें गेला. त्यानें डायोनिसियसला शहाण्या माणसाप्रमाणें राज्य कसें करावें हें शिकविलें. परंतु प्लेटोचे कांहीं क्रांतिकारक विचार ऐकून तो राजा घाबरला. त्यानें प्लेटोला गुलाम करून विकलें व प्लेटोच्या क्रांतींतून स्वतःला वांचविलें.

प्रामाणिक व न्यायी राज्यपद्धतीला जग अद्याप तयार नव्हतें. प्लेटोच्या एका शिष्यानें त्याची खंडणी भरली आणि प्लेटो मुक्त झाला ; त्याचें स्वातंत्र्य त्याला मिळालें. तो पुन्हां अथेन्सला आला, आणि आपल्या त्या तत्त्वज्ञानमंदिराच्या उपवनांत बसून तो पूर्वीप्रमाणें पुन्हां तात्त्विक विचार देत राहिला, आपली उपनिषदे देत राहिला. किती तरी वर्षे असा हा महान् ज्ञानयज्ञ त्यानें

चालविला होता ; तो प्रकाश देत होता आणि आतां तो एक्याऐशी वर्षांचा झाला. एका तरुण मित्राचें लग्न होतें. आशीर्वाद देण्यासाठीं म्हणून तो तेथें गेला होता. तेथें लग्नांतील यद्वाविनोद चालला होता. सर्वत्र गडबड, हंशा, आनंद होता. तो आनंदी गोंधळ त्याच्या प्रकृतीस मानवला नाहीं. तो थकला. ' माफ करा ' असें म्हणून तो जरा विश्रांति घेण्यासाठीं, थोडी झोंप घ्यावी, डुलकी घ्यावी म्हणून शेजारच्या खोर्लीत गेला. इकडे यद्वामस्करीस ऊत आला. खानपानगान जोरांत चाललें. त्या लग्नाच्या वऱ्हाडाला जणूं त्या थकल्याभागलेल्या वृद्ध तत्त्वज्ञान्याची विस्मृतिच झाली ! इकडे हा सारा घांगडधिगा चालला असता थोडी विश्रांति मिळावी म्हणून तो तिकडे घडपडत होता.

परंतु त्या पलीकडच्या खोर्लीत प्लेटोला गाढ झोंप लागली होती— शेवटचीच गाढ झोंप ! या जगांतील अर्थहीन आवाज, निरर्थक गोंगाट अतःपर त्याची शांति भंगविणार नाहींत, त्याची विश्रांति मोडणार नाहींत. तत्त्वज्ञान्यांचा हा राजा, तत्त्वज्ञान्यांचा हा सम्राट्, याला शेवटीं समदृष्टि अशा त्या मृत्युदेवाच्या आदर्श राज्यांतील आमंत्रण आलें.

भाग दुसरा

तरवारीचें व फांसाचें थैमान !

प्रकरण १ ले

स्वतः व ईश्वर यांत जगाची वांटणी करणारा अलेक्झांडर

— १ —

इकडे प्लेटो आदर्शभूत राज्याचीं स्वप्नं खेळवीत असतां, तिकडे ग्रीक शहरे क्षुद्र व निरर्थक युद्धानी व क्षुद्र वैरांनीं स्वतःचा नाश करून घेत होती ! अथेन्स विरुद्ध कॉरिन्थ, कॉरिन्थ विरुद्ध थीब्स, थीब्स विरुद्ध स्पार्टाः व स्पार्टा विरुद्ध अथेन्स असा हा चक्रव्यूह होता. परस्पर-द्वेष व परस्पर-संशय यांचें हें असें कधीं न संपणारें रहाटगाडगें, द्वेष-मत्सरांचें हें चक्र जणूं गंमतीनें फिरत होतें. विषारी, मारक असा हा खेळ खराच ; पण त्यांतच त्यांना जणूं रस वाटत होता, गोडी वाटत होती ! बारीकसारीक गोष्टींसाठीं हि ते एकदम युद्ध पुकारित. युद्ध ही एक नित्याची, मामुली बाब बनली, उत्तमोत्तम माणसें रणांगणावर मरत होती. सारी ग्रीक संस्कृति विनाश पावणार असें दिसत होतें. साऱ्या ग्रीक संस्कृतीवर गडप होण्याची वेळ आली होती.

अथेन्समधील आयसॅक्रेटीससारख्या कांहीं मुत्सद्द्यांनीं हा घोका ओळखला व आपल्या राष्ट्राचे प्राण वांचावे म्हणून ग्रीसचें एक संयुक्त संस्थान बनवावें असें त्यांनीं सुचविलें. तो विचार उत्कृष्ट होता ; परंतु तो प्रत्यक्षांत यावा, ती योजना अमलांत यावी यासाठीं ज्याची योजना करण्यांत आली तो माणूस योग्य नव्हता. चुकीच्या माणसाची निवड झाली. मॅसिडोनियाचा राजा फिलिप्स याच्यावर हें संयुक्त संस्थान बनविण्याचें काम सोंपविण्यांत आलें. मॅसिडोनिया म्हणजे ग्रीस देशाचा उत्तर भाग. हा जरा रानटी होता, इतर भागांइतका सुसंस्कृत नव्हता. सर्व ग्रीकांचें एक संयुक्त राष्ट्र बनविण्यासाठीं आयसॅक्रेटीसनें दिलेलें आमंत्रण त्यानें स्वीकारलें. फिलिप्सनें मॅसिडोनियन लोकांची एक सेना उभारलेली होतीच ; ती बरोबर घेऊन युद्धानें प्रस्त झालेल्या व कंटाळून गेलेल्या या द्वीपकल्पावर तो तुटून पडला व त्यानें सारीं

स्वतंत्र ग्रीक शहरें जिकून त्याचें एक संयुक्त राष्ट्र बनविलें. अशा रीतीनें ग्रीक गुलामांचें हें संयुक्त राष्ट्र जन्माला आलें.

— २ —

राजा फिलिप हा अलेक्झांडरचा बाप. फिलिप सुशिक्षित पण जंगली मनुष्य होता. तो ग्रीक लोकांच्या ज्ञान-विज्ञानांचें कौतुक करी. त्यानें त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला, त्यांची संपत्ति लुटण्याला तो अधीर झाला. तो सायरसच्या नमुन्याचा योद्धा होता. तो युद्ध पुकारावयाला मिणारा नव्हता. तो स्वतः सैन्याबरोबर असे. त्याची महत्त्वाकांक्षा अमर्याद होती. त्याला सारें जग खेळवावयाला हवें होतें. इराणवर हल्ला करण्यासाठीं त्यानें आधीं ग्रीस हातांत घेतला. तो ग्रीसमधून पार्शियावर उडी मारणार होता. साम्राज्ये निर्मिण्याची अपूर्व बुद्धिमत्ता असणाऱ्यांमध्ये फिलिप हा 'साम्राज्यांचा संस्थापक' या नात्यानें अद्वितीय होता. त्याच्या कुटुंबाव्यतिरिक्त बाहेर सर्वत्र त्याचा शब्द म्हणजे कायदा होता एपिरसच्या राजाची मुलगी ऑलिम्पियस ही त्याची पत्नी. तिच्याच पोटी अलेक्झांडर जन्मला. ती घर्मवेडी होती. ती आपल्या नवऱ्याचा फार तिरस्कार करी व त्याचें जीवन करतां येईल तितकें दुःखी करणें हा आपला धर्म मानी. तो चिडावा, संतापावा, म्हणून ती म्हणे, "अलेक्झांडर माझ्या पोटाचा असला तरी तुमचा नाही ! रात्रीं एक देव सर्परूपानें येऊन मला भोगून गेला. हा पुत्र देवोद्भव आहे." या दंतकथेवर फिलिपचा विश्वास होता कीं नाहीं कोण जाणे ; परंतु अलेक्झांडरचा मात्र मरेपर्यंत संपूर्ण नसला तरी अर्धवट विश्वास होता. अलेक्झांडर अनेकदां आग्रहानें सांगे, "मी दैवी आहे— देवापासून जन्मलों आहे."

मॅसिडोनियाच्या राजाच्या राजवाड्यांतील जीवनांत सदोदित कांहीं ना कांहीं धर्म-विधी चाललेले असावयाचेच ; त्यांत भांडणें, मारामाऱ्या, द्वेषमत्सर यांचेंहि मिश्रण असे. आई अलेक्झांडरला फूस देई व तो बापाचा अपमान करी. राजवाड्यांत एकदां एक मोठी मेजवानी चालली होती ; पिता व पुत्र दोघेहि दारू पिऊन बेहोष झाले होते. अलेक्झांडरनें फिलिपचा अपमान केला ; बाप मुलाला भोंसकण्यासाठीं धांवला. पण सुरा नीट खुपसण्याइतकी

स्वतः व ईश्वर यांत जगाची वांटणी करणारा अलेक्झांडर १०३

शुद्ध त्याला नसल्यामुळे तो तोल जाऊन जमिनीवर पडला आणि मावी आयुष्यांत व्यभिचार, बदफैलीपणा व दिग्विजय करण्यास अलेक्झांडर वांचला.

— ३ —

अशा वातावरणांत अलेक्झांडर वाढला. पित्याने त्याला ग्रीक शिक्षण चागलें मिळावें म्हणून खटपट केली. त्यानें मुलासाठीं अति उत्कृष्ट व नामांकित शिक्षक जमविले. कवि, तत्त्वज्ञानी, संगीतज्ञ, वैयाकरणी, अलंकारशास्त्रज्ञ सारे राजवाड्यांत येऊन अलेक्झांडरला सुसंस्कृत करूं लागले, त्याला भाणसाळवूं लागले. कारण, तो जरा रानवट होता. त्याला थोडी तरी माणुसकी यावी म्हणून हे सारे आचार्य खटपट करूं लागले. या नामांकित शिक्षकांत जगत्प्रसिद्ध अॅरिस्टॉटलहि होता. अॅरिस्टॉटल म्हणजे विद्वत्तेचें व ज्ञानाचें आश्चर्यकारक भाण्डार ! एका लहानशा डोक्यांत इतक्या विद्या मावत तरी कशा ! शंभर भाणसांचें ज्ञान त्याच्या एकट्याच्या डोक्यांत होतें. तो सर्व विषयांवर सारख्याच अधिकारानें लिहूं व बोलूं शके. राजकारण, नाटक, काव्य, सृष्टिज्ञान, वैद्यक, मानसशास्त्र, इतिहास, तर्क, ज्योतिर्विद्या, नीतिशास्त्र, गणित, अलंकारशास्त्र, प्राणिशास्त्र,—थोडक्यांत बोलावयाचें तर सर्व ज्ञानें व विज्ञानें त्याच्या समोर हात जोडून उभी राहत. तरीहि त्याला अलेक्झांडरवर फारसा परिणाम करतां आला नाहीं; इतकेंच काय, पण राजघराण्यांतील कोणावरच त्याचा फारसा प्रभाव पडला नाहीं. फिलिप, अलेक्झांडर, ऑलिम्पिअस, हीं तीनहि भाणसें 'ग्रीक संस्कृतीचीं पूजक' म्हणून मिरवीत; परंतु तें नुसतें सोंग होतें. ग्रीक संस्कृतीच्या शिरझिरीत बुरख्याखाली त्यांचा रानवटपणा लपलेला होता. हीं तीनहि भाणसें अंतरंगी रानमांजरें-सारखींच दुष्ट व हलकट होती. फिलिप पर्शियावर स्वारी करावयास निघणार तोंच त्याचा खून झाला. त्याच्या पत्नीच्याच चिथावणीमुळे तो खून झाला असें म्हणतात. मृत सम्राटाला जो मान दिला गेला होता तोच मारेकऱ्याच्याहि प्रेतास मिळावा, तितक्याच थाटानें व समारंभानें मारेकऱ्याचाहि देह पुरला जावा असा हट्ट तिनें घरला होता.

— ४ —

फिलिप मेला तेव्हां अलेक्झांडर वीस वर्षांचा होता. कसलेल्या व शिस्तशीर सैन्याचा तो माळक होता. पूर्वेकडील देशांवर तुटून पडावयाला सारी सिद्धता

होती. सैनिक अपूर्व अशा सेनानीची जणू वाटच पाहत होते. ज्याला कथना-शक्ति व प्रतिभा आहेत, अहंकार आहे, साहसी वृत्ति आहे, परिणामाचा विचारहि न करता जो बेछूटपणें पुढें जाईल, सर्व जगावर स्वामित्व मिळाविण्याचें कार्य हातीं घेण्याइतपत ज्याच्याजवळ हिंमत व कौशल्य आहेत असा सेनापति सैन्याला हवा होता. अशा सेनापतीच्या नेतृत्वाखालीं वाटेल तेथें जावयाला ते तयार होते. हे सारे गुण तर अलेक्झांडरच्या ठायीं होतेच, पण यांशिवाय आणखीहि पुष्कळ होते. आपल्या कर्तृत्वाविषयीं अद्यापि कोणाला कांहीं शंका असेल तर ती दूर करण्यासाठीं तो एकदम उभा राहिला. मॅसिडोनियाच्या उत्तरेकडील जार्तीजमार्तीना त्यानें शरण यावयास लावले आणि नंतर मॅसिडोनियाचें जू ह्युगारून देऊन पुन्हां स्वतंत्र होऊं पाहणाऱ्या इतर ग्रीक शहरांवर तो विजेशारखा चालून गेला. फिलिपच्या मरणाची वार्ता ऐकून हीं शहरें बंड करून उठलीं होतीं. अलेक्झांडरनें थीब्स शहराला वेढा घातला व फारशी अडचण न पडतां तें जिंकून घेतलें. आपल्या रक्ताळ मुठीचा इतरहि सर्व ग्रीक लोकांना कायमचा धाक बसावा म्हणून त्यानें थीब्स शहराचा संपूर्ण विध्वंस केला, शहरांतील सहा हजार लोकांस ठार मारले व तीस हजार लोकांना गुलाम करून बाजारांत विकले.

नंतर तो दक्षिणेकडच्या ग्रीक राज्यांकडे वळला. जेथे जेथे तो जाई तेथे तेथे त्याच्याभोंवतीं खुशामत्ये गोळा होत, त्याची खोटी स्तुति करीत, कोणी त्याला भेटी देत. बंडखोर ग्रीकांना प्रायश्चित्त मिळालेंच होतें, त्यामुळें नीट घडा शिकून त्यांनीं अलेक्झांडर हाच आपला पुढारी अशी घोषणा केली व ते त्याच्या पूर्वेकडील विस्तृत प्रदेशावरच्या स्वारींत सामील झाले.

अलेक्झांडरनें ग्रीस देशांत सर्वत्र विजय-संचार केला. त्याला कोणीहि कोठेंच विरोध केला नाहीं असें नाहीं. तरवारीनें विरोध करणारे जरी त्याला फारसे भेटले नाहींत, तरी निराळ्याच रीतींनीं त्याला गप्प बसविण्याचे प्रकार कांहीं ठिकाणीं झाले. अलेक्झांडरविषयीं आपणांस खरोखर काय वाटतें हें त्याच्या तोंडावर सांगण्याइतपत धैर्य व स्वातंत्र्य असलेले कांहीं लोक अद्यापि होते. अलेक्झांडर जेव्हां कॉरिन्थ येथें आला तेव्हां विजयी वीराला शोभेसें त्याचें स्वागत झालें, हजारोनीं जयघोष केले, पण तेथें जमा झालेल्या स्तुतिपाठकांत त्याला डायोजिनीस दिसेना. डायोजिनीस हा या जगांत कशांतहि कांहीं अर्थ

स्वतः व ईश्वर यांत जगाची वांटणी करणारा अलेक्झांडर १०५

नाहीं, सारें पोकळ व भोंगळ, दिखाऊ व व्यर्थ आहे असें मानणारा 'सिनिक' होता. कॉरिथमधल्या एकाच माणसाला अलेक्झांडर किंमत देई; तो म्हणजे डायोजिनीस. त्यानेंहि आपली स्तुति करावयास यावें असें अलेक्झांडरला वाटत होतें; पण तो वृद्ध पाखंडी आला नाहीं. कॉरिन्थजवळच्या एका खेड्यांत तो शांतपणें व निश्चितपणें बसला होता. 'जेत्यांचा गर्व व सम्राटांचा दिमाख दोहोंहिविषयी तो बेपर्वा होता; त्याला त्यांचें काडीहतकेहि महत्त्व वाटत नव्हतें, तो मॅसिडोनियन सैन्याची ती प्रचंड व विजयी मिरवणूक पाहावयाला आला नाहीं कीं विजयी राजाचें दर्शन घडावें म्हणून त्यानें धडपडहि केली नाहीं.

डायोजिनीस आपणांकडे येत नाहीं असें पाहून अलेक्झांडरनेंच त्याच्याकडे जावयाचें ठरविलें. डायोजिनीस एकटाच सूर्यप्रकाशांत ऊन खात बसला होता, तेथें जाऊन मैत्रीची व उदारपणाची बतावणी करित त्यानें विचारलें, 'मी तुम्हांला काय देऊं ! तुमच्यासाठीं मीं करण्यासारखें कांहीं आहे काय ?' " होय," तो वृद्ध व बेरकी डायोजिनीस म्हणाला, "एक गोष्ट तुम्ही खास करूं शकाल : सूर्यप्रकाशाच्या व माझ्या दरम्यान तुम्ही उभे आहां तेवढे दूर व्हाल तर बरें."

त्या म्हाताऱ्याच्या या उद्धटपणाबद्दल त्याला शासन न करतां विचार-चिंतन करण्यासाठीं त्याला तेथेंच सोडून अलेक्झांडर निघून गेला ! अॅरिस्टॉटलचा शिष्य तो उगीच नव्हता झाला. तो आपल्या एका खुशामत्यास म्हणाला, "मी जर अलेक्झांडर नसतो तर डायोजिनीस होणें मीं पसंत केलें असतें." या म्हणण्यावर उत्तर द्यावेंसें डायोजिनीस याला वाटलेंच असतें तर तो म्हणाला असता, "मी जर डायोजिनीस नसतो तर अलेक्झांडरखेरीज दुसरा कोणीहि व्हावयाला मी तयार झालों असतो."

- ५ -

अलेक्झांडर अति महत्त्वाकांक्षी होता. त्याच्या महत्त्वाकांक्षेनें त्याच्या डोक्यातील सारें तत्त्वज्ञान पिटाळून लावलें होतें, इतर सारे विचारहि पार हांकलून दिले होते. तो मार्गेपुढें पाहणारा नव्हता; तो बेछूट व बेदरकार असा केवळ सैतान होता ! जेथें पाऊल टाकण्यासहि इतरांस भय वाटे, तेथें तो स्वतःच जाई घेई व निःशंकपणें घसे जें सर्वस्वीं अज्ञान्य वाटे त्याचा बतति

तो जुगार खेळे व बहुतकरून विजयी होई. एकादी दुस्तर नदीहि अलेक्झांडर सहज तरून जाई. एकाद्या दुर्लभ्य डोंगरावरून शत्रूला हुसकावयाचें असेल तर तो ती टेकडी चढून जाई व शत्रूला पळावयाला लावी. देव नेहमी त्याच्या बाजूनें लढतात अशी लोकांची समजूत झाली होती. तो सरळ, साधामोळा प्ल्युटार्क लिहितो, “पॅपिलियन किनाऱ्याजवळील समुद्राच्या लाटा तेथील खडकाळ टेकड्यांच्या अगदीं पायथ्यापर्यंत येतात. पण अलेक्झांडरला नीट जातां यावें म्हणून या लाटाहि मागें हटल्या व त्यांनीं त्याला रस्ता दिला.” जेव्हां त्यानें फोनिशियनांच्या टायर शहराला वेढा घातला, तेव्हां तेथील लोकांनीं शहरांतील अॅपोलो देवाचा पुतळा दोरखंडांनीं जाम बांधून टाकला व ‘आतां कसा अॅपोलो अलेक्झांडरच्या बाजूला जातो, पाहूं या’ असें ते स्वतःशीं म्हणाले. त्या देवानें आपणांस सोडून अलेक्झांडरकडे जाऊं नये म्हणून त्यांनीं त्याला खिळे मारून जागच्या जागीं खिळवून टाकले. पण प्ल्युटार्क सागतो, “टायरमधील जनतेचे ते सारे प्रयत्न छुगारून देऊन अॅपोलो अखेर अलेक्झांडरकडे गेला तो गेलाच. त्याचें शरीर दोरखंडांनीं व खिळ्यांनीं जखडून टाकण्यांत आलें असलें तरी मन मोकळेंच होतें; त्यामुळे अॅपोलोचा आत्मा अलेक्झांडरच्या वतीनेंच लढला.”

अलेक्झांडर आश्चर्यकारक वेगानें आशियांतील देश एकामागून एक घेत चालला. त्याला हे असंभाव्य विजय सारखे मिळत गेल्यामुळे त्याचे शत्रूहि एक प्रकारच्या भोळसट आदरानें त्याच्याकडे पाहूं लागले. हा कोणी देवच आकाशांतून पृथ्वीवर अवतरला आहे असें त्यांस वाटूं लागलें. अलेक्झांडर एकाच वेळीं अनेक ठिकाणीं असतो अशा कथा पसरूं लागल्या. त्याच्या-विरुद्ध शत्रूंनीं उभारलेल्या प्रचंड फौजा न लढतां आपोआप मोडल्या. शत्रूचे सैनिक लढेनासेच झाले. त्या प्रचंड सेनांचा पराजय अलेक्झांडरनें नाहीं केला, तर अलेक्झांडरविषयीं त्यांना वाटणाऱ्या भीतीनें केला.

अलेक्झांडर वेडा होता खराच, पण तो तेजस्वी वेडा होता. त्याचें वेडेपण क्षुद्र नव्हतें; त्यांतहि एक प्रकारची ऐट होती. आपण देव आहों असें त्यालाहि वेडाच्या लहरींत वाटे. देव समजून आपली पूजाअर्चा लोकांनीं करावी असा आग्रह तो घरी. एकदां त्याच्या मांडीवर प्रहार झाला तेव्हां इतरांच्या रक्ताप्रमाणेंच आपलेंहि रक्त आहे असें पाहून त्याला विस्मय

वाटला. कारण अमर अशा देवांच्या नसांतून जें दिव्य रक्त वाहतें तेंच आपल्याहि नसांत आहे अशी त्याची समजूत होती. लढाईच्या वेळीं तो आकाशातील देवतांना आपल्या साहाय्य बोलवी ; तो त्यांना उद्देशून म्हणें, “ मी तुमचा भाईबंद आहे ; मी मर्त्य नाहीं हें विसरूं नका. ”

त्याचे उत्कट व निष्ठावंत भक्तहि त्याचा हा अहंकारी पागलपणा पाहून कधीं कधीं थक होऊन जात ! स्वतःच्या क्षुद्र अहंकाराच्या आरशांत तो आपलें रूप पाही. जगांतल्या साऱ्या क्षुद्र व दुबळ्या लोकांमध्ये आपण ज्युपिटरप्रमाणें शोभत आहों असें त्याला वाटे. ज्युपिटर म्हणजे ग्रीकांचा युद्धदेव, जणूं ग्रीकांचा देवेन्द्रच ! अधिक पुढें जावयाचें नाहीं असें ठराविल्यावर हिंदुस्थानांतून जेव्हां तो परत फिरला तेव्हां त्यानें आपल्या घोड्यांचे लगाम, चिलखतांचे तुकडे व शिरस्त्राणांचे भाग मुद्दाम मार्गें ठेवले. या साऱ्या वस्तू हेतुपुरस्सरच आकारानें प्रचंड अशा बनविण्यांत आल्या होत्या. त्या पाहून मॅसिडोनियन सैन्यांतील लोक व घोडे प्रचंड आकाराचे, अजस्र होते असें हिंदूंना वाटावें असा हे अवशेष मार्गें ठेवण्यांत त्याचा हेतु होता. त्याला स्वतःचें सर्व कांहीं पवित्र वाटे. आशियांतील एका नव्या शहराला त्यानें आपल्या घोड्यांचें व दुसऱ्याला आपल्या कुऱ्याचें नांव दिलें ! त्याची ही आत्मप्रदर्शनाची वृत्ति, त्याची ही जाहिरातबाजी तिरस्करणीय व किळसवाणी वाटते. जेव्हां त्याची विजयी सेना कार्यानियांतून जात होती, तेव्हां त्यानें एका प्रचंड व्यासपीठावर मेजवानी मांडली होती ! तें व्यासपीठ आठ घोडे ओढीत होते व त्यावर खान-पान चाललें होतें ! त्या चालत्या व्यासपीठावर तो आपल्या खुशमस्कऱ्यांसह खात-पीत बसला होता. शहरामधून मूर्खांची ती भिरवणूक गेली तेव्हां मॅसिडोनियन मेजवानीमधील पोकळ ऐट व क्षुद्र अवडंबर पाहून पौर्वात्य दिङ्मूढ झाले ! हा मूर्खपणा कीं पराक्रम हें त्यांना समजेना.

त्याची वृत्ति इंग्लंडमधील हवेप्रमाणें चंचल होती. त्याचा स्वभाव क्षणाक्षणास पालटे. एका क्षणांत तो सौम्यपणा सोडून सैतानीपणा स्वीकारी ! एकदां त्याच्या सेना वाळवंटांतून जात असतां एका शिपायानें आपण दिलेलें पेय त्यानें नाकारलें. कारण, सेनापतीनें हि सर्वसामान्य शिपायांबरोबर तहान सोसली पाहिजे, त्यांचे जीव तहानेनें व्याकूळ होत असतां आपण पेय पिणें योग्य नव्हे,

असें त्याला वाटलें. पण पेय देणाऱ्या एका नोकराकडून त्याचा एकदां चुकून अपमान झाला त्याबरोबर त्यानें दोन्ही हातांनीं त्याचे केस धरून त्याचें डोकें जोरानें भिंतीवर आपटलें ! त्याचें डोकें ठिकाणावर असे तेव्हां तो होमर वाची. निशेच्या भरांत त्यानें आपला प्रियतम मित्र क्लायटस याला ठार मारलें; पण शुद्धीवर आल्यानंतर त्याला झालेला पश्चाताप त्याच्या दारूच्या धुंदीतील खुनशीपणाइतकाच तीव्र होता. स्तुति करणाऱ्यांना तो लुटीतील भाग देई. पण कॅलिस्थेनिस नामक एक तत्त्वज्ञानी त्याची देव म्हणून पूजा करीना म्हणून त्यानें त्याला फांशी दिलें ! त्याचा सर्वांत मोठा डरायस नामक शत्रु मेला तेव्हां तो रडला. पण रोजची करमणूक म्हणून तो हजारों युद्ध-कैद्यांची कत्तल करी !

तो स्वतःच्या प्राणांविषयी जसा बेफिकीर होता, तसाच इतरांच्याहि प्राणां-विषयी बेपर्वा होता. त्याचा एक आवडता शिपाई आजारी पडला व वैद्याच्या सल्ल्याप्रमाणें न वागल्यामुळें मेला. पण अलेक्झांडरनें ' या वैद्यानें माझा शिपाई मारला ' असें म्हणून त्या वैद्याला क्रॉसवर चढविलें ! तरीहि त्याचें मित्रवियोगाचें दुःख कमी होईना तेव्हां त्याचा विसर पडावा म्हणून तो अकस्मात् एका शहरावर चालून गेला व त्यानें तेथील सर्व नागरिकांची कत्तल करून त्यांचा आपल्या मृत मित्राला बळी दिला. शत्रूकडील सेनापति त्याच्या हातीं पडत तेव्हां त्यांना कधीं कधीं तो अत्यंत उदारपणें वागवी, तर कधीं कधीं जवळच्या झाडावर फांशी देई. अलेक्झांडरची स्वारी कशी वागेल हें त्या त्या प्रसंगां त्याची जी लहर असेल तीवर अवलंबून असे. एकाद्याला ठार करावें असें त्याच्या मनानें घेतलें कीं तो स्वतःच आरोप करणारा, न्याय देणारा व न्यायाची अमलबजावणी करणारा म्हणजे ठार मारणारा बने. शत्रूंना छळण्या-साठीं नवनव्या कल्प्या शोधून काढण्यांतहि त्याचें डोकें कमी चालत असे असें नाहीं. प्ल्युटार्क म्हणतो, " एकदां दोन झाडें वांकवून त्यांच्यामध्ये त्यानें एका कैद्याला बांधविलें व मग मुद्दाम वांकवून मिडविलेलीं तीं झाडें एकदम सोडून देण्याचा हुकूम केला. तसें करतांच तीं झाडें इतक्या वेगानें आपल्या मूळ स्थितीप्रत गेलीं कीं, त्या दुर्दैवी कैद्याचे उभे दोन तुकडे झाले व प्रत्येक झाडानें त्याचें अर्धें अर्धें रक्तबंबाळ शरीर उचलून वर नेलें व जणूं विजयाची ढाल म्हणून मिरविलें !

स्वतः व ईश्वर यांत जगाची वांटणी करणारा अलेक्झांडर १०९

त्या कैद्याचा अशा राक्षसी छळणुकीने वध केल्यावर अलेक्झांडर होमर वाचीत पडला ! त्याच्या बहुमूल्य वस्तूत होमरच्या काव्यांची एक सुंदर प्रत संदेव असे. इलियडमधील युद्धप्रसंग वाचणे आपणांस फार आवडते असे तो म्हणे. इलियडमधील समर-वर्णने वाचूनच तो युद्धप्रिय बनला होता. विजयध्वजा सर्वत्र मिरवावी, अजिंक्य म्हणून सर्वत्र गाजावे असे त्याला त्यामुळेच वाटू लागले होते. होमरच्या काव्यांनीच त्याला समर-रफूर्ति दिली होती.

— ६ —

तो लढत नसे किंवा होमरहि वाचीत नसे तेव्हां तो दारू पिऊन पडत असे. रणांगणावरील पराक्रम असोत किंवा दुसरी दुष्कृत्ये अथवा व्यसने असोत, तो सर्वच बाबतीत इतरांवर ताण करी. जेथे जाऊं तेथे आपण बिन-जोड असले पाहिजे असेच जणू तो म्हणे ! सामान्य लोकांइतपत अतिरेक त्यास पसंत पडत नसे. त्याचा अतिरेक अमर्याद, अतुल असे. तो पिऊं लागला कीं पिपेंच्या पिपें रिकामी करी आणि मग दारूच्या धुंदीत एकाद्या मत्त देवाप्रमाणे वाटेल तें करित सुटे. एकदां तो एक मेजवानी देत असतां एका वेश्येचा सन्मान करित होता; निशा केलेली ती रमणी त्याला म्हणाली, “ इराणी राजाच्या राजवाड्याला आग लावा. ” आणि त्यानें आग लावली ! एकदां तर त्यानें एक फारच मोठी गंमत केली. दारू पिण्याची मॅराथॉन शर्यत लावून सर्वांत जास्त दारू पिणारास त्यानें सोन्याचा मुकुट बक्षीस म्हणून ठेवला ! ज्यानें तो सुवर्ण-मुकुट मिळविला तो तीन गॅलन दारू प्याला होता ! पण त्या निशेतच तो मेल्या. दुसरे एकेचाळीस जणहि त्या दारूच्या स्पधेंत भाग घेऊन मरण पावले.

एकदां नाचरंग, मेजवानी असा स्वैराचार रात्रंदिवस सारखा चालल्यामुळे तो तापाने आजारी पडला व थोड्याच दिवसांनीं ख्रि. पू. ३२३ या वर्षी तो मरण पावला. मरण-समयी तो केवळ तेहतीस वर्षांचा होता; पण येवढ्या लहान वयांत इतके देश उध्वस्त करणारा, मानवांवर इतके अन्याय करणारा, त्यांच्यावर दुःखांच्या इतक्या प्रचंड राशी ओतणारा, त्यांच्या अशा कत्तली करणारा प्राचीन इतिहासांत दुसरा कोणी आढळेलसें वाटत नाही.

अलेक्झांडरचें अवास्तव स्तोम माजविणाच्या इतिहासकारांनी त्याच्या-भोवती एक तेजोवलय निर्माण करून ठेवले आहे. जें जें उच्च आहे, थोर आहे, सद्गुणी आहे, त्या सर्वांची आदर्शभूत मूर्ति म्हणजे अलेक्झांडर असें त्यांनी लिहून ठेवले आहे. नवनवीं पुरें-पट्टणें वसविणारा, रानटी जातना माणसाळविणारा, राष्ट्रराष्ट्रांत व्यापार वाढविणारा, रस्ते बांधून दळण-वळण वाढविणारा, इत्यादि प्रकारें त्याचें वर्णन करण्यांत येत असतें.

परंतु अशा या दुष्ट-शिरोमणीला, या हडेलहृष्य सैतानाला, अशा रीतीने दिव्य संतपण दिलेलें पाहून शिसारी येते ! संस्कृति, सुधारणा यांचा थोडाहि विचार या घमेंडखोराच्या डोक्यांत येत नसे. अलेक्झांडर फक्त अलेक्झांडरलाच पूजा. अलेक्झांडरचीच पूजा, अलेक्झांडरचीच स्तुति ! त्यानें शहरें बांधलीं तशींच घुळीसहि मिळविलीं ! ती उभारणी वा संहारणी त्याच्या स्वतःच्या वैभवासाठीं होती. मानवजातीचा विचारहि त्याच्या डोक्यांत शिरत नसे. जी थोडींफार शहरें त्यानें वसविलीं त्याबद्दल त्याचे पोवाडे गाण्यांत येतात ; पण त्यानें शेंकडों शहरांची राखरांगोळी केली त्याचें काय ? अलेक्झांडरच्या युद्धांमुळे ग्रीक संस्कृतीचीं बीजें आशियाभर पेरलीं गेलीं असें मानणें हा केवळ मूर्खपणा होय. वस्तुतः त्यानें संस्कृतीचीं बीजें पेरलीं नसून सूडाचीं, द्वेष-मत्सरांचीं व भावी युद्धांचीं मात्र बीजें सर्वत्र पेरलीं. युरोपची संस्कृति पूर्वेकडे पसरली ती खरोखर अलेक्झांडरच्या तरवारीमुळे नव्हे, तर सोलोन, हिराडोटस, प्लेटो यांसारख्या ग्रीक कवींनी व तत्त्वज्ञान्यांनी केलेल्या कामगिरीमुळे. जग सुधारवें, तें अधिक उदार व सुसंस्कृत करावें, त्याची अधिक चांगली सहकारी संघटना करावी, अशीं भव्य' ध्येयें अलेक्झांडरच्या डोळ्यांसमोर कधींहि नाचलीं नाहींत ! अशा ध्येयांनीं त्याचें अहंकारी मन कधीं उच्च बनलेंच नाहीं. आपल्या बुसिफालस नामक घोड्याला त्यानें जसें फटके मारून वठणीवर आणलें, त्याच्यावर स्वार होतां यावें म्हणून त्याला ज्याप्रमाणें माणसाळविलें, त्याप्रमाणें मानवांवर आपणाला सत्ता गाजवितां यावी म्हणून त्यानें त्यांना तरवार दाखवून हीन-दीन केले.

प्रकरण २ रे

हंसरा, दुःखवादी एपिक्यूरस

- १ -

कसें मारावे हें माणसांना अलेक्झांडरनें शिकविलें ; कसें जगावे हें त्यांना तत्त्वज्ञान्यांनीं शिकविलें. १९१४ सालच्या महायुद्धामुळें ज्याप्रमाणें तरुण पिढीच्या डोळ्यांवरील भ्रमपटले दूर झालीं, त्याचप्रमाणें प्राचीन काळीं अलेक्झांडरच्या जागतिक युद्धामुळें नवीन पिढी निर्भ्रान्त झाली. जे संशयात्मे होते ते जीवनाच्या मूल्यांविषयी व देवाच्या विचित्र लहरींविषयी प्रश्न करूं लागले. जे निरर्थवादी होते, कशांतच कांहीं अर्थ नाही असें म्हणणारे होते, ते सर्व मानवी आशा-आकांक्षांची टर उडवूं लागले. विरून जाणाऱ्या चंचल ढगांच्या पाठोपाठ पळत जाण्याप्रमाणें, मावळणाऱ्या इन्द्रधनुष्याच्या पाठीमागें लागण्याप्रमाणें, या आपल्या आशा-आकांक्षा निष्फळ ठरणार आहेत, म्हणून त्यांच्यासाठीं घडपडण्यांत कांहीं अर्थ नाही असें ते म्हणत. निराशावादी व दुःखवादी तत्त्वज्ञानी तर याच्याहि पलीकडे जाऊन म्हणत, “हें जीवन जरी कितीहि सुखमय व आनंदपूर्ण दिसलें तरी तेथें दुःखाची नांगी आहेच ; अत्यंत आनंदाच्या क्षणांतहि दुःख लपलेलें असतें ; प्रत्येक फुलांत डंख मारणारी मांघीलमाशी असते ; प्रत्येक सुखार्भोवतीं दुःखाचा विळखा असतो ! दोन झोंपांमधलें एक अत्यंत कटु स्वप्न म्हणजे जीवन ! जीवनाआधीं शून्य ; जीवनानंतरहि शून्य ! दोन शून्यावस्थांमधला क्षणिक बुडबुडा म्हणजे जीवन ! हा बुडबुडा जितक्या लवकर फुटेल, हें स्वप्न जितक्या लवकर विराम पावेल, भंगेल, तितकें चांगलेंच.” हेगोसियस नांवाचा एक अत्यंत निराशावादी व दुःखवादी तत्त्वज्ञ होता. तरुणांनीं करण्यासारखी सर्वोत्कृष्ट गोष्ट म्हणजे आत्महत्या हें आपल्या विद्यार्थ्यांस पटवून देण्यासाठीं तो सारखी खटपट करी. ही गोष्ट प्रतिपादण्यांत त्यानें आपलें सारें आयुष्य वेंचिलें ; पण तो स्वतः मात्र ऐशीं वर्षांचा होऊन अगदीं स्वाभाविकपणें हें जग सोडून जाण्याची पाळी येईपर्यंत जगला ! आत्महत्या करा असें तो लोकांना सांगे ; पण त्यानें स्वतः मात्र कधींच आत्महत्येचा प्रयत्नहि केला नाही. त्याला जेव्हां कोणी तरी प्रश्न केला कीं, ‘जे तुम्ही लोकांना उपदेशितां तें स्वतःच कृतीत कां आणीत नाही ?’

तेव्हां त्याने उत्तर दिले, “ मला माझ्या इच्छेविरुद्ध मोठ्या कष्टाने व दुःखाने जगावे लागत आहे. मरणे किती चांगले हे लोकांना पटवून देण्यासाठी तरी जगणे मला भाग आहे ! काय करावयाचे ! ”

— २ —

या तत्त्वज्ञान्यांच्याविरुद्ध दुसरा एक अशा तत्त्वज्ञान्यांचा वर्ग होता की, त्यांना निरर्थक दिसणाऱ्या या जीवनांतहि आशा-तंतु दिसल्यासारखा वाटे. जीवनाच्या या अर्थहीन दिसणाऱ्या विणावटींतहि बुद्धिमान् अशा विणकराचा हात दिसतो असे ते म्हणत. या जीवनांत कांहीं तरी हेतुमयता, योजकता आहे, हे अगदींच निःसार व पोकळ नाही, यांत थोडाफार अर्थ आहे, असे त्यांना वाटे. ते ‘ सर्वेसह ’वादी स्टोइक म्हणत की, “ हे जीवन आशीर्वाद-रूप आहे. आपणांस जी संकटे वाटतात ती वस्तुतः दुःखरूप नसून आपले मन अधिक खंबीर व गंभीर व्हावे, अधिक सामर्थ्यसंपन्न व काटक व्हावे म्हणून आपल्या मार्गांत मुद्दाम टाकलेले अडथळे असतात ; त्या संकटांतहि आईची मंगल कृपाच असते. जे पापाची शक्ति मान्य करतात, त्यांच्यावरच जगांतल्या दुःखांची व जगांत जे जे असत आहे त्याची सत्ता चालू शकते ; पापाची शक्ति मान्य करणारांनाच पाप अपाय करू शकते ; भुताला मिणाऱ्यांच्याच छातीवर भूत बसते. दुःखाला स्वतःची अंगभूत शक्ति नाही. दुःखाने रडणारा कोणीच न भेटला तर दुःख काय करील ! तुमच्या दुबळेपणामुळेच दुःख प्रचळ आहे. त्या दुःखाचा इन्कार करा म्हणजे ते तुमच्यापुरते तरी नष्ट झाल्यासारखेच आहे. ” हे स्टोइक म्हणजे ख्रिस्तपूर्व जगांतील आशावादी शास्त्रज्ञ. यांच्याउलट दुसरे सुखवादी तत्त्वज्ञानीहि होते. ते दुःख आहे असे मानीत, पण सुखोपभोगांत रंगून माणसाने स्वतःला दुःखाचा विसर पाडावा असे शिकवीत. त्यांना ‘ उदरंभर तत्त्वज्ञ ’, ‘ शिश्रोदरपरायण तत्त्वज्ञानी ’ अशी नावे ठेवण्यांत येत. त्यांना शांत व सौम्य अशा मानसिक व बौद्धिक आनंदापेक्षां प्रक्षुब्ध व मत्त करणारे शारीरिक आनंद आवडत. ‘ खा, प्या, मजा करा ’, हे त्यांचे ब्रीदवाक्य होते. ‘ उद्यां एकादा अलेक्झांडर येईल व तुम्हांला मरावयास सांगेल ; म्हणून मिळेल तेवढा क्षण सुखांत घालवा. ’ असे ते सांगत. या न समजणाऱ्या जगांत, या अनाकलनीय संसारांत कसे वागावे हे न समजल्यामुळे हे सारे तत्त्वज्ञानी जणू प्रयोगच करू पाहत होते. या जगाशी

कसें जमवून घ्यावें हेंच जणूं ते पाहत होते. कोणी दुःखावर मर देई, कोणी सुखावर. कोणी दुःखेंहि आशीर्वादरूप असें सांगत, कोणी सुख मिळेल तेवढें भोगून पदरांत पाहून घ्या असें सांगत. अलेक्झांडरनें जीं सारखीं युद्धे पेटविलीं त्यांमुळे मानवी मन अस्वस्थ झालें होतें. रचरी चेंद्रप्रमाणें मानवी मन केव्हां या बाजूला तर केव्हां त्या बाजूला, केव्हां वर तर केव्हां खालीं, फेंकलें जात होतें, केव्हां इकडे तर केव्हां तिकडे ओढलें जात होतें. कोणी त्याला आशेकडे ओढी तर कोणी निराशेकडे; कोणी त्याला भोगाकडे ओढी तर कोणी त्यागाकडे. कोणी म्हणे, 'दुःखें भोगा', तर कोणी सांगे, 'सुखें भोगा.' कोणी विषयलंपटतेचें तत्त्वज्ञान पसरवीत तर कोणी 'जें जें होईल तें तें पाहावें' असें सांगत. जगांत धर्म राहिला नव्हता. जुन्या ईश्वरानें मानवी मनाची व मनोरथांची वंचना केली होती व मानवजात ज्याच्यावर विश्वास टाकूं शकेल असा नवीन ईश्वर अद्यापि लाभला नव्हता. 'जुना ईश्वर गेला, नवीन ईश्वराचा पत्ता नाही,' अशी स्थिति होती.

परंतु या सुमारास सॅमॉस. बेटांत एक तरुण वाढत होता. त्याचें नांव एपिक्यूरस. धर्म नसतां हि सुखी कसें व्हावें हें तो शिकविणार होता, देव-देवतांच्या मदतीशिवाय हें जीवन नीट कसें जगतां येईल हें शिकविणार होता.

— ३ —

एपिक्यूरस अलेक्झांडरच्या जन्मानंतर पंधरा वर्षांनीं म्हणजे इ. स. ३४१ मध्ये जन्मला. त्याचा बाप अथीनियन होता. तो शिक्षकाचा धंदा करी. परंतु त्याला पगार फारच थोडा होता. त्यामुळे त्याच्या पत्नीला धार्मिक गंडे, मंतरलेले ताईत वगैरे विकून महिन्याचीं दोन्ही टोंकें पुरीं करावीं लागत. ती अंगारे-धुपारे, जप-जाप्य करून संसार चालवी. ती मनुष्यांना भुतां-खेतापासून, प्रेतांपिशाच्चांपासून मुक्त करणारी बिनपदवीची वैदू होती. लहानग्या एपिक्यूरसला आईच्या या फसव्या धार्मिक जादूटोण्यांत मदत करावी लागे. या गोष्टी पाहून त्याला बाळपर्णीच धर्माविषयीं मनापासून तिटकारा वाटूं लागला.

अगदीं तरुणपर्णीच अध्यात्मविषयीं त्याची आवड व तीव्र बुद्धिमत्ता या दिसून आल्या.

एके दिवशीं गुरुजी शिकवितांना म्हणाले, “हें जग मूळच्या अव्याकृत प्रकृतीतून जन्माला आलें.” एपिक्युरसनें विचारलें, “पण ती अव्याकृत प्रकृति कोणी उत्पन्न केली ?” पंतोजी म्हणाले, “मला ठाऊक नाही. त्याचें उत्तर एकादा खरा तत्त्वज्ञानीच तुला केव्हां तरी देईल.”

त्याच क्षणीं—त्याच वेळीं—एपिक्युरसनें तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करण्याचें नक्की केलें. ज्या अव्याकृत प्रकृतीतून हें प्रत्यक्ष जगत् निर्माण झालें ती मूळची अव्याकृत प्रकृति कोणी निर्मिणी या प्रश्नाचें उत्तर शोधून काढावयाचें असें त्यानें ठरविलें.

वयाच्या अठराव्या वर्षी तो अथेन्सला गेला. ती त्याच्या पित्याची जन्मभूमि होती: तेथें तत्त्वज्ञानांतील नाना पंथांशीं व संप्रदायांशीं त्याचा परिचय झाला, पण कोणत्याच विचारसरणीकडे त्याचें मन आकृष्ट झालें नाहीं. नंतर तो पूर्वेकडे गेला. तो कित्येक वर्षे ज्ञानशोध करीत हिंडत होता. तो ज्ञानाचा यात्रेकरू झाला. पौर्वात्य देशांतील ज्ञानाच्या सोन्याच्या लगडी आणण्यासाठीं तो मोठ्या उत्सुकतेनें गेला व खरोखरच ज्ञानसंपन्न होऊन वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी अथेन्सला परत आला. अथेन्सजवळच्या एका खेडेगांवांतलें एक घर त्यानें विकत घेतलें. त्या घराभोंवतीं बाग होती. त्यानें तेथें तत्त्वज्ञान शिकविणारी ‘आकाशाखालची’ शाळा उघडली. मोकळी, उघडी शाळा.

तत्त्वज्ञानाचें हें उघडें मन्दिर स्त्री-पुरुष दोघांहिसाठीं होतें. कोणीहि यावें व शिकारें. ही संस्था फारच लवकर लोकप्रिय झाली. एपिक्युरसचे श्रोते त्याचे ईश्वरविषयक नवीन नवीन व आधुनिक पद्धतीचे विचार ऐकून डोलत, तन्मय होत. ते विचार ऐकून कधीं त्यांच्या मनाला घक्का बसे, तर कधीं अपार आनंद होई. या विश्वाचें स्वरूप काय, मानवी भवितव्य काय, इत्यादि गहन-गंभीर प्रश्नांवर तो बोले. भविष्यकालीन म्हणजेच मरणोत्तर जीवन अशक्य आहे हें तो अथेन्समधील तरुण-तरुणींना पटवून देई. भविष्य जीवन नसल्यामुळें शक्य तितके आनंद व रस या जीवनांतूनच मिळविले पाहिजेत हा विचार तो त्या तरुण श्रोत्यांच्या मनावर बिंबवी. या मिळालेल्या जीवनाचाच जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला पाहिजे असें तो शिकवी व पटवून देई. आपल्या काळीं तो अत्यंत लोकप्रिय तत्त्वज्ञानी झाला. त्याचीं

लहानमोठीं तीनशें पुस्तकें त्या वेळेस प्रसिद्ध झालीं होती. जे त्याच्या प्रवचनांना उपस्थित राहूं शकत नसत ते त्याचीं पुस्तकें विकत घेत.

एपिक्यूरसचीं बहुतेक पुस्तकें नष्ट झालीं आहेत. परंतु ल्युक्रेशियस नामक प्रतिभावान् कवीनें ' वस्तूंचें स्वरूप ' या आपल्या महाकाव्यांत एपिक्यूरसच्या तत्त्वज्ञानाची संपूर्ण रूपरेषा दिली आहे. एपिक्यूरसनंतर दोनशें वर्षांनीं ल्युक्रेशियस कवि झाला. तो रोममध्ये राही. तो एपिक्यूरियन पंथाचा होता. ' वस्तूंचें स्वरूप ' हें ल्युक्रेशियसचें महाकाव्य साहित्याच्या इतिहासांतील एक अति अपूर्व व आश्चर्यकारक अशी वस्तु आहे. वास्तविक हें महाकाव्य अति निष्ठुर तर्कपद्धति शिकविण्यासाठीं लिहिलें आहे; पण त्यांत ती अत्यंत उत्कट भावनांनीं शिकविण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला आहे. भावनोत्कट भाषेनें निष्ठुर तर्क शिकविणारें हे अपूर्व महाकाव्य ' मनुष्याच्या सुखाव्यतिरिक्त जगांत दुसरी दैवी व उदात्त गोष्ट नाही ' असें मानणाऱ्या एका नास्तिकानें लिहिलें आहे. तें म्हणजे अधार्मिकांचें—कशावरच विश्वास न ठेवणाऱ्यांचें—बायबल होय.

थोडा वेळ आपण ल्युक्रेशियसला भेटीला बोलावूं या व एपिक्यूरसच्या तत्त्वज्ञानाची रूपरेषा थोडक्यांत सांगण्याची विनंति त्याला करूं या. एपिक्यूरसच्या मते जीवनाचा हेतु जीवनांतला आनंद अनुभवणें हा होय. या जगांत आपणांला दुसरे कर्तव्य नाही, आणखी कसलेंहि काम नाही. आपण दयाघन परमेश्वराचीं लेंकरें नसून बेफिकीर निसर्गाचीं सावल मुलें आहों. हें जीवन म्हणजे या यंत्रमय विश्वांतली एक अकल्पित व आकरिमक घटना होय. पण आपली इच्छा असेल तर आपणांस हें जीवन सुखमय व रसमय करतां येईल, कंटाळवाणें वाटणार नाही असें करतां येईल. आपणांस आपल्या सुखासाठीं दुसऱ्यावर विसंभून राहून चालणार नाही, स्वतःवरच विसंभून राहिलें पाहिजे. हें विश्व विश्वभरानें निर्मिलेलें नसून अनंत अशा अवकाशांतल्या अणुपरमाणूंच्या गर्तीतून तें कसें तरी सहजगत्या बनलें आहे.

एपिक्यूरस हा परमाणुवादी होता. ही मीमांसा त्यानें डेमॉक्रिटस नामक पूर्वीच्या ग्रीक तत्त्वज्ञापासून घेतली. डेमॉक्रिटस ही फारशी कधीं न आढळणारी प्राचीन काळांतली अपूर्व व्यक्ति होती. एकादें शास्त्रीय सत्य

शोधणें हें त्याला एकादें साम्राज्य मिळविण्यापेक्षांहि अधिक महत्त्वाचें वाटे. असलीं माणसें प्राचीन काळांत फारशीं नव्हतीं. हें जग कसें तरी यांत्रिक रीतीनें अणुपरमाणूंतून बनलें आहे, या जगाच्या उपपत्तींतच पुष्कळशा महत्त्वाच्या अर्वाचीन शोधांचें बीज आहे. डेमॉक्रिटसनें जणूं आजच्या पदार्थविज्ञान-शास्त्रांतील बऱ्याचशा शोधांची पूर्वकल्पनाच केली होती.

डेमॉक्रिटसच्या या अणुमीमांसेच्या पायावर एपिक्युरसनें आपल्या तत्व-ज्ञानाची इमारत उभारली. तो म्हणे — आपण सारे अणूंचे संघात आहों, कोठून तरी शून्यांतून आपण येथें फेंकले गेलों असून पुनः त्या शून्यांतच परत फेंकले जाणार आहों. हें अणू सदैव खालीं खालीं असे या अनंत शून्यांत (पोकळींत) फिरत राहतात. कधीं कधीं हे अणुसंघात या किंवा त्या बाजूला कलल्यामुळें संघर्ष होतात. सूर्यकिरणांतील त्रसरेणू एकमेकांवर आदळतात तद्वत्च हें घडतें. हे अणू नाना रूपांचे व आकारांचे असतात. हे अखंड भ्रमन्तीमुळें व परस्परांच्या संघर्षांमुळें हळूहळू संघटित होतात व त्यांपासून नाना पदार्थ बनतात. चंद्र, पृथ्वी, तारे — हें विश्व अशा रीतीनें या अणूंच्या संघातांतून जन्मलें. आणि आपलें विश्व हें एकच अशा प्रकारचें आहे असेंहि नव्हे. असलीं अनंत आश्चर्यकारक व अवाढव्य जगें, विश्वें, ब्रह्माण्डें आहेत. त्या दुसऱ्या विश्वांतहि आपल्या पृथ्वीसारखीच पृथ्वी असेल व तीवर पर्वत, समुद्र, मानव, पशू, पक्षी, असतील. आपणच तेवढे या अनंत समुद्राच्या अनंत किनाऱ्यावरील वाळूचे कण आहों असें नव्हे. कारण, हे अणू पुनः पुनः त्याच त्याच प्रकारच्या समवायांत व संघातांत एकत्र येतात व तशाच वस्तु पुनः पुनः सर्वत्र घडतात. जेथें जेथें तशी परिस्थिति असेल तेथें तेथें तसेंच वस्तुजात या भ्रमणशील व संघर्षशील अणूंतून निर्माण होतें. या अणूंची ही अखंड भ्रमंती गति अधोगामी असते. अणूंची ही सारी हालचाल स्वयंस्फूर्त असते. तींत कोणा विश्वसूत्रचालकाचा हात नाही; तिला कोणी योजक वा मार्गदर्शक लागत नाही. देवदेवताहि अणूंपासूनच बनतात. फरक इतकाच कीं, माणसें ज्या अणूंपासून बनतात त्यांपेक्षां हे अणू अधिक शुद्ध व निर्दोष असतात. पण या देवदेवताहि माणसांप्रमाणेंच माशवंत असतात. निरनिराळ्या विश्वांमधल्या अनंत अवकाशांत या देवदेवता राहतात, मानवी अस्तित्वा विषयी त्यांना फिकीर नसते, मानवी जीवनाविषयी त्यांना फारसें कांई

वाटत नाही. शेवटच्या विनाशकालाची—प्रलयाची—वाट पाहत आपण पृथ्वी-वर वावरतो, ते स्वर्गात, इतकाच फरक. देव व मानव ज्या अणूंतून जन्माला येतात, त्याच अणूंत त्यांचे पुनः पर्यवसान होते. ज्याअर्थी हे अणू सारखे भ्रमणशील आहेत, एका वस्तूंतून फुटून दुसऱ्या वस्तूत मिळतात, त्याअर्थी एक गोष्ट सिद्ध आहे की, हे जग क्षिजत आहे व एक दिवस ही पृथ्वीहि कोळशाच्या राखेप्रमाणे, विझलेल्या निखाऱ्याप्रमाणे शून्य होणार आहे. विझलेल्या, थंडगार होऊन गेलेल्या अनंत विश्वांच्या उकिरझ्यावर ही पृथ्वीहि एके दिवशी गार होऊन पडेल.

— ४ —

एपिक्यूरसच्या योजनेत देवांचे स्थान काय हे मात्र नीट समजत नाही. त्यांना मानवांचे महत्त्व वाटत नाही, मानवांना त्यांचे वाटत नाही. एपिक्यूरसला धर्म म्हणजे एक क्षुद्र, नजीवी, अर्थहीन वस्तु वाटत असे. तरीहि तो अनेक देवदेवतांवरचा विश्वास सोडावयास तयार नव्हता. अर्थात्च हे देवहि नाशवंत अणू आहेत व त्याने देवांनाहि शून्याच्या किनाऱ्यावरील सुखी लोकांच्या बेटावर हद्दपार करून टाकलेले आहे हे खरे, पण त्यांना बेटाच्या कडेला ओढून विस्मृतीच्या समुद्रांत कायमचे लोटून देण्याचे धैर्य मात्र त्याला झाले नाही.

एपिक्यूरसच्या विश्वांत या देवदेवतांचे अस्तित्व असले तरी त्यांना या सृष्टीशी कांही एक कर्तव्य नाही. त्यांना या आपल्या मर्त्य जगांतील घडामोडींचे सोहेर, सुतक, कांहीहि नाही ! हे जीवन म्हणजे एक मूर्खांचा बाजार आहे. दैवी मेंदूंतून असल्या जगाची कल्पना निघणे शक्य नाही. कोणताहि देव स्वतःच्या पूजेसाठी मन्दिर बांधावयाला सांगून ते आपल्याच विजेच्या गोळ्याने भस्म करणार नाही. देव असा कसा असू शकेल ? दयाळू देव एकाद्या मुलाला आजारांतून बरा करून पुनः लढाईत मरावयाला पाठवील हे कसे शक्य आहे ? एपिक्यूरसच्या मते या अकस्मात् उत्पन्न झालेल्या जगांत देव व मानव दोघेहि भयभीतपणे वावरत असतात. हे जग देवांनी निर्मिले नाही, मानवांनीहि निर्मिले नाही, दोघेहि या जगांत अपरिचित पाहुणे आहेत. त्यांना सदैव घास्ती वाटते. देवांना स्वतःचीच काळजी वाहावी लागते,

चिंता लागलेली असते. माणसांनीं देवांच्या नांवांनं हांका मारण्यांत काय अर्थ ! जगांत चाललेल्या झगड्यांमध्ये देवहि माणसांप्रमाणेंच निराधार आहेत.

हें जग दुसऱ्या कोणीं निर्मिलेलें नसून अणूंच्या आकस्मिक संघातांतून आपोआप बनलेलें आहे. तें स्वयंभू आहे. पण मग अणूंच्या संघातांतून बनलेल्या या जगांत फुलें-फुलें, पशु-पक्षी, देव-मानव, इ० विविध प्रकार कसे झाले ? या अणूंतून कोणत्या प्रक्रियेनें व बनावानें डेर्माक्रिससारखे शास्त्रज्ञ व एपिक्थुरससारखे तत्त्वज्ञ जन्मले ? एपिक्थुरस म्हणतो, “ प्रसंगानें, नाना चुका होत होत, नाना प्रक्रिया होत होत, हें सर्व झालें. ” हे अणू उत्तरोत्तर अधिकाधिक शुद्धतेकडे जात असतात— त्यांचा उत्तरोत्तर विकास होत असतो. ओबडधोबड आकारांतून सुंदर आकारांकडे वस्तू जात असून जें अयोग्य आहे तें दूर, नष्ट होत असतें, गळून जात असतें व योग्य असेल तें कायम होत असतें. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे या निरनिराळ्या वस्तू उत्क्रांतीच्या योगानें बनत आल्या आहेत. डार्विनपूर्वीं बावीसशें वर्षे इतक्या प्राचीन काळीं एपिक्थुरसनें उत्क्रांतीचें तत्त्व मांडलें आहे.

— ५ —

एपिक्थुरियन मीमांसेनुसार मनुष्य कसा जन्मला, निरनिराळ्या योनी कशा जन्मल्या याचें मोठें सुंदर वर्णन ल्युक्रेशियसनें दिलें आहे. अनंत काळापासून फिरणाऱ्या अणूपरमाणूंतून पुष्कळशा घटना व विघटना होत होत शेवटीं त्यांतून एके दिवशीं हें आपलें जग निर्माण झालें. आरंभीं या पृथ्वीवर जीव नव्हते. ती म्हणजे एक नुसता मातीचा गोळा होती. पण हळूहळू त्या गोळ्यांतून हिरवें गवत वर आलें व त्याचा विकास होत होत त्यांतूनच एक दिवस झड्डुपें व फुलें दिसूं लागलीं. पशूंच्या अंगावर केस येतात किंवा पक्ष्यांना पिसें फुटतात, त्याप्रमाणें वृक्षांना व वनस्पतींना फुलें आलीं. नंतर जीव उत्पन्न झाले, पक्षी उडूं लागले, आकाशांत गाऊं लागले, पशू जमिनीवर हिंङ्-फिङ् लागले, जंगलांतून गर्जना करूं लागले, पशुपक्ष्यांच्या कांहीं विशिष्ट जाती त्या त्या वातावरणास अनुकूल होत्या म्हणून त्या तेथे तेथे जगल्या व वाढल्या. या जातींच्या ठायीं धैर्य व धूर्तताहि असल्यामुळें त्या वांचल्या.

कांहीं जाती दुबळ्या होत्या, कांहींना कमी दिसे, कांहींना ऐकूं येत नसे, कांहींना हलण्या-चालण्याची साधनें नव्हतीं, त्या नष्ट झाल्या. निसर्गाच्या लहरींतून हे दुबळे प्रकार जन्मास आले व नष्ट झाले. हेतुहीन, योजनाहीन अशा या जगांतील अंधळ्या प्रयोगाचे ते बळी होते व नष्ट होणें हेंच त्यांचें भवितव्य होतें. विनाशच त्यांच्या नशिबी होता. मानवप्राणी हा या मनोरंजक नाटकातला बलवान् प्राणी होय. तो या योजनाहीन नाटकांत शेवटीं येऊन उभा राहिला. तो काटक होता, रानटी होता, उघडा-बोडका होता, इतर प्राण्यांप्रमाणेंच तोहि या भूतलावर भटकत होता, पाला, कंदमुळें कवचीचीं फळें यांवरच जगत होता व रात्रीं उघड्यावरच निजत होता.

पण अधिक भयंकर हिंस्र श्वापदांनीं मानवांवर हल्ले चढविले तेव्हां त्यांना गुहांमध्ये आश्रय शोधणें भाग पडलें. हे पशुसम मानवी जीव एकेका गुहेंत समुदायानें राहूं लागले. त्यांच्यांत भाषा प्रकट झाली. त्यांना एकमेकांबद्दल आपलेपणा, करुणा, मैत्री वाटूं लागली. त्यांना स्वप्नांत जे विचित्र आकार दिसत, त्यांना देव मानून आणि अमर जीवन व अपरंपार शक्ति त्यांच्या ठार्यां कल्पून, त्या काल्पनिक देवदेवतांची ते पूजा करूं लागले. पुढें त्यांना घातूंचा शोध लागल्यावर ते अधिक चांगलीं हत्यारे तयार करूं लागले व स्वतःचा बचाव आणि दुसऱ्यांचा संहार करण्याच्या क्रियांत अधिक तरबेज झाले. निरनिराळे मानवसमुदाय परस्पराशीं विचारविनिमय व वस्तुविनिमय करूं लागले, मालाची अदलाबदल व ठोशांची देवाण-घेवाण करूं लागले आणि अशा रीतीनें ते नाना कला व उद्योग शिकले. देवघेव, व्यापार, नौकानयन, शेती, काव्य, संगीत, शिल्प, राजकारण, मुत्सद्देगिरी, भांडणतंटे, फिर्यादी, मारामाऱ्या, लढाया, सारें कांहीं ते शिकले. थोडक्यांत म्हणजे ही संस्कृति—ही सुधारणा—हळूहळू उत्क्रान्तीनें होत आली आहे. आपत्तींनीं भरलेल्या या जगांत स्वतःचें सारें कसें जुळवून घ्यावयाचें हें मानव हळूहळू ठरवीत होता. तो बदल करीत, फरक करीत चालला होता. जीवनार्थ चाललेल्या या अखंड झगड्यांत थोडा वेळ जगतां यावें म्हणून मनुष्य प्रयत्न करीत आहे. हें सारें जीवन म्हणजे एक अखंड, अविरत झगडा आहे. या जगांत मरणाशिवाय शांति नाही.

- ६ -

आणि अशा रीतीने आपण एपिक्युरसच्या विज्ञानांतूनच त्याच्या तत्त्वज्ञाना-कडे येतो. ज्या पृथ्वीवर आपण जगत असतो ती जणू आपणांस थोडा वेळ माझ्यानेच मिळाली आहे. येथून निघून जाण्याची वेळ आली की आपलें सारें लुचाडळें जातें व अकिंचन होऊनच आपणांस येथून जावें लागतें. पण आपणांस मरणावर जय मिळवितां आला नाही तरी मरणाच्या भयावर आपण जय मिळवूं या. मानवी जीवन अल्प आहे म्हणून दुःख करित बसण्याचें कारण नाही. उलट तें अल्प आहे म्हणून आनंदच मानूं या. मरणानंतर जाणीव नाही; मरणानंतर ना दुःख ना वेदना, ना शिक्षा ना बक्षीस, ना स्वर्ग ना नरक ! या पृथ्वीवर केलेल्या चुकांबद्दल आपणांस मरणोत्तर कोणी सजा देणार आहे असें नाही. मृत्युदेवाचा तो कारुण्यपूर्ण शुभ्र हात आपणांस थोपटतो व स्वप्नहीन, चिर, मधुर निर्द्रेत नेऊन सोडतो. जगद्रूपी वेड्यांच्या घरांतून होणाऱ्या आपल्या सुटकेच्या कागदावर सही करणारा प्रेमळ रक्षक म्हणजे मृत्यु. सर्व रोगांहून भयंकर रोग म्हणजे हें जीवन. जीवनाच्या दुर्घर व भीषण रोगापासून आपणांस मुक्त करणारा सौम्य व शांत वैद्यराज म्हणजे मृत्यु.

पण तुम्हांपैकी कांहींना जरी हें जीवन सुखाचें, चिरसुखोपभोगांची जणू मेजवानीच अशा स्वरूपाचें लाभलें असलें तरी तुम्हीं नेहमीच चैन करित व अघाशासारखें खातपीत राहावें हें बरें का ? ओ येईपर्यंत खात बसणें बरें नव्हे. पोटाला तडस लागण्यापूर्वीच उठावें. दोन घांस कमीच खाल्लेले बरे. एकाद्या दमलेल्या पण सुखी अशा मेजवानी झोडलेल्या माणसाप्रमाणें प्रसन्नपणें व हंसतमुखानें सुखाची झोंप घ्यावयाला जाणें बरें नव्हे का ? एक दुर्दिन येईल व तुमच्या जीवनांतील सारें नष्ट होईल याचें तुम्हांला वाईट वाटतें. पण हा जो अखेरचा दिवस येणार आहे तो या नानाविध हव्यासांतून, वासनांतून व ह्छांतांतून सोडविणारा आणि हें हवें, तें हवें अशा धांवपळीपासून मुक्त करणारा असेल ही गोष्ट तुम्ही विसरतां.

मरणाची भीति छुगारून द्या व या जीवनांत जे जे मंगल आनंद मिळतील त्यांकडेच लक्ष द्या. एपिक्युरस व 'सर्वसह'वादी स्टोइक लोक यांचें येथपर्यंत

एकमत आहे. दैव बलवत्तर असल्यामुळे जें जें होईल तें तें सहन करणें हें ध्येय सामान्य ; पण यापुढें मात्र दोघांत तीव्र मतभेद आहेत. स्टोइक म्हणत की, ज्या सुखांमुळे आपली प्रवृत्ति सद्गुणांकडे होत नाही, जीं सुखें सत्कर्मांस प्रेरक होत नाहीत, तीं त्याज्य ह्मणत. सुखांनीं आपली समुन्नति व्हावी. याच्या-उलट एपिक्यूरस म्हणे, “ जीं सत्कर्में सुखावद्द होत नाहीत तीं कुचकामी होत.” प्रथम प्रथम केवळ सुखवादी लोकांप्रमाणें तोहि क्षुद्र शारीरिक सुखें वानी, वाखाणी व आपल्या विद्यार्थ्यांना सदैव शिकवी की, “ जें जें सुख मिळेल तें तें भोगा, जी जी सोन्याची संधि सांपडेल ती ती पकडा.” पण केवळ शारीरिक सुखांनीं कायमचें समाधान थोडेंच लाभणार ! क्षणभर जिभेचें सुख मिळवाल, शारीरिक सुख मिळवाल, पण कदाचित् एकादे वेळीं जीवनांत कायमचे रोगी अगर दुःखीकष्टी होऊन जाल. क्षणिक सुखाचें पर्यवसान कायमच्या दुःखांत होणें शक्य असतें. क्षणिक आनंदाच्या जीवनांत असणाऱ्या प्रक्षुब्धतेपेक्षां, वाटणाऱ्या जोमापेक्षां, सतत टिकणाऱ्या सुखाची शांत स्थिति अधिक चांगली. म्हणून स्थूल व क्षुद्र शारीरिक आनंदापेक्षां वेगळा असा एक नवीन शांत मनाचा आनंद तो शिकवूं लागला : या जीवनांतील गोंधळ व सुख-दुःखें यांकडे अनासक्त व अत्रस्त दृष्टीनें पाहणें, पाण्यांतील कमळाप्रमाणें अलित राहणें. एपिक्यूरस म्हणे, “ हें जीवन म्हणजे एक कटु देणगी आहे. ती इतकी कटु आहे की, जीवनांत आपण रडत ओरडत येतो व रडत ओरडतच जीवन सोडतो. आद्यन्ती दुःखप्रद असें हें जीवन आहे. पण आपल्या या दुःखांतूनहि सुख निर्मितां येईल. म्हणून आपण दुःखाला सुखाची जननी करूं या. गत दुःखांच्या आठवणी आपणांला मागाहून सुखप्रद वाटत नाहीत का ?

“ म्हणून थोडा विनोद शिका ; विनोदी, मोकळी वृत्ति ठेवण्याचा यत्न करा. जरा प्रमाणबद्धता शिकलां म्हणजे हें साधेल. दुःख आलें तर त्या दुःखाचेंच अति करीत नका असूं. ‘ यायचेंच की जरा दुःख ! बदल नको का कांहीं ! ’ असें गंमतीनें म्हणा. आपणांसभोवतालचें हें अनंत विश्व बघा, म्हणजे आपल्या चिंता व आपलीं दुःखें हीं इतकीं क्षुद्र वाटतील की, तुम्हांला हंसूंच येईल. स्वतःला जीवनाच्या विराट् नाटकांतील एक पात्र समजून सुखदुःखें भोगा-वयाला, येवढेंच नव्हे तर एकाद्या प्रेक्षकाप्रमाणें आपल्या दुःखांकडे बघून जरा हंसावयाला शिका.

“ वासना, इच्छा कमी करा. त्यांना मर्यादा घाला. गरजा कमी करा. जें मिळालें आहे त्यांत समाधान माना. महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणें शक्य नसेल तर जेवढें मिळणें शक्य असेल तेवढ्याचीच महत्त्वाकांक्षा धरा. फार उच्च महत्त्वाकांक्षा बाळगून त्या फलद्रूप होणार नसतील तर त्या जरा कमी उंच करा.” एपिक्यूरस स्वतः अत्यंत साधा मनुष्य होता. तो आपल्या कोणाहि अनुयायापेक्षां कमी एपिक्यूरियन होता. त्याला लालसा नव्हती, सुखाची ओढ नव्हती. साधी ज्वारी-बाजरीची भाकरी त्याला पुरे होत असे; पण ती कोणा मित्राबरोबर खावी असें त्याला वाटे. खातांना एकादा मित्र बरोबर असला म्हणजे झालें; मग त्याला आणखी कांहीं लागत नसे. “ आपण काय खाणार यापेक्षां कोणाबरोबर खाणार हीच गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे ” असें तो म्हणे.

एपिक्यूरस सर्वांचा मित्र होई; मैत्री जोडण्यांत तो अद्वितीय पुरुष होता. मैत्री कशी जोडावी हें तोच जाणे. आपल्या सुखांत सर्वांना सहभागी करणें हाच सुखी होण्याचा खरा मार्ग होय. आपलें सुख सर्वांना द्या. असें करणें मोठें उदात्तपणाचें अगर उदात्तपणाचें आहे म्हणून मात्र नव्हे, तर जरूरीचें आहे म्हणून. आपल्या जगण्यांत शहाणपणा नसेल, न्यायीपणा नसेल, गोडपणा नसेल, तर आपणांस आनंदानें जगतां येणार नाही, सुखासमाधानानें नांदतां येणार नाही. प्राचीन काळांतील कन्फ्यूशियसप्रमाणें व आपल्या काळांतील बरट्रांड रसेलप्रमाणें एपिक्यूरस शहाणा व अविरोधी स्वार्थ शिकवीत असे. तो म्हणे, “ जर दुसऱ्यांनीं आपल्या सुखाआड येऊं नये असें तुम्ही इच्छित असाल तर तुम्हीहि दुसऱ्यांच्या सुखाआड येऊं नका. स्वतःला अपाय होऊं नये म्हणून तरी दुसऱ्यांस अपाय करूं नका. तुम्हांला त्रास नको असेल तर दुसऱ्यांसहि त्रास देऊं नका. स्वतः जगा आणि दुसऱ्यांसहि जगूं द्या. प्रक्षुब्धता टाळा. उगाच धोके पत्करूं नका. युद्धाच्या रानवटपणापासून दूर राहा. राजकारणाच्या घर्णांत नका शिरूं. प्रेमाचा अतिरेक नको तसाच अति द्वेषहि नको. मैत्रीचा गोड गुण जोडा. मैत्री जोडणें हा धर्म माना. मैत्रीची पूजा करा. कारण, मैत्री ही अत्यंत मधुर, अति पवित्र व सुंदर वस्तु आहे. या जगांत निश्चितपणें सुखाची गोष्ट जर कोणती असेल तर ती म्हणजे खऱ्या मैत्रीनें मिळणारी सहानुभूति. बाकी सारें कितपत किंमतीचें आहे याविषयी शंकाच आहे; पण मैत्रीचा आनंद

ही मात्र निःशंक गोष्ट आहे. जविनांतील दुःखक्लेशांमुळे आपण मरणालाहि मिठी मारतो, त्याप्रमाणे मैत्रीच्या आनंदासाठी हें जीवन कितीहि कट्ट वाटलें तरी आपण त्याला कवटाळूं या.”

एपिक्थुरसला मित्रांचें सुख होतें म्हणूनच त्याला साऱ्या आपत्ती सुखानें सहन करतां आल्या. दारिद्र्य, प्रियजनांचा वियोग, दुखणी, यांमुळे त्याचें जीवन खरोखरच निःसार झालें होतें. पण मृत्युशय्येवरूनहि तो आपल्या एका मित्राला पुढील पत्र लिहितांना दिसतो :—“माझ्या आयुष्यांतला हा शेवटचाच सुखाचा दिवस आहे आणि मी तुला लिहित आहे. मला मूत्राशयाचा रोग झाला आहे. वेदना इतक्या होत आहेत की, याहून आणखी कांहीं दुःखदायक असूं शकेल असें मला तरी वाटत नाही. पण या अपरंपार दुःखाच्या विरुद्ध बाजूच्या पारड्यांत आपण कितीदां प्रेमानें बोललों व एकत्र अनेक गोष्टी केल्या त्यांच्या प्रेमळ स्मृतींचा आनंद घातला कीं हें असीम दुःखहि मला नसल्यासारखेंच वाटतें. दुःखाचें पारडें हलकें होतें.”

आयुष्याच्या त्या शेवटच्या दिवशीं त्यानें या ओळी लिहिस्थ्या व एकाहत्तर वर्षेपर्यंत रोज रात्री तो ज्याप्रमाणे डोळे मिटीत असे त्याचप्रमाणे त्यानें त्या रात्रीहि शांतपणें, समाधानानें व सहजतेनें डोळे मिटले ते कायमच. दुसरे दिवशीं सकाळीं आपण उठूं कीं न उठूं, जागे होऊं कीं कायमचेच झोंपी जाऊं याचें त्याला काय होय ? तो जागा झाला असता वा कायमचा झोंपी गेला असता तरी त्याला असा काय मोठासा फरक वाटणार होता ? जीवन, मरण, दोन्ही त्याला जणूं सारखींच सुखप्रद होती !

प्रकरण ३ रें

द्वेष-मूर्ति हॅनिबॉल : कार्थेजियन राजपुत्र

— १ —

ग्रीक व इतर आर्य युरोपच्या मध्यभागी कर्मक्षेत्रांत उतरले असतां तिकडे फोनिशियन लोक फार अशांत व अस्वस्थ झाले होते. टायर शहरांतील फोनिशियन स्त्री-पुरुष तेथील परिस्थितीला कंटाळले होते. जरा सुरेख नवें घर मिळावें म्हणून त्यांची घडपड सुरू झाली ; नवें घर शोधायला ते बाहेर

पडले. गलबतांत बसून ते भूमध्यसमुद्रांतून पश्चिमेकडे निघाले. आफ्रिकेंतल्या अगदी उत्तरेच्या एका लहान प्रदेशावर ते उतरले. तो टापू सुपीक होता. फोनिशियन तेथे वसाहत करूं लागले. त्यांनीं तेथल्या मूळच्या रहिवाशांची कत्तल केली. हे मानवी बळी देऊन त्यांनीं आपल्या देवांची प्रार्थना केली व त्याचे आभार मानले. समुद्राभिमुख अशी नवी वसाहत उभी राहिली व हळूहळू वाढूं लागली. लवकरच तेथें भय व मरभराटलेले कार्थेज नगर उभें राहिलें.

कार्थेजियनांनीं फोनिशियनांपासून दोन गोष्टी घेतल्या : व्यापारातील कौशल्य व नरभेधांवरील विश्वास. आफ्रिकेच्या उत्तर किनाऱ्यावर तशींच फ्रान्सच्या दक्षिण भागांत व स्पेनमध्येहि त्यांनीं किती तरी व्यापारी ठाणीं बसविलीं. भूमध्यसमुद्राच्या अर्ध्या भागावर त्यांचें प्रभुत्व होतें व उरलेल्या अर्ध्या भागावरहि प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठीं ते आपले अधाशी गिधाडी डोळे फिरवूं लागले. यज्ञप्रिय मोलोको देवाची सदिच्छा प्राप्त व्हावी, त्याची कृपादृष्टि असावी व त्यामुळे व्यापारांत व लष्करी साहसांत आपणांस यश यावें म्हणून ते पुनः पुनः नरभेध करून त्याला मानवी मांसाची भेजवानी देत, लांच देत. कांहीं असो, कांहीं होवो, मोलोकाला त्याचा पोटभर वांटा नेहमी मिळे. कार्थेजियन लढाईत विजय मिळवून परतले तर युद्धकैद्यांतल्या अत्यंत सुंदर कैद्याचा नैवेद्य ते भीषण मोलोको देवाला अर्पण करीत व पराभूत होऊन परत आले तर आपल्यांतल्याच मोठमोठ्या घराण्यांतील मुलेंबाळें होळीत फेंकीत. जय, पराजय कांहींहि झालें तरी मोलोको देवाची चैनच होती.

राज्यासाठीं आपल्या मुलांबाळांचे बळी देण्याची पद्धत आजतागायत सर्वत्र सुरूच आहे. कार्थेजियन जरी आपल्या मुलांबाळांना बळी देत तरी एकंदरीत ते सुसंस्कृतच होते. त्यांची संस्कृति उच्च दर्जाची होती व म्हणून ज्या ज्या देशांशीं ते व्यापार करीत त्या सर्व देशांकडे ते तुच्छतेनें बघत. विशेषतः रोमन लोकांच्या रानवट चालीरीती पाहून तर त्यांना गंमतच वाटे. हे आडदांड व रांगडे रोमन इटलीच्या पश्चिम किनाऱ्यावर भूमध्यसमुद्राच्या पलीकडे राहत. कार्थेज-मध्येहि येऊन कांहीं रोमनांनीं दुकानें वगैरे घातलीं. ते रस्त्यामध्येच दुकानें मांडून बसत. त्यांची वागण्याची पद्धत खेडवळ होती व त्यांचीं शरीरें बुटकीं होती. पण त्यांचा रुबाब मात्र मोठा होता. त्यांची ती शिष्टपणानें वागण्याची पद्धत व

सुसंस्कृत भाषा पाहिल्यावर दोहोतील विरोध चांगलाच ढोळ्यांत मरे. कार्थेज-
मध्ये रोमची पुढीलप्रमाणें टिंगल करण्यांत येत असे : संबंध रोमन शहरांत
चांदीचें ताट एकच आहे व कोणा सीनेटरला कोणास मेजवानी घावयाची
असली म्हणजे त्याला तें ताट उसनें आणावें लागतें !

- २ -

पण रोमन लोकांत सभ्यता, संस्कृति किंवा श्रीमंती नसली तरी
ते महत्त्वाकांक्षी लढवय्ये होते. ज्या वेळीं आर्य लोक उत्तरेकडून आरप्स
पर्वत ओलांडून खार्स आले त्या वेळेस त्यांच्यापैकीं येंथें राहिलेल्या
आर्य लोकांचे वंशज ते हे इटालियन. हे इटालियन लोक जेव्हां
त्या पायाच्या आकाराच्या भूभागांत गेले तेव्हां त्यांना तेथें आधींच येऊन
राहिलेल्या दोन जाती आढळल्या. रानटी आयबेरियन व सुसंस्कृत युट्रस्कन
तेथें होते. इटालियनांनीं आयबेरियनांचा निःपात केला. युट्रस्कन लोकांपासून
ते रस्ते बांधणें, शिल्पकाम, वैद्यकी, औषधें, ज्योतिषशास्त्र, इ० नाना गोष्टी
शिकले व मग त्यांनीं आयबेरियनांप्रमाणें त्यांचाहि निःपात केला, त्यांचेहि
उच्चाटन केलें.

हे इटालियन सारे एकजुटीनें लढत नव्हते. त्यांचे निरनिराळे संघ होते.
ते एकमेकांपासून पृथक् राहून सर्वत्र लूटमार करीत व सर्व देशाला सळो कीं
पळो करून सोडीत. त्यांच्या जथ्यांपैकीं एक जथा तर फारच रानवट होता.
पळून गेलेले गुलाम, अतिशुद्ध लोक व ठिकठिकाणचे परित्यक्त व बहिष्कृत
लोक अशांचा तो जथा होता. त्यांनीं टायबर नदीच्या मुखाजवळचा डोंगराळ
प्रदेश जिंकून घेतला, त्याची तटबंदी केली व जे जे गुलाम पळून येत, चोर-
दरोडेखोर न्याय चुकविण्यासाठीं आधार शोधित जात, त्या सर्वांना तेथें
आश्रय देण्यास सुरुवात केली. अशा रीतीनें रोम शहर स्थापलें गेलें.

प्रथम त्यांच्या या वसाहतींत बायका नव्हत्या. पण ज्या ज्या गोष्टींची
जरुरी भासेल ती ती गोष्ट मिळवून घ्यावयाचीच असा रोमन लोकांचा बाणा
होता. जवळच्या सबाइन लोकांवर ते तुटून पडले व त्यांच्या बायकांपैकीं
अत्यंत सुंदर व घट्टयाकट्टया बायकांना घेऊन गेले. त्या बायकाहि जावयाला
फारशा नाखुष होत्या असें नाहीं. विजयी रोमनांच्या बायका होण्यास त्या

तयारच होत्या, या आपल्या नव्या बायकांच्या मदतीने त्यांनी सबाइन लोकांशी मैत्री केली व नंतर सारे इटालियन द्वीपकल्प पादाक्रांत करण्यासाठी ते निघाले.

त्यांची प्रगति फार झपाट्याने झाली नाही ; पण जेथे ते पाय रेंवीत तेथे ते तो मक्कम करीत, त्यांचे लष्करी यंत्र हळूहळू पण निश्चितपणे शत्रूस चिरडून टाकी व शरण यावयास लावी. रोम शहराभोंवतालची शंभर मैल घेराची जागा जिंकून घ्यावयास त्यांना तीनशे वर्षे लागली. पण एकदां तो प्रदेश जिंकून इटली ताब्यांत घेतल्यावर इटलीत कोणीहि त्यांच्याविरुद्ध डोकें वर काढूं शकला नाही. शत्रूंनी लडून ते जो जो नवीन प्रदेश मिळवीत, तेथे तेथे ते लगेच रोमन वसाहत स्थापीत. अशा रीतीने रोमला अनुकूल अशा लोकांचे संबंध सर्वत्र पसरून सर्व इटली देश त्यांनी आपल्या ताब्यांत ठेवला.

पण या बाहेरच्या विजयी मुलुखगिरीस घरच्या भांडणांमुळे मधूनमधून अडथळा येई. रोमन लोकांसारखे आपसांत भांडणारे लोक जगाच्या इतिहासांत दुसरे क्वचितच दिसून येतील. त्यांनी प्रथम युट्रस्कन लोकांतील राजांचे शासन मान्य केले ; पण हळूहळू त्यांना या राजांचा वीट आला व त्यांनी निराळी शासनपद्धति सुरू केली. दरसाल दोन पालनकर्ते निवडले जात. तसेच प्रतिष्ठित नागरिकांचे एक पार्लमेंट असे. हे दोन पालनकर्ते या पार्लमेंट-मधील प्रतिनिधींच्या सल्ल्याने राज्यकारभार चालवीत. या प्रतिष्ठित प्रतिनिधींना पॅट्रिशियन म्हणत. ज्या गुलामांनी व दरोडेखोरांनी रोम स्थापिले त्यांच्या वंशजांना पॅट्रिशियन किंवा वरच्या वर्गाचे लोक म्हणण्यांत येई. हे इतर लोकांचे जणूं मायबापच ! जे गरीब व दरिद्री लोक असत त्यांना प्लीबियन म्हणण्यांत येत असे. वरिष्ठ वर्गाच्या अहंमन्यतेमुळे व दुष्टतेमुळे हे सामान्य लोक शेवटी बंड करून उठले. त्यांनी सार्वत्रिक संप पुकारला. ते जवळच्या एका टेकडीवर गेले व तेथे प्रतिस्पर्धी असे दुसरे शहर उभारण्याची त्यांनी घमकी दिली. रोमच्या दरवाजाजवळच असा एक प्रबळ शत्रु उत्पन्न झाला म्हणून प्रतिष्ठित पॅट्रिशियनांना भीति वाटली. त्यांनी प्लीबियनांना बोलावून त्यांनाहि राज्यकारभारांत भाग देण्याचे कबूल केले. तेव्हांपासून हे सामान्य लोकहि आपले प्रतिनिधी पाठवूं लागले. बहुजनसमाजाच्या या प्रतिनिधींना

‘ट्रायब्यूनस’ म्हणत. अमुक एक कायदा आपल्या मतदारांच्या हिताविरुद्ध आहे असे वाटले तर ते तो कायदा नामंजूर करू शकत.

जरी या तडजोडीमुळे रोमन लोकांची आपसांतील भांडणे तात्पुरती मिटली तरी भांडणांचे व द्वेष-मत्सरांचे वणवे पुनः पुनः पेटतच. असंतुष्ट लोकांची दुःखे, अति महत्त्वाकांक्षी लोकांच्या परस्परविरोधी महत्त्वाकांक्षा वगैरेमुळे रोम शहर म्हणजे जणू खाटिकखानाच बने ! पण दरवाजाच्या आंत जरी ते आपसात लढत असले तरी बाहेर मात्र ते रोमची सत्ता वाढवीतच राहिले.

टायबर नदीच्या उत्तरेकडील जाती-जमाती रोमनांच्या ताब्यांत प्रथम आल्या. नंतर दक्षिणेकडील मॅग्ना-ग्रीशियांत वसाहत केलेल्या लोकांस रोमनांच्या पोलादी मुठीचे बक्षीस मिळाले. या वसाहती ग्रीकांनी वसविल्या होत्या हे मॅग्ना-ग्रीशिया या नांवावरूनच दिसून येत आहे. रोमनांनी त्यांना शस्त्रास्त्रांनी जिंकले तर उलट ग्रीकांनी त्यांना—आपल्या लष्करी जेत्यांना—स्वतःच्या उच्च संस्कृतीने जिंकले. रोमनांनी ग्रीकांचे संगीत घेतले, त्यांचे काव्य उचलले, त्यांचे तत्त्वज्ञान, त्यांच्या देवदेवता सारे घेतले; पण त्याचा त्यांना नीट उपयोग मात्र करून घेतां आला नाही. हंसणारे-खेळणारे थोर ग्रीक आदर्श घेऊन त्यांतून त्यांनी उग्र व भीषण चेहऱ्यांचे व नेहमी खिन्न आणि रुष्ट असणारे प्रकार बनविले. रोमन लोक जेव्हां ग्रीकांचे अनुकरण करीत, तेव्हां एकादा हत्ती एकाद्या सुंदर नृत्यकुशलाचे अनुकरण करीत आहे असे वाटे.

पण झगड्यावांचून मात्र ग्रीक वसाहती रोमनांना शरण गेल्या नाहीत. ग्रीकांनी एपिरसचा राजा पिन्डस याला मदतीस बोलाविले, एपिरस देश म्हणजे अलेक्झांडरच्या आईचे माहेर. राजा पिन्डस याला आपण दुसरे अलेक्झांडर होणार असे वाटे. आपण रोमन लोकांचा तेव्हांच धुव्वा उडवून देऊं अशी त्याची कल्पना होती. रोमन लोकांची चटणी उडवून पुढे कार्थेजियनांसहि जिंकावे व सारे जग जिंकून घेण्यास अशा रीतीने आरंभ करावा असे विचार त्यांच्या मनांत आले.

पिन्डसच्या स्वारीचा घोका समोर असल्यामुळे रोमनांनी व कार्थेजियनांनी एक होऊन परस्पर-संरक्षक करार केला. रोम व कार्थेज ही दोन्ही समोरा-समोरची शहरे भूमध्यसमुद्रावरून परस्परांकडे मत्सराने पाहत असत. त्यांना

एकमेकांचें वैषम्य वाटे. आफ्रिकेच्या खाद्यावर बसलेलें वैभवोन्मत्त कार्येज शहर साऱ्या जगाचें आह्वान स्वीकारावयास तयार होतें; इटली ताब्यांत घेणारें रोमहि स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षांचें क्षितिज वाढवूं लागलें होतें. या दोघांच्या दरम्यान समृद्ध व संपन्न सिसिली बेट होतें. दोघांच्याहि बुभुक्षित जिमांना सिसिली पाहून पाणी सुटत होतें. सिसिलीचा कबजा कोणी ध्यावयाचा या प्रश्नावर आज ना उद्यां त्यांची जुंपणारच होती. पण पिन्हेसनें जेव्हां मॅग्ना-ग्रीशियावर स्वारी केली तेव्हां परस्परस्पर्धालु रोमन व कार्थेजियन लोक आपसांतील भांडणें तात्पुरतीं विसरून समान शत्रुर्शा लढण्यासाठीं एक होऊन एका झेंड्याखालीं जमले. त्यांनीं आपसांतील मतभेद पुढें मिटवावयाचे असें ठरविलें.

फारशी अडचण न पडतांच रोमला पिन्हेसवर विजय मिळाला व नंतर रोमनें कार्थेजकडे नजर वळविली.

— ३ —

रोम व कार्थेज यांमधील पहिलें युद्ध तेवीस वर्षे (ख्रि. पू. २६४ ते ख्रि. पू. २४१) टिकलें. 'पहिलें प्यूनिक (फोनेशियन) युद्ध' या नांवानें तें प्रसिद्ध आहे. तें मुख्यतः आरमारी युद्ध होतें. सुरुवातीला कार्थेजियन अधिक हुषार खलाशी ठरले. पण युद्धाच्या हालचाली करण्यांत रोमन लोक फार पटाईत होते. युद्धांतील गोष्टी ते झट्टकून शिकत. प्रथम प्रथम त्यांचे आरमारी पराजय झाले, पण त्या पराजयांतूनच ते विजयाचे पेंचप्रसंग शिकले. आरमारी लढाया कशा जिंकव्या हें शिकून शेवटीं आरमारी लढायांत त्यांनीं आपल्या गुरूंचा पराजय केला. रोमनांनीं सिसिली जिंकली. तह होऊन एकमेकांच्या वर्चस्वखालचे प्रदेश नक्की झाले व परस्परांचा अडथळा न होतां दोघांनाहि खुशाल लुटालुट करण्यास भरपूर वाव मिळावा अशी व्यवस्था त्यांनीं करून टाकली.

पहिल्या प्यूनिक युद्धांतील कार्थेजियनांचा पुढारी हमिल्कर बार्का हा होता. रोमनांनीं पराजय केल्यावर पांच वर्षांनंतरची गोष्ट. हमिल्कर आपल्या नऊ वर्षांच्या मुलाला घेऊन एके दिवशीं रात्री बालच्या मन्दिरांत गेला व मोलोकोच्या मूर्तीपुढें त्यानें त्याला "मी मरेपर्यंत रोमनांचा द्वेष करीन"

अशी शपथ घ्यावयास लावले. मानवी यज्ञाहुति मिळण्यांत मोलोक्यो देवाला फार आनंद वाटत असे.

हॅनिबॉल ही शपथ कधीहि विसरला नाही. स्वतःच्या पित्यासमोर, स्वतःच्या देशाच्या देवासमोर केलेल्या प्रतिज्ञेचें विस्मरण होणें कसे शक्य आहे !

— ४ —

जवळजवळ पंचवीस वर्षे रोमन व कार्थेजियन यांच्यांत शांतता नांदली ; पण ख्रि. पू. २१८ मध्ये दोघांच्याहि सहनशीलतेला जणू तडेच पडले ! दोघेहि केलेल्या कराराला कागदाच्या कपट्याप्रमाणें मानूं लागले. प्रत्येक जण दुसऱ्याच्या वर्चस्वाखालील प्रदेशावर आक्रमण करण्याची तयारी गुप्तपणें करूं लागला. रोमन लोकांनी साम्राज्याची उभारणी सुरूच ठेवली होती. कोणता नवीन प्रदेश घेतां येईल, नवीन वसाहती कोठें वसवितां येतील, इकडे त्यांचें सारखें लक्ष असे. त्यांनीं तांब्याच्या खाणींनीं समृद्ध असा सार्डिनिया आपल्या राज्याला जोडला. त्यांची सुसंघटित लुटारूपणाची आंतरराष्ट्रीय गुंडागिरी सारखी सुरूच होती. रोमनांनीं सार्डिनिया घेतांच कार्थेजियनांनीं दक्षिण स्पेन बळकावून त्याचा वचपा काढला. दक्षिण स्पेनमध्ये चांदीच्या खाणी होत्या. कार्थेजियनांची ही घडाडी व त्यांचें हें साहस पाहून रोमन लोक चकित झाले ! कार्थेजियनांना घडा शिकविला पाहिजे असे त्यांनीं ठरविलें.

पण जर्मन ज्याप्रमाणें १९१४ सालीं शत्रूला तोडीस तोड होते येवढेंच नव्हे पण कांक्रणभर सरसच होते तद्वत्च कार्थेजियनहि होते. रोमन सैन्य गलबतांत बसून निघणार तोंच हॅनिबॉलच्या नेतृत्वाखालीं कार्थेजियन फौजा आल्प्स पर्वत ओलांडून उत्तर इटालीमधून प्रचंड लोंढ्याप्रमाणें रोमवर चालून येत आहेत अशी बातमी आली. रोमन सीनेटरांनीं ती बातमी शक्य तितकी गुप्त ठेवून हॅनिबॉलशीं मुकाबला करण्यासाठीं फौजा पाठविल्या. हें दुसरें प्युनिक युद्ध. रोमनांनीं हें युद्ध विजयाच्या आक्रमक इच्छेनें सुरू केलें होतें. त्यांनीं चढाईला सुरुवात केली खरी ; पण चढाई तर दूरच राहिली आणि त्यांच्यावरच उलट मातृभूमीच्या रक्षणार्थ बचावाची पावित्र लढाई करण्याची वेळ आली. 'रोमन रिपब्लिकची सत्ता जगभर पसरवा, रोमन सत्तेचा धोकः

नष्ट व्हावा म्हणून प्राणार्पण करण्यास पुढे या, ' अशी घोषणा केली गेली रोमन सेना देशभक्तीने प्रेरित होऊन वेगाने निघाल्या. इटलीच्या उंबरठ्या पार्शी हॅनिबॉलला थांबवावे म्हणून त्यांनी जोराने कूच केले. पण हॅनिबॉल त्या सैन्याला ट्रॅसिमेनस सरोवराजवळ कोंडून नष्ट केले.

रोमन सीनेटर गर्भगळित झाले. सक्तीची सैन्यभरती करून त्यांनी दुसरी सेना उभारली व कार्थेजियनांचा लोंढा थांबविण्यासाठी ती पाठविली. रोम पासून थोड्या भैलांवर कॅन्नी येथे उभय सेनांची गांठ पडली व रोमनांच पुरा धुव्वा उडला ! सैन्य व अमलदार मिळून सत्तर हजार रोमन ठार झाले.

रोमन लोकांचा इतका मोठा पराभव क्वचितच झाला असेल. रोमव ही प्रचंड आपत्ति होती, हा प्रखर प्रहार होता. हॅनिबॉल आना उद्यां रोमवर चालून येणार हे नक्की होते. विजेच्या गोळ्याप्रमाणे तो कोणत्याही क्षणी कडाडत गडाडत येईल असे पदोपदी वाटे. पण हॅनिबॉल चाल करून येईना तेव्हा सर्वांस आश्चर्य वाटले. तो रोम शहराकडे पाठ फिरवून दक्षिण इटलीत निघून गेला. त्याच्या त्या विचित्र वर्तनाचे कारण त्या वेळी कोणाच्या ध्यानात आले नाही. पण ते उघड होते. पराभवामुळे झालेले रोमनांच्या नुकसानाइतकेच विजयी झालेल्या कार्थेजियनांचेही नुकसान झाले होते. त्यांचे पुष्कळसे सैन्य ठार झाले होते, त्यांची साधनसामग्री संपुष्टात आली होती, शक्ति क्षीण झाली होती. त्यांच्या विजयी आक्रमणाचा वे. अविश्वांतपणे सुरू होता. त्यांनी क्षणभरहि दम घेतला नसल्यामुळे त्यांन विश्वांतीची जरूरी होती. रोमवर हल्ला करण्यासाठी त्यांना ताजा पुरवठा हवा होता. नवी माणसे, नवी यंत्रे, नवी हत्यारे यांची त्यांना गरज होती म्हणून कार्थेजहून नवीन सैन्याचा व नवीन साधनसामग्रीचा पुरवठा येईपर्यंत वाट पाहण्याचे हॅनिबॉलने ठरविले. तोपर्यंत इटलीच्या प्रांतांतून कार्थेजिय नांचा प्रचार करित तो हिंडणार होता. त्याने प्रचाराची स्वारी सुरू केली होती.

पण रोमनांनी नवेच डावपेच सुरू केल्यामुळे हॅनिबॉलच्या अडचण वाढतच गेल्या. क्विंटस फेबियस मॅक्झिमस हा रोमन सैन्याचा सेनापति होता. त्याला त्याच्या देशबांधवांनी " वेळ घेणारा—दिरंगाई करणारा ' (कॅन्टेटर—डिलेअर) अशी पदवी दिली होती. तो कधीहि त्वरित निर्णय

घेत नसे, निर्णय घेण्याचें काम तो नेहमी पुढें टकली. ज्या लढाया आज खेळावयाला हव्या त्या उद्यांवर टकलणेंच अधिक बरें असतें अशी त्याची ठाम समजूत होती. क्विंटस फेबियस हॅनिबॉलशी लढाई देण्याची सारखी टाळाटाळ करीत होता. त्यामुळें लवकर सोक्षमोक्ष होईना. कार्थेजियन कंटाळू लागले. दिरंगाई व कालापव्यय यामुळें त्यांचें नीतिधैर्य गळाठलें—खचलें. लढून पराजय होता तरी पत्करता, पण ही न लढण्याची लढाई नको असें त्यांना होऊन गेलें. ते शत्रूचा पाठलाग करूं पाहत होते. पण शत्रु होता कोठें ? ते छायामय शत्रूचा पाठलाग करीत होते. शत्रु सारखा झुकांड्या देत होता. तो जवळ दिसे, पण क्षणांत दूर जाई. जिवंत शत्रूला कसें जिंकावें हें कार्थेजियन जाणत होते. पण पोकळ हवेवर कसा विजय मिळवावा, छायामय शत्रूला कसें पराभूत करावें हें त्यांना समजेना. रोमन शस्त्राखें जेथें निस्तेज व हतप्रभ ठरलीं, पराभूत झालीं, तेथेंच क्विंटस फेबियसचा हा निःशस्त्र प्रतिकार प्रभावी व विजयी होत होता.

हॅनिबॉल कार्थेजून येणाऱ्या सैन्याची व वाहतुकीची वाट पाहत होता. आपण लवकरच मदतीस येतो असा त्याचा भाऊ हस्ट्रुबॉल याचा निरोप आला. नीट सुसज्ज असें प्रचंड सैन्यच नव्हे तर रोमला वेढा घालण्यासाठी जरूर ती यंत्रेहि घेऊन हस्ट्रुबॉल येणार होता.

हस्ट्रुबॉल विजयी होत होत उत्तरेकडून आल्प्सच्या मार्गानें येत होता. त्यानें स्पेनमधील रोमन शिबंदीचा फत्ता उडविला होता व तो आतां इटलीत येणार होता. ही विजयवार्ता कार्नी पडतांच हॅनिबॉल आनंदला व आपली आणि हस्ट्रुबॉलची गांठ कोठें पडावी हें त्यानें ठरविलें. दोघांची गांठ पडल्यावर दोघेहि टायबर नदीच्या तीरावरील रोम शहरावर चालून जाणार होते.

हॅनिबॉल हस्ट्रुबॉलची वाट पाहत असतां हस्ट्रुबॉलऐवजी रोमन लोकांनीच त्याला एक अभिनंदनपर भेट पाठविली. हॅनिबॉल ती उघडून पाहूं लागला तो आंत त्याला काय आढळलें ? त्याच्या भावाचें मुंडकें ! रोमन लोकांनी हस्ट्रुबॉलच्या सैन्यावर अचानक हल्ला करून त्याला ठार केलें होतें.

भावाच्या मरणामुळें हॅनिबॉलच्या आशा धुळीस मिळाल्या ; त्याचे मनोरथ ढांसळले. इटलीत यापुढें एक क्षणाहि राहणें उपयोगी नव्हतें ; नव्हे, तें

मूर्खपणाचेंच ठरलें असतें, हस्त्रुबॉलवर मिळालेल्या विजयामुळें रोमनांनींहि चढाई सुरू करून भूमध्यसमुद्रांतून एक सैन्य खुद्द कार्थेजवर पाठविलें, कार्थेज संकटांत पडलें, हॅनिबॉलला स्वतःच्या नगरीच्या रक्षणार्थ धांवपळ करीत मागें फिरावें लागलें, किती तरी वर्षांनी तो स्वदेशांत परत आला होता, तो भरतारुण्यांत इटलींत गेला होता ; त्या वेळीं त्याच्या नसांनांसांत रोमनांचा द्वेष भरला असून त्याला तेव्हां विजयाबाबत खात्री होती, पण आतां त्याच्या डोळ्यांवरची झांपड उडाली होती ; तो हताश होऊन वृद्धावस्थेंत कार्थेजला परतला होता, त्याच्या मनांतील द्वेषबीजाचेंच आतां निराशेच्या हलाहलांत रूपान्तर झालें होतें व तें त्याला सारखें जाळीत होतें, त्याच्या देवांनीं त्याची वंचना केली होती, आपला नकी पराजय होणार हें जाणून तो लडत होता — गमावलेल्या गोष्टीसाठीं लडत होता, तरीहि तो डगमगला नाहीं, सैन्याचे अवशिष्ट जीर्णशीर्ण भाग घेऊन तो उभा राहिला, ख्रि. पू. २०२ मध्यें झामा येथें रोमनांची व त्याच्या सैन्याची गांठ पडली, कार्थेजियनांचा पुरा मोडा झाला, हॅनिबॉलनें तहाचीं बोलणीं सुरू केलीं.

हॅनिबॉल कार्थेजमध्यें कांहीं दिवस सार्वजनिक खात्यांचा मंत्री म्हणून काम करीत होता, पण आपल्या अमर द्वेषाच्या शमनार्थ रोमवर पुन्हां जंगी स्वारी करण्याची तयारी तो गुप्तपणें करीत असल्याची कुणकूण कार्नी आल्यामुळें रोमनांनीं साशंक होऊन कार्थेजकडे हॅनिबॉलला आपल्या ताब्यांत देण्याची मागणी केली, आपल्या मावाचा क्रूरपणें करण्यांत आलेला वध डोळ्यांसमोर असल्यामुळें हॅनिबॉल आश्रयार्थ आशियामायनरमध्ये अँटि-ओकसच्या दरबारीं पळून गेला.

पण रोमन तेथेंहि त्याच्या पाठोपाठ आले, तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीं अशी सारखी धांवपळ करीत होता व शत्रूहि सारखे त्याचा पाठलाग करीत होते, शिकारी कुत्रे पाठीस लागावे त्याप्रमाणें रोमन त्याचा पिच्छा सोडीनात, वन्य पशूंची शिकार करणें हा तर रोमनांचा आवडता खेळ होताच ; पण पराभूत व मयभीत शत्रूची शिकार करणें हा त्यांचा त्याहूनहि आवडता खेळ होता, शेवटीं काळ्या समुद्राच्या तीरीं बिथिनिया येथें तो पकडला गेला, निसटून जाणें अशक्य असें वाटलें तेव्हां त्यानें आत्महत्या

केली, 'रोमनांची चिंता सरावी, त्यांना हायसें वाटावें म्हणून मी स्वतःच स्वतःला मारून घेतों' असें तो उपहासानें म्हणाला.

म्हाताच्या व अगतिक हॅनिबॉलचा सूडबुद्धीनें असा सारखा पाठलाग करणें हें खरोखर गुन्हेगारीचें कृत्य होतें. पण पुढें सर्व कार्येज शहराचा जो जाणूनबुजून खून करण्यांत यावयाचा होता त्या नीचतम व अति भयानक गुन्ह्याची ही केवळ नांदी होती; त्या घोरतम पापाची ही केवळ प्रस्तावना होती.

कार्येज शहराचा बळी कसा घेण्यांत आला ती कथा पुढील प्रकरणांत सांगूं.

प्रकरण ४ थें

जगांतील कपटपटूंचा शिरोमणि कॅटो

— १ —

मार्केस पोर्सियस कॅटो हा रोममध्ये सार्वजनिक नीतीचें नियंत्रण करणारा मंत्री होता. कार्येजचें वैभव त्याच्या हृदयांत शल्याप्रमाणें सलत असे. तें त्याला पाहवत नसे. जेव्हां जेव्हां कॅटो सीनेटमध्ये भाषण करी तेव्हां तेव्हां विषय कोणताहि असो त्याचा समारोप करतांना तो पुढील शब्द उच्चारल्यावांचून राहत नसे—“सभ्य गृहस्थ हो, म्हणून माझे निश्चून सांगणें आहे की, कार्येजचा विध्वंस केलाच पाहिजे.”

विनबुड रीड यानें कॅटोचें पुढीलप्रमाणें उत्कृष्ट वर्णन केलें आहे : “कॅटो हा एक अवाढव्य माणूस होता, त्याचे डोळे मांजरासारखे हिरवेकरडे होते, केस कोल्हाच्या केसासारखे होते, दांत इतके मोठे होते की, ते जणू हत्तीचे सुलेच वाटत. त्याचा चेहरा अति कुरूप व भीषण होता. त्याचे तोंड पाहावें असें कोणासहि वाटत नसे. त्याच्यावर जनतेनें शेंकडों काव्यचरण रचले होते. त्यांत त्याची भीषण कुरूपता वर्णिलेली असे. एका काव्यचरणांत म्हटलें होतें की, यमाची नरकपुरीहि कॅटोला आंत ध्यावयाला घजत नसल्यामुळें त्याला तेथील वैतरणीच्या तीरावरच भटकत फिरत राहावें लागलें.”

दुसऱ्याच्या सुखांत विन्वा घालण्यांत त्याला परम सुख वाटे. कांहीं रोमन लोक कंटाळले होते. जरा विसांवा मिळावा, ग्रीक जीवनांतील सौंदर्योपासनेचा थोडा आस्वाद घ्यावा, असें त्यांना वाटत होते. पण कॅटो त्याला तयार नव्हता. ग्रीक तत्त्वज्ञान, सौंदर्योपासना व कलापूजा यांचा तो पक्का ब्रह्म होता. त्यानें ग्रीक तत्त्वज्ञान्यांना हद्दपार केलें, ग्रीक बुकें आक्षिप्त ठरविलीं व प्रतिष्ठित रोमनांनीं पोरकट ग्रीक पद्धतीचा अवलंब करूं नये असें जाहीर केलें. करमणुकीचीं ग्रीक साधनें क्षुद्र व अश्लील आहेत असें त्यानें प्रतिपादिलें. प्रत्येकाचें—प्रत्येक रोमनाचें—जीवन म्हणजे जणूं मरणयात्रा, त्यात ना आनंद ना करमणूक, ना उत्साह, ना कला, असें त्यानें करून टाकलें. जन्मल्यापासून मरेपर्यंत कंटाळवाणी व दीर्घ अशी इमशानयात्रा म्हणजे जीवन असें त्यानें केलें.

सर्व रोमनांना स्पार्टन शिस्त शिकवावी असें त्याचें मत होतें. स्पार्टन क्रूरता व निष्ठुरता रोमनांच्या अंगांत याव्या, रोमन राष्ट्र स्पार्टन राष्ट्रप्रमाणें व्हावें, सर्व रोम म्हणजे जणूं एक लष्करी छावणी असें व्हावें असें त्याला वाटत होतें. स्पार्टन लोकांचे गुण-अवगुण दोन्ही त्याच्या स्वतःच्या ठायीं पराकाष्ठेनें होते. तो पुरा पुरा शिपाईवृत्तीचा होता. त्याच्या नसांनासांत शिपाईगिरी भरलेली होती. त्याला युद्धाविषयीं मनोरम भ्रम नव्हते. युद्ध म्हणजे गंमत नसून मरण-मारण आहे हें तो जाणून होता. युद्धांत धीरोदात्तता वगैरे गुण प्रकट करावे, असलें काव्य त्याच्याजवळ नव्हतें. शत्रूचे लोक व त्यांचीं बायकामुलें यांस जितक्या लवकर व जितक्या अधिक संख्येनें मारतां येईल तितकें चांगलें असें त्याचें मत होतें. कार्थेजियनांविरुद्ध स्पेनमध्ये जी रोमन लढाई झाली तीत आपण रोज एक शहर धुळीस मिळवीत होतो अशी फुहारकी तो मारीत असे.

तो इतक्या साधेपणानें वागे की, तो कंजूष आहे असें लोकांस वाटे. आपल्या शेतांतील एका लहान शोंपडींत तो राही व वाकिली करण्यासाठीं रोज घोड्यावर बसून तो जवळच्या शहरांत जाई व तिसरे प्रहरी घरी परत येई. नंतर तो कमरेपर्यंत उघडा होऊन घामाघूम होईपर्यंत शेतांतील मजुरां-बरोबर काम करी व त्याच्यासारखेंच साधें अन्न—कांदाभाकर—खाई व त्यांचेंच

साधें पेय—द्राक्षासव—पिई, रात्री तो आपलें अन्न स्वतःच शिजवी. तो ओटच्या पिठाची लपशी करी व त्याची बायको भाकरी भाजून देई.

स्वतः अविभ्रांत काम करणारा असल्यामुळे आपल्या गुलामांनाहि मरेपर्यंत काम करावें अशी त्याची अपेक्षा असे. 'गुलाम झोंपलेला नसेल तेव्हां काम करीतच असला पाहिजे' असें त्याचें एक वचन होतें.

घरीं कधीं मेजवानी वगैरे असली व त्या वेळेस त्याच्या गुलामाच्या हातून बारीकशीहि चूक झाली तरी तो स्वतः गांठाळ वादीच्या चाबकानें त्यांस फटके मारी. आपल्या नोकरांना शिस्त कशी लावावी हेंच जणूं तो आलेल्या पाहुण्यांस शिकवी. आपल्या म्हाताऱ्या झालेल्या गुलामांनाहि तो शांततेनें मरूं देत नसे; त्यांना तो कमी किंमतीस विकून टाकी. घाण झालेला वार्डट माल काढून टाकावा तसा हा सजीव माल तो विक्रीस काढी. कॅटोचें चरित्र लिहितांना प्ल्युटार्क म्हणतो, "माझी सेवाचाकरी करून म्हातारा झालेला बैलहि माझ्यानें विकवणार नाहीं, वृद्ध गुलामांची गोष्ट तर दूरच राहो!"

कॅटो उत्कृष्ट वक्ता होता. तो संताप्रमाणें बोले पण हुकराप्रमाणें कुकर्में करी. 'वाणी संताची व करणी कसाबाची' असा तो होता. शेजाऱ्याच्या अनीतीवर तो कोरडे उडवी. तरी पण तो स्वतःच्या कालांतला सर्वांत मोठा पापशिरोमणि व शीलभ्रष्ट मनुष्य होता. पिळणूक करूं नये अशा उपदेश तो लोकांस करी, पण स्वतः मात्र अत्यंत पिळणूक करी. आपल्या मुलीदेखत पत्नीचें चुंबन घेतल्याबद्दल त्यानें एका सीनेटरवर नीतिउल्लंघनाचा खटला भरला व कठोर भाषण केलें. पण दुसऱ्यांच्या बायकांचे पती जवळ नसताना तो त्यांचे मुके खुशाल घेई! सार्वजनिक भाषणांत तो सदैव म्हणे, "दुबळ्या म्हातारपणाला सद्गुणांच्या काठीचा आधार सदैव हवा." तो एकदां म्हणाला, "वार्धक्य आधींच विकृत व विद्रूप असतें. ती कुरूपता व विकृतता आणखी वाढवूं नका." पण एकदां आपल्या सुनेला भेटावयास गेल्या वेळीं त्यानें तिच्या दासीलाच भ्रष्ट केलें! आणि त्या वेळीं तो ऐशी वर्षांचा येरडा होता!

जे दुर्गुण त्याच्या रोमरोमांत भिनलेले होते, ज्या दुर्गुणाचा तो मूर्तिमंत पुतळा होता, त्याच दुर्गुणांसाठीं तो दुसऱ्यांवर माल सारखे कोरडे उडवीत असे! दुसऱ्यांचे दोष पाहण्यांत तो अग्रेसर होता. स्वतःच्या वार्डट वासना

तो खुशाल तृप्त करून घेई; परंतु दुसऱ्यांच्या तसल्याच वासना मात्र दाखून ठेवून तो स्वतःच्या पापाचें जणूं परिमार्जनच करी!! दुसऱ्यांच्या वासना दडपून टाकणें हीच जणूं त्याला स्वतःला शिक्षा!!!

स्वतःच्या देशावर त्याचें फार प्रेम असे, पण आपलें आपल्या देशावर जितकें प्रेम आहे त्यापेक्षा अधिक प्रेम आपल्या देशानें आपणावर करावें असें त्याला वाटे. तो देशाला जणूं देवच मानी; पण देशबांधवांनींही आपणास देव मानावें असें त्याला वाटत असे. 'कॅटो रोमचा जितका ऋणी आहे त्यापेक्षा रोम कॅटोचें अधिक ऋणी आहे' असें तो म्हणे. आपणास इटॅलियन राष्ट्राचा भाग्यविधाता बनविण्यांत परमेश्वरानें फार उत्कृष्ट गोष्ट केली असें त्याला वाटे. 'माझ्या हातांत इटलीचें भवितव्य सोंपविण्यांत परमेश्वरानें फार चांगली गोष्ट केली' असें तो म्हणे. आपण म्हणजे परमेश्वराच्या हातची अपूर्व कृति असें त्याला वाटे.

— २ —

रोमच्या नांवानें स्वतःची महत्त्वाकांक्षा पुढें टकलावी, आपले स्वार्थ साधावे, अशी त्याची इच्छा होती. नांव रोमचें, स्वार्थ आपला! रोमचें नुकसान झालें तरी हरकत नाही, पण आपला स्वार्थ साधलाच पाहिजे असें त्याचें मत होतें. पहिल्या प्रथम आपला स्वार्थ, मग रोमचा! आधीं आपली पूजा, नंतर रोमची! पहिली महत्त्वाकांक्षा स्वतःच्या मोठेपणाची, दुसरी रोमच्या वैभवाची! रोमला बाजूस सारून तो आपला मोठेपणा साधी व जगाची होळी करून रोमला मोठें करूं पाही. आपल्याच देशबांधवांना लुटून, सावकारी करून तो स्वतः संपन्न झाला व 'इतरांना लुटून तुम्ही श्रीमंत व्हा' असें त्याचें आपल्या देशबांधवांना सांगणें असे. 'कार्थेज लुटा, धुळीस मिळवा व गबर व्हा' असें तो बिनदिक्कत उपदेशी व त्यासाठीं वक्तृत्वांतील सर्व प्रकार व साऱ्या हिकमती तो योजी. उपरोध, आरोप, प्रार्थना, अश्रू, गडगडाट—सारे प्रकार, साऱ्या भावना, तो उपयोगांत आणी. रोमन लोकांच्या स्वार्थी भावना जागृत करण्यासाठीं, त्या जागृत होऊन ते पळे दरोडेखोर बनावे व त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तींही जागृत व्हाव्या म्हणून तो अपूर्व भाषणें करी. तो पराकाष्ठेचा नाटकी होता. त्याचे हावभाव, त्याचा आवेश, त्याचें सारें कांहीं बेमालूम असे. एकदां आपलें मीनेटमघलें भाषण त्यानें संपविलें न संपविलें तोंच त्याच्या

झग्याच्या टोंकाला बांधलेले अंजीर गांठ सुटून एकदम भराभर खाली पडले. कांहीं सीनेटरांनी ते अंजीर उचलले व 'कित्या सुंदर ! केवढाले तरी मोठे हे !' अशी त्यांची प्रशंसा केली. लगेच कॅटो जणू सहज म्हणाला, " असे अंजीर कार्येजच्या आसपास होतात. गळबतांतून रोमपासून तेथवर जाण्याला फक्त तीन दिवस लागतात. "

सीनेटमधली त्यांची भाषणें म्हणजे द्वेष-मत्सरांची जणू उपनिषदेंच असत. तीं घटिंगणांसमोर गाईलेलीं जणू द्वेषाचीं गीतेंच असत. त्याचे शब्द ऐकण्यास श्रोते जणू उत्सुक असत. त्याचे रानवट बेत हाणून पाडण्यासाठीं मूठभर प्रामाणिक लोक प्रयत्न करीत, पण अशा मूठभरांच्या विरोधाला कोणी भीक घालीत नसत, तिकडे कोणी लक्षहि देत नसत. वृद्ध व पोक्त सीनेटरहि युद्धासाठीं उत्सुक होते. कारण, लढणार व मरणार तरुण व विजयध्वज मिरवून वैभवाचे वारसदार होणार मात्र वृद्ध सीनेटर अशी वांटणी निश्चित होती. पैसेवाले, पेदीवाले हेहि कॅटोच्याच बाजूचे होते. कारण, त्यांना कार्येजियनांच्या स्पर्धेची दहशत वाटे. कार्येजची सत्ता, संपत्ति व वैभव हीं वाढलीं तर रोमचें कसें होणार, आपल्या व्यापाराचें काय होणार अशी साधार भीति त्यांना सदैव भेडसावीत असे. कॅटोप्रमाणें त्यांनाहि वाटे कीं, रोमची भरभराट व्हावयास पाहिजे असेल तर कार्येजचा नाश क्षालाच पाहिजे.

कार्येजच्या स्वारीची सर्व सिद्धता झाली. पण स्वारी करण्याला कारण मिळना, योग्य सवच सांपडेना. पण कॅटोचे बेत अशानें थोडेच अडणार होते ? असल्या क्षुद्र गोष्टी त्याच्या मनोरथांच्या आड येणें शक्यच नव्हतें. निमित्त सांपडत नसेल तर निर्माण केलें पाहिजे असें तो म्हणे. युद्ध करण्यासाठीं एक सवच त्यानें तयार केली. ज्याप्रमाणें त्यानें रोमन जनतेत युद्धाची इच्छा उत्पन्न केली, त्याचप्रमाणें त्यानें युद्धासाठीं एक कारणहि निर्माण केलें. दुसऱ्या प्यूनिक युद्धाच्या अखेरीस ' रोमशीं मित्रभावानें वागणाऱ्या कोणत्याहि राष्ट्राशीं आम्ही लढाई करणार नाही ' असें कार्येजियनांनीं कबूल केलें होतें. पण त्यांना केलेला करार मोडणेंच भाग पडावें अशी परिस्थिति कॅटोनें उत्पन्न केली. नुमिडियाचा राजा मॅसिनिस्ता याला त्यानें कार्येजियनांच्या प्रदेशावर स्वारी करण्याचा हुकूम दिला. कार्येजियनांचीं शेतेंमातें जाळा, गुरेंदोरे पळवा अशी आज्ञा त्यानें केली. मॅसिनिस्तानें

आशेनुसार केलें. शक्य तोंवर कार्थेजियनांनीं कळ सोसली; पण शेवटीं बचावासाठीं म्हणून त्यांनीं परत प्रहार केला—नव्हे, तसें करणें त्यांना भागच पडलें.

योजिलेलें कारस्थान सिद्धीस गेलेलें पाहून रोमन लोकांना मनांतल्या मनांत खूप आनंद झाला. ते म्हणूं लागले, “ कार्थेजनें हें काय केलें ? यांनीं असा कसा करार - भंग केला ? आम्ही तर थक्क झालो या नीच कृत्यामुळे. फसव्ये व अप्रामाणिक आहेत तर एकूण हे ! रिपब्लिकच्या मित्रावर हल्ला करण्याचें पाप यांनीं कसें केलें ? ” सीनेटरांनीं कार्थेजला तत्काळ कळविलें, “ तुमची व आमची लढाई सुरु झाली आहे. ”

कार्थेजियन जाणत होते कीं, तें युद्ध म्हणजे त्यांना मरणच होतें. त्यांनीं तहासाठीं रोमला वक्रील पाठविले व कळविलें, “ मॅसिनिस्तावर आम्ही चाल केली खरीच. ही जी दुर्दैवी घटना घडून आली तिजबद्दल कराल ती शिक्षा भोगावयाला आम्ही तयार आहो. मॅसिनिस्तावर हल्ला करणाऱ्यांत जे दोन प्रमुख पुढारी होते, त्यांना त्यांनीं रोमच्या समाधानार्थ व तें तशी मागणी करील हें आधींच ओळखून ठार करून टाकलें. रोमन लोकांची मैत्री परत मिळावी म्हणून कांहींहि करावयास ते तयार होते. ‘तुमच्या मैत्रीच्या अटी कृपा करून कळवा ’ असें त्यांनीं रोमला परोपरीनें विनविलें.

“ ठीक आहे, ” सीनेटरांनीं उत्तरी कळविलें, “ ज्याअर्थी तुम्ही नीट वळणावर आलां आहां, त्याअर्थी तुमचा देश, तुमचे कायदे, तुमची कबर-स्थाने, तुमची मालमत्ता, तुमची स्वतंत्रता, सारें आम्ही तुम्हांला परत देत आहो. पण तुम्ही आपल्या सीनेटरांचे तीनशें मुलगे आमच्याकडे ओलीस म्हणून पाठवा. तसेंच अतःपर आमच्या वकिलांचें सांगणें सदैव ऐकत जा व ते सांगतील तें तें बिनबोभाट मान्य करीत जा. ”

ही रानवट व खुनशी मागणीहि कार्थेजियनांनीं कषूल केली. त्यांनीं रोमन वकिलांच्या ताब्यांत तीनशें मुलगे दिले. एका गुलामवाहू जहाजांत गुरांदोरांप्रमाणें कोंबून हे अभागी जीव रोमला पाठविण्यांत आले ! ते तीनशें मुलगे मिळतांच रोमची आणखी नवी मागणी आली : “ कार्थेजनें निःशस्त्र झालें पाहिजे, सारीं हत्यारें खालीं ठेवलीं पाहिजेत. ”

पुनः एकदा खाली मान घालून कार्येजियनांनीं हीहि अट कषूल केली. शस्त्रागारें व दारूचीं कोठारें रिकामीं करण्यांत आलीं. खासगी घरांच्याहि झडत्या झाल्या. बचावाचें प्रत्येक साधन हिरावून घेण्यांत आलें. दगड वगैरे फेंकण्याचीं तिन हजार यंत्रें व दोन लाख चिलखतें रोमन लोकांच्या स्वाधीन करण्यांत आलीं. रोमनें जी जी मागणी केली ती ती कार्येजनें मान्य केली. कार्येज अगतिक व दुबळें होऊन पडलें होतें. पुनः एकदां कार्येजचे वकील रोमन वकिलांकडे जाऊन विचारते झाले, “रोमनांना अजून कांहीं पाहिजे आहे का ?”

कॉन्सलसनीं उत्तर दिलें, “आतां आणखी फक्त एकच गोष्ट पाहिजे : कार्येजचा संपूर्ण नाश !” हे शब्द ऐकून कार्येजच्या वकिलांना अपार दुःख झालें, सहस्र वेदना झाल्या. पण त्यांनीं सारें दुःख गिळून शांतपणें सांगितलें, “ठीक, आम्हांला शहर सोडून जाण्यास थोडा वेळ द्या. आम्हांला आमच्या घरांदारांतून हांकलून देण्यापूर्वी सामानसुमान बांधावयाला तरी थोडा अवसर द्या कीं !” रोमन कॉन्सलसनीं औदार्याचा मोठा आव आणून ही विनंति मान्य केली व त्यांना थोडा अवधि दिला.

कांहीं दिवसांनीं कार्येजच्या दरवाजासमोर रोमन फौजा येऊन दाखल झाल्या. शहरांत शिरून विध्वंसनाचें काम सुरू करावयाला रोमन सैनिक फार अधीर झाले होते. पण त्यांना तेथें जें दिसलें त्यामुळें ते दिङ्मूढ झाले ! शहराचे दरवाजे बंद होते व बुरुजाबुरुजाचे ठिकाणीं सशस्त्र थवे उभे होते. कार्येजियनांनीं आपल्या सर्व गुलामांना मुक्त केलें होतें. शहराच्या रक्षणार्थ सारे स्त्री-पुरुष, सारीं मुलेंबाळें, लहानयोर सर्व जण हत्यारें घडवीत होते. शस्त्रें बनविण्याचें काम रात्रंदिवस अवंड चालू होतें. लोखंड वगैरे धातू मिळाव्या म्हणून मोठ-मोठ्या इमारती पाडून टाकण्यांत आल्या. संरक्षक यंत्रें बनविण्यासाठीं त्यांचें लांकूड घेण्यांत आलें. त्या यंत्रांना बांधण्यासाठीं दोऱ्या हव्या होत्या म्हणून स्त्रियांनीं आपले लांब केस कापून त्यांच्या दोऱ्या वळून दिल्या ! आपल्या शहराचे प्राण ते विकणार होते ; पण शत्रूकडून जास्तीत जास्त किंमत वसूल केल्याशिवाय मात्र शहर ताब्यांत घाबयाचें नाहीं असा निश्चय त्यांनीं केला होता.

शहराचे तट मंगून रोमनांकडे कबजा जावयास तीन वर्षे लागलीं. शहर घेतल्यावर त्यांतील सर्व नागरिकांना ठार करण्याला त्यांना सतरा दिवस लागले. कित्येक लाखांची वस्ती ! पण अखेर त्यांतले केवळ मूठभरच शिल्लक राहिले ! शेवटीं त्यांनाहि गुलाम करून विकण्यांत आले. साऱ्या शहरांत एकहि उभी भित राहिली नव्हती. शिपायांचें हें विध्वंसनाचें काम संपलें तेव्हां मारलेल्या पांच लाख कार्येजियनांच्या शरिरांवर सर्वत्र सहा फूट उंचीचा राखेचा ढीग शहरभर पडला होता ! रोमच्या लष्करी भव्यतेचें हें केवढें थोर स्मारक !

— ३ —

मिळालेल्या विजयाचा समारंभ करण्यासाठीं रोमन फौजा परत आल्या. पण त्यांचें स्वागत करण्याला समारंभाचा तो स्वामी कॅटो तेथें नव्हता. कार्येजियनांची संबंध जातच्या जात नष्ट करून टाकण्याच्या अत्यंत दुष्ट कुकर्माचा तो मुख्य योजक होता. त्या लाखों अगतिक लोकांच्या करुण किंकाळ्या त्यांच्या वृद्ध कानांना मधुर संगीताप्रमाणें वाटल्या असत्या. पण त्यांच्या अनंत खटपटीचें ते फळ देवांनीं त्याला पाहूं वा चाखूं दिलें नाहीं. ख्रि. पू. १४९ सालीं तो मरण पावला. कार्येजचा संपूर्ण निःपात होण्यापूर्वींच तीन वर्षे तो मेला.

प्रकरण ५ वें

देव होऊं पाहणारा मनुष्य : सीझर

— १ —

रोमनांनीं कार्येजची राखरांगोळी करून टाकली ! पण असला हा रानवटपणा त्यांच्या हातून चुकून झाला असें समजण्याची मुळींच गरज नाहीं. व्यवस्थित रीतीनें व विचारपूर्वक ठरविलेली अशी ती विध्वंसक योजना होती. आंतरराष्ट्रीय खुनाची व दुसऱ्यांचे देश बळकावण्याची ती उन्मत्त अशी साम्राज्यशाहीची राष्ट्रीय वृत्ति होती. रोमन सेनेचा एक भाग कार्येजचें भस्म करीत असतां, दुसरा भाग कॉरिंथचा विनाश करण्यांत गुंतला होता, तिसरा पूर्वेकडील देशांत रक्तपात करून साम्राज्यविस्तार करण्यांत दंग होता व उरलेले सारें सैन्य उत्तरेकडे व पश्चिमेकडे रोमन सत्ता पसरविण्यांत गुंतलें होतें.

अशा रीतीने चोहों बाजूंस साम्राज्याचा विस्तार होत असतां खुद्द रोम-मध्ये काय चालले होते ? राज्यसत्ता बळकावण्यासाठी तेथें सारखी भाडणें सुरू होती. रोज रोज कटकटी व काटाकाटी, रोज रोज दंगे व बंडे ! जवळ-जवळ शंभर वर्षे पराक्रमी पण हडेलहप्प गुंडांनी रोमवर सत्ता चालविली. मॅरियस, सुल्ला, पॉपे, सीझर, कॉशियस, अँटोनी, ऑगस्टस, अर्शी हीं नांवें चकमकतांना आढळतात. प्रत्येक जण जनमतानें श्रेष्ठ स्थानावर चढला. पण केवळ जनमतानें मात्र नव्हे; दंडुके, दगड, खंजीर यांच्या साहाय्याने त्यांचीं मते मिळवून ते सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बनले, रोममधील प्रत्येक निवडणूक म्हणजे लढाईच असे. ज्याच्यामार्गे अधिक गुंड व पुंड, ज्याच्या पाठीमार्गे अधिक मानकापू व गळेकापू तोच निवडणूक जिंकी. जो तो स्वतःसाठी, रिपब्लिक-साठी कोणीहि नाही, असेच त्या दिवशीं दिसे. मॅरियसपासून ऑगस्टसपर्यंत सर्वांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांमुळे रोम शहर अखंड यादवीने प्रस्त झाले होते. सभ्य इतिहासकारांनी या प्रकारांना यादवी युद्धे हें नांव दिले असले तरी खऱ्या अर्थानें ते रानटी खाटिकखान्याचेच प्रकार होते.

अधूनमधून एकादा प्रामाणिक पुरुष जन्माला येई; त्याला स्वतःपेक्षां रोमचें कल्याण अधिक महत्त्वाचें वाटे, स्वतःच्या फायद्यापेक्षां रिपब्लिकची चिंता अधिक असे. पण घंदेवाईक मुत्सद्दी व राजकारणी लोक अशा प्रामाणिक पुरुषाचा केव्हांच चेदामेदा करून टाकीत, त्याला केव्हांच उडवून देत ! टायबेरियस ग्रॅंचसने जेव्हां गरिबांपासून बळकावलेल्या जमिनीची फेरवांटणी करण्याचा यत्न केला तेव्हां सीनेट-हाउसमध्येच त्याचा मुडदा पाडला गेला. त्याच्या डोक्यावर सोटे बसले व तो मेल. त्याचा भाऊ गायस ग्रॅंचस तसलेच जनहिताचे कायदे करू लागतांच त्याचीहि तीच गत झाली. प्रामाणिक माणसांना राहण्याला रोम ही सुरक्षित जागा राहिली नव्हती.

दोघां हि ग्रॅंची-बंधूना अशा रीतीने दूर 'करण्यांत आले ! त्यानंतर मॅरियस व सुल्ला या दोघांमध्ये रोमच्या नेतृत्वाविषयीं स्पर्धा सुरू झाली. सुल्ला हा मॅरियसच्या सैन्यांत लेफ्टनंट होता; पण आपण आपल्या सेनापतीपेक्षां अधिक पराक्रमी शिपाई व अधिक योग्यतेचे गृहस्थ आहों असे त्याला वाटे. तो बऱ्या घराण्यांत जन्मलेला पॉट्रिशियन होता; मॅरियस गरीब वर्गांतला अर्थात् प्लीबियन होता.

त्यांच्या भांडणाची साद्यंत हकीकत सांगत बसण्यांत फारसा अर्थ नाही. त्यांचे परिणाम काय झाले तेवढे पाहिले म्हणजे झाले. प्रथम मॅरियसच्या हाती सत्ता असतां त्यानें सुद्धाच्या बऱ्याच अनुयायांना ठार केले; पुढे सुद्धाच्या हाती सत्ता येतांच त्यानें मॅरियसचे पांच हजार मित्र यमसदनास पाठविले. प्रत्येकाला वाटले, “जितं मया !” पण रोमला मात्र दोन परामव सोसावे लागले. त्या दोघांचे आलटून पालटून विजय, पण मघल्यामध्ये रोमचें मात्र मरण ! मॅरियस व सुद्धा यांच्यांतील ही मारामारी पराकोटीला पोचली असतां रोममध्ये तिच्याकडे लक्ष लावून पाहणारे तिचे तरुण होते. या यादवर्त पुढे काय होतें इकडे त्यांचे डोळे सारखे लागलेले होते. रोमच्या नेतृत्वाखाली लढत असलेले ते दोघे जुने कसलेले वीर पाहून या तिघां तरुणांच्याहि मनांत महत्त्वाकांक्षा जागत झाली व पुढेमागे रोम आपल्या हातीं यावे, आपणच रोमचे सर्वसत्ताधीश व्हावे म्हणून ते प्राणांचा जुगार खेळू लागले.

त्या तीन तरुणांचीं नांवे ऐका : क्रॅशस, पॉपे, सीझर.

— २ —

सुद्धानें ठार मारलेल्या लोकांच्या लिलांवांत निघालेल्या इस्टेटी विकत घेऊन क्रॅशस अत्यंत श्रीमंत झाला. पॉपे सुद्धाच्या सैन्यांत दाखल झाला व त्याच्या मरणोत्तर तो त्याच्या सेनेचा अधिपति झाला. त्यानें रोमविरुद्ध पुनः पुनः बंड करून उठणारे स्पेनमधले व आफ्रिकेंतले प्रांत पुनः जिंकून घेतले, तद्वत्च पूर्वेकडीलहि आर्मीनिया, सीरिया, कॅम्पाडोसिया, पॅलेस्टाइन, पॉन्टस, अरेबिया, फोनिशिया, पॅफलागोनिया, इत्यादि कितीतरी प्रदेश पादाक्रान्त केले, लुटले, बेचिराव केले ! परत येतांना पॉपेनें चार कोटी डॉलर संपत्ति लूट म्हणून बरोबर आणली होती.

“पैशाला कर्घीहि घाण नसते” अशी रोमन लोकांत प्रचलित असलेली एक विशिष्ट म्हण आहे. पैसा कसाहि मिळविला तरी तो पवित्रच ! पैसा कसा मिळविला ही गोष्ट महत्त्वाची नसून किती मिळविला ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. रोमन लोक क्रॅशस व पॉपे यांची पूजा करू लागले. ‘रोमचे सर्वांत थोर दोन सत्पुत्र’ अशी त्यांची ख्याति झाली !

पण त्या काळीं रोम शहरांत दोन मोठ्या माणसांना वाव नसे. क्रॅशस व पॉपे परस्परांचा द्वेष करीत. शहराची सर्व मंक्ति व प्रीति फक्त आपणासच

मिळाव्या यासाठी ते हातघाईवर आले. त्यांची उघड लढाई होणार असें दिसू लागले. पण सीझरने मध्यस्थी केली व त्यांचे मांडण तात्पुरते थांबले. सीझरच्याहि मनांत स्वार्थी महत्त्वाकांक्षा होत्याच व त्यांच्या पूर्ततेसाठी क्रेशसची संपत्ति व पॉपेचे वजन दोहोंचीहि त्याला जरूरी होती. म्हणून त्या दोघांनी परस्परांशी न लढतां एकत्र यावे असें त्यानें सुचविलें. ' जगाला लुटण्यासाठी आपण तिघे मिळून करार करूं या ' असें त्यानें सुचविल्यावरून ' पहिलें त्रिकूट ' या नांवानें इतिहासांत प्रसिद्धि पावलेला जगांतील पहिला त्रिमूर्तीचा संघ स्थापन झाला.

या तिघांत सीझर वयानें सर्वांत लहान पण सर्वांत समर्थ व साहसी होता. लहानपणी त्याला चांचेगिरी करणाऱ्या लुटारूंनी पळवून नेले असतां तो मोठमोठ्यानें कविता म्हणून त्या चोरांना त्रास देई व थट्टेनें म्हणे, " कोणीतरी खंडणी भरून मला सोडवील. पण मुक्त होतांच मी सैन्य घेऊन परत येईन व तुम्हां सर्वांना क्रॉसवर चढवीन. " त्यानें हा शब्द पाळला.

तो मार्गेंपुढें पाहणारा नव्हता, तेजस्वी व साहसी होता. त्याचे देशबांधव त्याच्या कर्तृत्वानें चकित व भयभीत झाले. या वेळीं तो फक्त वीस वर्षांचा होता; पण मुख्य धर्माचार्यांच्या जागेवर त्यानें सक्तीनें स्वतःची निवडणूक करून घेतली, तेव्हां त्याच्या हेतूविषयी प्रसिद्ध वक्ता सिसरो याला व इतर पुष्कळांना शंका आली. राजसत्ता हातीं घेण्याचा त्याचा विचार असावा असें त्यांना वाटले. सिसरो लिहितो, " त्याचे केस अत्यंत व्यवस्थित रीतीनें विंचरलेले असतात. एका बोटानें तो नेहमीं आपले केस नीट करीत असतो. असल्या माणसाच्या डोक्यांत रोमन सरकार उलयवून टाकण्याचा विचार येईल अशी कल्पनाहि मी करूं शकत नसें. " पण सीझरच्या मनांतले विचार आपणास नीट वाचतां आले नाहींत असें पुढें सिसरोला आढळून आलें.

सीझर केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षा व राजसत्ता यांचाच नव्हे तर प्रेमाचाहि आचार्य होता. रोममधील किती तरी तरुणींना त्यानें मोह पाडला होता. आणि ही गोष्ट सर्वांना माहीत होती. त्याला ' प्रत्येक स्त्रीचा नवरा ' अशी पदवी मिळाली होती! पण त्यानें स्वतःच्या पत्नीचा मात्र त्याग केला होता. कारण, त्याच्याच एका मित्रानें तिच्याजवळ प्रेमयाचना करण्याचा लालघोटेपणा चालविला होता. आपली पत्नी आपल्या मित्राच्या प्रेमयाचनेला बळी

पडली असें समजावयाला त्याला कांहींहि कारण मिळालें नव्हतें, तरीहि त्यानें तिचा त्याग केला. कारण, ' सीझरची पत्नी संशयातीतच असली पाहिजे ' असें तो म्हणे.

कारकीर्दीच्या प्रारंभी त्याच्याजवळ पैसा नव्हता; पण दुसऱ्यांचे पैसे घेऊन तो खूप उदारपणा दाखवी. एकदां त्याला चाळीसपन्नास लाख रुपये कर्ज झालें. क्रॅशसशीं संघान बांधण्यांत हें कर्ज फेडून टाकण्याला त्यांचे पैसे मिळावे असा सीझरचा हेतु होता.

— ३ —

सीझर, पॉपे व क्रॅशस यांनी आपआपल्या वर्चस्वाचीं तीन क्षेत्रे मुक्रर केलीं. एकाद्या खुसखुशीत भाकरीप्रमाणें त्यांनीं जगाचे तीन तुकडे केले व सर्व जग आपसांत विभागून घेतलें. सीझरनें स्पेनचा कबजा घेतला, क्रॅशसला आशियांत पाठविण्यांत आलें, पॉपे रोममध्येच राहिला. पुढें लवकरच एका लढाईत क्रॅशस ठार झाला तेव्हां एक ब्याद आपोआपच दूर झाली म्हणून सीझर व पॉपे यांना आनंद झाला. कारण, आतां रोमवरील प्रभुत्वासाठीं उघडपणें नीट लढतां आलें असतें; तिसरा कोणी मध्ये पडण्याला उरला नव्हता.

पण सीझरसमोर दुसरी एक अधिक मनोवेधक योजना सध्यां होती. अलेक्झांडरप्रमाणें त्यालाहि जग जिंकण्याची महत्त्वाकांक्षा होतीच. आपल्या हयातींत माणसाला जगाचा किती भाग जिंकून घेतां येतो हें पाहण्याचें त्यानें ठरविलें व पॉपेला अधिकच आत्मीयता जोडली. त्यानें आपली जुलिया नामक मुलगी पॉपेला दिली. आपण दिग्विजयावर असतां पॉपेनें इकडे कपट-कारस्थानें करून रोमचा कबजा घेऊं नये म्हणून त्यानें ही योजना केली व नवीन अज्ञात प्रदेश जिंकण्यासाठीं तो निघाला. तो स्पेनमधून फ्रान्समध्ये उतरला. फ्रान्सचें तेव्हांचें नांव गॉल होतें. तेथें मोठमोठे विजय व खूप लूट मिळवून तो खाडी ओलांडून ब्रिटनमध्ये गेला. पुष्कळांना ब्रिटन एक काल्पनिक देश वाटत असे. त्याचे शिपाई म्हणाले, " या खाडीपलीकडे देश नसेल; तुम्ही आम्हांला कोठें तरी अंधारांत नेत आहां. तुम्ही आम्हांला पृथ्वीच्या कडेला न्याल व तेथें अथांग लड्यांत पडून आम्ही गडप होऊं." पण असल्या भ्याड व भोळसट कल्पनांमुळे न गांगरतां त्यांकडे दुर्लक्ष करून तो निघाला व त्यांना खराखुरा

देश दिसला. तेथेहि पुनः नवीन विजय व नवीन लूट मिळेल असें मग सर्वांस वाटलें. पण ब्रिटनवरील ही स्वारी निराशाजनक ठरली. प्ल्युटार्क लिहितो, ' तेथें सीझरने ज्या अनेक लढाया केल्या त्यांमुळे शत्रूंचे जरी पुष्कळ नुकसान झालें तरी सीझरचाहि फारसा फायदा झाला नाही. ब्रिटनमधील लोक अत्यंत दरिद्री होते. लुटून नेण्यासारखे त्यांच्याजवळ कांहींहि नव्हतें.

सीझर परत गॉलमध्ये आला. फ्रान्सच त्याच्या लुटारू वृत्तीला व बुद्धीला अधिक योग्य होता. तो दहा वर्षे आसपास लूटमार करित राहिला. हेल्वेटियन, बेल्जियन, जर्मन, अँक्विटेनियन वगैरे लोकांना जिंकून त्यानें यथेच्छ लुटलें ! तो कुबेर बनला. त्यानें आपलें वैभव व आपली कीर्ति वाढविली. ' सीझरच्या गॅलिक लढाया ' हें पुस्तक बायबलखालोखाल शाळांमध्ये वाचलें जातें ; पण त्यांत सीझरनें केलेल्या लुटालुटांच्या, वाटमाऱ्यांच्या व खुनांच्या रद्दी व रानवट गोष्टींशिवाय दुसरें काय आहे ? असलें भिकार व विषारी वाङ्मय मुलांच्या हातीं पडणें अयोग्य नव्हे काय ? असल्या रानवट प्रचारापासून आपण आपल्या मुलांचें रक्षण केलें पाहिजे. अजूनहि तसें करण्याची वेळ नाही का आली ?

प्ल्युटार्कनें एकाच वाक्यांत फ्रान्समधील विजयांचें वर्णन केलें आहे. तो लिहितो, " दहा वर्षांहूनहि कमी काळांत त्यानें आठशें शहरे जिंकलीं व तीनशें लहानलहान राज्यांना शरण यावयास लावलें. या दहा वर्षांत तो ज्या ज्या लोकांशीं लढला त्या सर्वांची संख्या तीस लाख धरली तर त्यांपैकीं दहा लाख त्यानें ठार मारले व आणखी दहा लाख कैद केले ! "

- ४ -

याप्रमाणें इकडे सीझर गॉल लोकांचा धुव्वा उडवीत असतां, त्यांना पायांखालीं चिरइन टाकीत असतां, रोममधील त्यांचें महत्त्व कमी व्हावें म्हणून पाँपे खटपट करित होता. त्यांच्या कृत्रिम भैत्रीतील शेवटचा दुवा तुटला : पाँपेची पत्नी (सीझरची मुलगी जुलिया) बाळंतपणांत मरण पावली. त्या दोघांत उघड वैर पेटलें. आपणांला सर्वाधिकारी केलें जावें यासाठीं पाँपे कारस्थानें करूं लागला. सीझरच्या कार्नी ही वार्ता पडतांच तो झपाट्यानें

इटलीत आला व स्वतःच्याच रोम शहरावर त्याने आपल्या सैन्यानिशी स्वारी केली. रूबिकॉन नदी ओलांडून इटलीत शिरण्यापूर्वीच्या रात्री त्याला एक दुष्ट व अपवित्र स्वप्न पडलें होतें. स्वतःच्या आईशीच आपण अनैसर्गिक संबंध ठेवीत असल्याचें त्याला स्वप्नांत दिसलें.

सीझर रोमवर चालून येत आहे असें ऐकतांच पॉपे पळाला, इतर अधिकारी, कॉन्सलस, सीनेटर्स, सारे पळाले ! 'कर्णधारानें सोडून दिलेल्या नावेच्याप्रमाणें रोमची स्थिति होती.' सीझर दरवाजांतून आला व रोममध्ये अराजक आहे असें जाहीर करून शांतता व सुव्यवस्था टिकविण्यासाठी त्यानें स्वतःला हुकुमशहा केलें. त्यानंतर त्यानें शहरची तिजोरी फोडली व तींतील सार्व-जनिक पैशाचा उपयोग क्रेला. आपल्या देशबांधवांसमोर केलेल्या सुंदर भाषणांत तो म्हणाला, "मी हें सारें तुमच्यासाठी करीत आहे व जर कोणी मला या लोककल्याणाच्या कार्यांत विरोध करील तर त्याला मी ताबडतोब यम-सदनास पाठवीन."

रोममध्ये आपलें आसन स्थिर करून व तेथे कांहीं संरक्षक शिबंदी ठेवून तो पॉपेचा पाठलाग करीत निघाला. आपल्या शत्रूचा निःपात करण्याला तो इतका अघोर झाला होता की, तो अत्यंत वेगानें निघाला. त्याचे शिपाईहि या अति धांवपळीला कंटाळून जरा कुरकुरू लागले. ते आपसांत म्हणत, "हा सीझर आम्हांला थोडासा विसांवा केव्हां व कोठें देणार ? जरा तरी विसांवा हा देखील का ? आम्हां मानवांविषयी त्याला कांहीं सहानुभूति नसेल वाटत तर न वाटो, पण निदान ही आमची चिलखतें, हे आमचे पट्टे यांवर तरी त्यानें करुणा नको का करायला ? सीझरच्या या अघोरी महत्त्वाकांक्षेसाठी वर्षानुवर्ष ज्या लढाया अखंड चालल्या आहेत त्या लढतां लढता ही आमची चिलखतें क्षिजून गेलीं, ही आमची शिरस्त्राणें निस्त्राण झालीं !"

पण रोमन सैन्याची शिस्त कडवी होती. शिस्तांत वाढलेले असल्यामुळें शिपाई पुनः शांत झाले, तक्रारी मिटल्या व ते सीझरबरोबर ग्रीसच्या उत्तरे-कडील थेसलिया भागांत गेले. सीझरनें पॉपेच्या जीर्ण-शीर्ण-विदीर्ण सेनेला गांठून पॉपेचा पुरा मोड केला. पॉपे पळाला; गलबतात बसून तो ईजिप्तमध्ये निसटून गेला.

सीझरहि वेळ न गमावतां ईजिप्तकडे निघाला. तेथे पॉपेचाच त्याला

दिसलेली पहिली वस्तु म्हणजे भात्याच्या टोंकांवर असलेले पाँपेचे शिर ! ईजितमधील त्याच्या मित्रांनी त्याचा घास वांचविला. जांवयाला ठार मारण्याची त्याची चिंता संपली. जांवयाच्या शिराची भेट ईजितमधील त्याच्या मित्रांनी त्याला दिली !

— ५ —

पाँपे मेला. पण त्यामुळे यादवी संपली असें मात्र नव्हे. जगाच्या नाना भागांत त्याचे अनेक मित्र नाना प्रकारचीं कृष्ण कृत्ये करीत होते, बंडाची भाषा बोलत होते. पण त्यांची खोड मोडण्यापूर्वी तो ईजितमध्येच टॉलेमीचे राजघराणे नीट व्यवस्थित करण्यासाठी थोडा थांबला. टॉलेमी वारला तेव्हां त्याच्यामागे त्याच्याच नांवाचा एक मुलगा होता व आर्सेनो आणि क्लिओपाट्रा नांवाच्या दोन मुली होत्या. ही तिन्ही मुले सिंहासनासाठी झगडत होती. क्लिओपाट्रा हिनें सीझरची मदत मागितली. त्या वेळीं सीझर चौपन्न वर्षांचा होता. त्याला टकल पडले होते व मधूनमधून फिट्सहि येत असत. क्लिओपाट्रा तारुण्याच्या ऐन भरांत होती ! तिचे वय अवघे एकवीस वर्षांचे होते. सीझरनें तिची विनंति एकदम मान्य केली व तिला ईजितची निःशत्रु राणी केले.

सीझर हा रोममधला अत्यंत हुषार व पाताळयंत्री मुत्सद्दी होता. पण तो जगांतील अत्यंत हुषार अशा एका नारीच्या हातांतील बाहुले बनला ! रोमला परतून तेथील आपसांतील यादवी बंद करण्याऐवजी तो ईजितमध्येच कित्येक महिने रेंगाळत राहिला. क्लिओपाट्रा हिचे कोमल बंधन तोडणे, तिच्या मंत्रमुग्धतेतून मुक्त होणे, त्याला जड जात होते. आयुष्याच्या सायंकाळीं आरंभिलेल्या त्या अनंगरंगांत तो दंग झाला ! तिने त्याला नील नदीत नौकाविहार करण्यास चला म्हणून विनवितांच तो कषूल झाला. राजशाही नौका सिद्ध झाली. ती जणू तरता राजवाडाच होती ! तिच्यावर नारिंगी व शेंदरी पडदे सोडण्यांत आले होते ; नौकेचा नाळ सोन्याचा होता, वल्ही चांदीचीं होती, पत्तार वल्हेवाले डुबुकडुबुक करीत वल्ही मारीत तेव्हां त्यांचीं चांदीचीं टोंके कर्श चमकत ! पूर्वी कोणत्याहि मर्त्य मनुष्यानें अनुभविलें नसेल अशा साम्राज्याच्य स्वप्नांत तो स्वतःला विसरून गेला ! तो मनांत म्हणत होता, “ मी आतां इटलीत जाईन, काल्पुर्नियार्शी काडीमोड करीन, क्लिओपाट्रा हिच्या साणीन व

मग देवाच्या दयेनें आम्ही उभयतां रोम, ईजिप्त व सारी पृथ्वी यांचे स्वामी होऊं. मीं पूर्वी घर्माचार्य असता केलेली देवांची सेवा देव थोडेच विसरतील ! ते माझे स्वप्न पुरें करतीलच.”

सीझर क्लिओपाट्रा हिच्या बाहुपाशांत स्वप्नसृष्टींत रमला होता ; ईजिप्त-मधील सुंदरीच्या हातांतल्या बांसऱ्यांवरील गीतवादन तो ऐकत होता. पण तिकडे पापेंचे मित्र कांहीं स्वस्थ बसले नव्हते. त्यांनीं निरनिराळ्या रोमन प्रांतांत बंडाळ्या उभ्या केल्या. खुद्द रोम शहरहि बंड करून उठलें. सीझर वेळींच न उठल्यास व त्यानें तिकडे लक्ष न दिल्यास त्याचेंहि डोकें पापेंच्या डोक्याप्रमाणेंच माल्याच्या टोंकावर नाचविण्यांत येण्याचा संभव दिसूं लागला.

म्हणून त्यानें मोठ्या नाखुशीनें ईजिप्तमधील मेजवान्या, सुखोपभोग व विलास आणि उंची वस्त्रे टाकून देऊन रणवेष (चिलखत व शिरस्त्राण) धारण केला. क्लिओपाट्रा हिच्या पोटात गर्भ वाढत होता. निघतांना त्यानें तिला ‘बाळ जन्माला येतांच मी तुला घेऊन जाईन’ असें अभिवचन दिलें. सीझर एकदम रोमला गेला नाहीं. आपण ईजिप्तमधील सुखोपभोगांत रंगलों, दंग झालों याबद्दल त्याला लाज वाटत होती. त्याच्या मित्राची व चाहत्यांची तो ईजिप्तमधील रणागणावर मोठमोठे विजय मिळविल अशी अपेक्षा होती. पण त्यानें केवळ एकच विजय मिळविला. आणि तोहि कोर्टे ! तर ईजिप्तच्या राणीच्या विलास-मंदिरांत ! क्लिओपाट्रा हिच्या सदिच्छांहून अधिक मरीव असें कांहीं तरी रोमला घेऊन जावें अशी त्याची मनीषा होती. म्हणून आशियामायनरमधील एका बंडखोर प्रातावर—पॉन्टसवर—त्यानें स्वारी केली व फारशी तकलीफ न पडतां तेथील बंडाचा मोड केला. नंतर आपण पूर्वीचाच प्रतापी सीझर आहों ! हें रोमन जनतेला पटविण्यासाठीं आपल्या विजयाचें वर्णन “मी आलों, मी पाहिलें आणि मी विजय मिळविला !” या तीन सुप्रसिद्ध गर्विष्ठ व अहंमन्यतापूर्ण वाक्यांत पाठविलें. जणूं मर्त्यांशीं दोन शब्द बोलण्याची कृपा करणाऱ्या एकाद्या देवदूताचेच ते शब्द होते ! तो रोमला यावयांस सिद्ध झाला.

— ६ —

त्याच्या आशियांतील विजयाची वार्ता आधींच पोचली होती. ती ऐकून रोमन जनता वेडी झाली. तिनें त्याचें भव्य स्वागत केलें. आणखी दहा वर्षे

आपणच हुकुमशहा राहणार असे घोषवून त्याने क्लिओपाट्रा हिला आणण्यासाठी लवाजमा व लष्कर पाठवून दिले, ती आपल्या बाळाला घेऊन आली. तिने त्याचे नांव 'सीझरियन' म्हणजे 'छोटा सीझर' असे ठेवले होते. तिजबरोबर तिची बहीण आर्सिनो हीहि आली होती; पण पाहुणी म्हणून नव्हे, तर कैदी म्हणून. सीझरने आपल्या विजयी भिरवणुकींत त्या अमागिनीला शृंगला घालून रोमन लोकांसमोर मिरविले व मग ठार केले. क्लिओपाट्रा हिच्या मर्जीसाठी म्हणून त्याने हे नीचतम कृत्य केले. काळपूर्वीया हिजर्शी काडीमोड करण्याचे धैर्य त्याला झाले नाही. क्लिओपाट्रा हिच्यासाठी त्याने टयबर नदीच्या पैलतीरी भव्य प्रासाद बांधला व आपणांस केवळ रोमची राजा-राणी म्हणून नव्हे तर देवदेवता मानून जनतेने भजावे, पूजावे यासाठी दोघे कारस्थाने करू लागली.

सीझरने स्वतःचे एक मन्दिर बांधविले व त्यांत आपले दोन पुतळे उभे केले. त्यांची पूजाअर्चा करण्यासाठी व तेथे यज्ञयाग करण्यासाठी त्याने पुजारी नेमले व सीझरच्या नावे घेतलेली शपथ 'जोव्ह' देवाच्या नावे घेतलेल्या शपथेइतकीच पवित्र असे फर्मान काढले. खेळांच्या निरनिराळ्या भिरवणुकी निघत त्यांत इतर देवदेवतांच्या चित्रांप्रमाणे आपलेहि चित्र असले! पाहिजे असे त्याने आज्ञापिले.

आणि हे जे आपले अमर मानसन्मान तो करून घेत असे त्यांत क्लिओपाट्राहि सहभागी असे. 'अर्जिक्य देव, ज्यूपीटर ज्यूलियस', याच्या चित्राशेजारी किंवा पुतळ्याशेजारी 'व्हीनस देवतेची दिव्य बहीण क्लिओपाट्रा' हिचेहि चित्र वा पुतळा असे. सीझर आपणांस 'देव ज्यूपीटर' व क्लिओपाट्रा हिला 'प्रेमदेवता व्हीनस हिची बहीण' म्हणून संबोधी.

देवत्वाचा मान स्वतःकडे घेण्याची सीझरची वृत्ति पुष्कळ रोमनांना आवडली नाही; त्यांना या गोष्टीचा राग आला, पण सीझरने देवत्व घेतल्याबद्दल त्यांना जितका राग आला त्यापेक्षा जास्त राग तो रोमचा राजा होऊ पाहत होता याबद्दलच त्यांना आला. त्याने आपल्यासाठी एक सुवर्णसिंहासन तयार करण्याची आज्ञा दिली व मुकुट धारण करण्यासाठी योग्य रूंधीची तो वाट पाहत बसला.

ही संधि एका रोमन सणाच्या वेळी आली असे त्याला वाटले. लोकांची

नाडीपरीक्षा करण्यासाठी अर्धवट गंमतीने व अर्धवट गंभीरपणे त्याने त्या दिवशीच्या उत्सवांत मार्क अँटोनी याला खेळांत राजा करावें असें सुचविलें. तदनुसार अँटोनी राजा झाला; खेळांतलाच राजा. पण आजूबाजूच्या जनतेला राजाचा खेळ आवडला नाही. सीझर दुरुन सर्व पाहत होता; त्यानें जाणलें कीं, मुकुट धारण करण्याची वेळ अजून आली नाही. म्हणून त्यानें तो बेत पुढें ढकलला व रोमन रिपब्लिकचें अनियंत्रित राजशाही रोमन साम्राज्यांत परिवर्तन करण्याला परिपक्व वेळ अजून आली नाही, हें ओळखून वाट पाहण्याचें ठरविलें.

दरम्यान स्पेनमध्ये पॉपेच्या इनायस व सेक्स्टस नामक दोघां मुलांनीं रोम-विरुद्ध म्हणजेच सीझरविरुद्ध बंड केलें व तें दिवसेदिवस वाढणार असें दिसूं लागलें. उपेक्षा करून चालण्यासारखें नव्हतें म्हणून सीझरला पुनः एकदां सैन्याचें आधिपत्य घेणें भाग पडलें. त्यानें स्पेनमधील पुंडावा मोडला व पॉपेच्या दोन्ही मुलांना ठार केलें. सीझरनें रोमला परत येतांच आमरण हुकुमशाही जाहीर केली.

त्यानें या प्रसंगी अत्यंत भयंकर चूक केली. पॉपेच्या मुलांवर भिळविलेल्या विजयाप्रतियर्थ होणाऱ्या सार्वजनिक उत्सवांत तो स्वतःचा सत्कार करून घेणार होता. त्याचा हा अहंकार अक्षम्य होता. क्षुद्रतेचें तें प्रदर्शन असह्य होतें. रोमन लोकांनीं आतांपर्यंत खूप सहन केलें. पण आपसांतील यादवी-मुळें झालेल्या रोमनांच्याच कत्तलीप्रतियर्थ होणारा सत्कार-समारंभ त्यांना असह्य वाटला. आपल्याच बांधवांचें रक्त सांडल्याबद्दल व शिरकाण केल्या-बद्दल पेट मारणें हें त्यांच्या मते माणुसकीला काळिमा फांसणारें होतें.

देव कधीं चुकत नाही या विश्वासानें सीझर सत्कार-समारंभाची योजना पुरी करण्याच्या खटाटोपास लागला. ख्रि. पू. ४४ सालच्या मार्चच्या पंधराव्या तारखेस तो सीनेट-हाउसमध्ये आला तेव्हां तो अत्यंत आनंदी दिसत होता. कारण, रोमबाहेरील सर्व रोमन प्रांतांचा रोमन सम्राट म्हणून त्याची नेमणूक त्या दिवशीं सीनेटरांकडून होणार होती. त्यानंतर खुद्द रोमचा सम्राट म्हणून त्याच्या नांवानें द्वाही फिरण्यास कितीसा अवकाश होता ! पण... !

हातांत मुकुट घेऊन सीनेटर आपल्या स्वागतार्थ पुढें येतील अशा आशेनें

सिनेट-हाउसमध्ये पाऊल टाकणाऱ्या सीझरला मुकुट-प्रदानाऐवजी खंजिरांच्या तेवीस प्रहारांची सलामी मिळाली !

सीझरवर प्राणान्तिक प्रहार करणाऱ्यांत त्याचे पुष्कळ जिव्हाळ्याचे स्नेहीही होते. त्यांतील एक प्रमुख कटवाला ब्रूटस हा आपलाच अनौरस पुत्र आहे असे सीझरला वाटण्यास भरपूर पुरावा होता.

— ७ —

इतिहासाच्या ग्रंथांमध्ये सीझरचे वर्णन 'एक थोर व मोठा मुत्सद्दी' असे करण्यात येत असते. पण इतिहासकारांनी वाहिलेल्या स्तुतिसुमनांजली दूर करून सीझरचे खरे स्वरूप पाहिल्यास काय दिसेल ? तो पक्का गुंड व खुनी, बुद्धिमान् खुनी होता. तो प्रचंड प्रमाणावर कत्तली करण्याच्या योजना आंखणारा कर्दनकाळ होता. तो वेडा पीर होता. त्याच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठी एकट्या रोम शहराला एक लक्ष साठ हजार लोकांना मुकावे लागले !

त्याचे जीवन म्हणजे रोमन लोकांना खरोखर शापच होता. पण तो मेला तरीही रोमन लोकांना हायसें वाटले नाही, सीझरचा खून होताच त्याची जागा बळकावण्यासाठी अनेक गुंड पुढे आले. रोमची मालकी मिळविण्यासाठी आपल्याच बांधवांच्या कत्तली करीत राहणे हा पुष्कळ प्रमुख रोमन पुढाऱ्यांचा अनेक वर्षेपर्यंत एकच धंदा होता.

प्रकरण ६ वे

नाझारेथचा बहिष्कृत ज्यू येशू

— १ —

क्षणभर रोमन लोकांची खुनाखुनी बाजूस ठेवून आपण जरा दूर जाऊं या. रोमन लोकांची तीं भांडणे, ते कोलाहल, ते गदारोळ तसेच सोडून आपण पूर्वेकडच्या अधिक शांतताप्रिय राष्ट्रांकडे जरा जाऊं या. इकडे अलेक्झांडर, हॅनिबॉल, सीझर जगाला आपल्या महत्त्वाकांक्षांनी व खाटिकत्वाच्यांनी हैराण करीत असतां पूर्वेकडील हिंदु, चिनी व ज्यू राष्ट्रे शांतीचे महात्मे जगाला देत होती.

हिंदुस्थानात थोर सम्राट् अशोक होऊन गेला. ख्रि. पू. २६४ ते ख्रि. पू. २२७ पर्यंत त्यानें राज्य केलें. एका मोठ्या युद्धांत त्याला विजय मिळाला होता. पण युद्धांतील क्रूरता व भीषणता प्रत्यक्ष पाहून त्याला युद्धाचा वीट आला व पुनः म्हणून युद्ध करावयाचें नाहीं असें त्यानें ठरविलें व युद्धाऐवजीं सदिकेचा, बंधुभावाचा व प्रेमाचा संदेश जगभर पसरविणें हेंच आपलें जीवनकार्य केलें.

चीनमध्ये कन्फ्युशियसचे अनुयायीहि शांतिप्रसार करीतच होते. कुआंगत्से, मेन्सियस, मोटि, इत्यादि चिनी शांतिदूतांनीं आपल्याच बांधवांचीं प्रेतें तुडवीत जाण्यापेक्षा निराळ्याच मार्गांनीं जीवन कसें कंठावें हें शिकविलें. त्यांनीं शांतीचा मार्ग शोधला. कधीं कधीं मेन्सियसची वाणी प्रेषितांच्या वाणीप्रमाणें भासे. तो म्हणतो, “श्रीमंतांच्या घरांत चरबी आहे, मांस आहे, तर गरिबांच्या पोटाच्या दामट्या वळल्या आहेत! श्रीमंतांच्या तबेठ्यांत घष्टपुष्ट घोडे आहेत, तर दरिद्री लोक भुकेनें मरत आहेत! जिकडे तिकडे उपाशीं मेलेल्या लोकांचे मुडदे पडलेले आहेत!...श्रापदे माणसांना व माणसें एकमेकाना खातील.” एपिक्युरसनें स्वार्थाचाच उपदेश केला; पण अविरोधी, शहाण्या स्वार्थाचा. मेन्सियसनें तेंच ध्येय चिनी जनतेपुढें ठेविलें. तो उपदेशितो, “सुख खुशाल भोगा, स्वतःच्या सुखासाठीं जरूर खटपट करा; पण दुसऱ्यांच्या सुखाआड येऊं नका म्हणजे झालें.” एपिक्युरस-प्रमाणें व येशूप्रमाणें मेन्सियसलाहि लहान मुलें फार आवडत. तो लिहितो, “ज्याचें हृदय लहान मुलाच्या हृदयासारखें असतें तोच खरा मोठा.”

मेन्सियसच्या शब्दांपेक्षांहि मोटीची उपदेशवाणी अधिक सुंदर आहे. उदाहरणार्थ, पुढील उतारा पाहा :— “एका राज्यानें दुसऱ्या राज्यावर हल्ले चढविणें, एका कुटुंबानें दुसऱ्यास लुबाडूं पाहणें, माणसांनीं एकमेकांस लुटणें, राजांनीं निर्दय असणें, प्रधानांनीं अप्रामाणिक असणें, पिता-पुत्रांत वात्सल्याचा व पितृभक्तीचा अभाव असणें, इत्यादि गोष्टी साम्राज्याला अपायकारक असतात. परस्पर-सहानुभूति व प्रेम दर्शविण्याचा सद्गुण सर्वांच्या जीवनांत येईल तर केवढी मौज होईल! राजे एकमेकांवर प्रेम करूं लागतील तर रणांगणाची जरूरीच भासणार नाहीं. सर्वत्र प्रेम असेल तर कुटुंबांतील कोणीहि एकमेकांस लुबाडणार नाहींत. सर्वत्र प्रेम असेल तर माणसें चोऱ्या

करणार नाहीत, राजे व त्यांचे प्रधान उदार होतील, आई-बाप व मुलें यांचे संबंध प्रेमळ होतील, भावांभावात मेळ व प्रेम राहतील, ते भांडणें पटकन विसरतील. माणसें परस्परांवर प्रेम करतील तर बलवान् दुर्बळास चिरडणार नाहीत वा खाणार नाहीत, बहुसंख्य लोक अल्पसंख्यांना लुटणार नाहीत, श्रीमंत गरिबांचा अपमान करणार नाहीत, सरदारवर्ग गरीब घराण्यांत जन्मलेल्या श्रमजीवी वर्गाचा उपमर्द करणार नाही, त्याच्याशीं अरेरावीनें वा अहंकारानें वागणार नाही, कपटी लोक साध्या, सरळ लोकांना फसविणार नाहीत वा त्यांच्या डोक्यावर बसणार नाहीत.”

चिनी ऋषींची ही वाणी हिब्रू भाषेंत भाषांतरिली तर हेच शब्द प्रेषित इसैया, अॅमोस किंवा हिल्लेल यांचेहि आहेत असें आढळेल. ही चिनी वाणी अरॅमिक भाषेंत भाषांतरिल्यास ती गॅलिलीतील निळ्या नभाखालच्या पर्वतांच्या व्यासपीठावरून उपदेश करणाऱ्या तदनंतरच्या ज्यू धर्मसंस्थापकांचीच वाणी वाटेल.

— २ —

गॅलिलीचा तो सौम्य पुरुष ! तो फकिराप्रमाणें हिंडणारा महात्मा ! त्याला कोणी देव तर कोणी पागल बनविलें आहे ! कोणी त्याला जादूटोणा करणारा समजत, तर कोणी त्याला दोंगी बुवा म्हणत ! कोणी तर त्याला ‘ अमेरिकन पद्धतीचा प्रचारक ’ मानतात. पण तो यांपैकी कोणीहि नव्हता. प्रेमानें द्वेष शमवावा, क्षमेनें सूड जिंकावा, नम्रतेनें अहंकार जिंकावा, शांतीनें रक्तपात जिंकावा, असें शिकविणारे जे अनेक महात्मे पूर्वेकडे झाले, त्यांच्याच परंपरेतील व त्याच मालिकेंतील तोहि एक होता. त्याचें खरें चित्र आजपर्यंत काढलें गेलेलें नाही व पुढेहि कधी काढलें जाईलसें वाटत नाही. कारण, त्याच्या प्रत्येक चरित्रकारानें जणूं स्वतःचेंच चित्र काढून त्याला खिस्ताचें नांव दिलें आहे, स्वतःला खिस्तावर लादलें आहे ! बायबलांत जसा येशू चमत्कार करणारा दिसतो, त्याच्याभोंवतीं जसें तेजोवलय शोभते, तद्वत्च रेनन, पापिनी, शूस बार्टन वगैरेंनीं लिहिलेल्या चरित्रांतहि येशूच्या बाबतींत प्रकार आढळतात. खिस्ताच्या आपणांसमोर असलेल्या चित्रांत खूप विरोधाभास आहेत ! एका गालावर मारलें असतां दुसरा गाल पुढें करण्यास सांगणारा येशू मंदिरांत जमलेल्यांस फटके मारून बाहेर हाकळीत आहे असें दिसते ! एका क्षणांत तो पृथ्वीवर शातता आणणारा आढळतो, तर

दुसऱ्या क्षणीं तो तरवार परजीत आहेसैं दिसतें ! सुखाचें व शांतीचें उपनिषद् सांगणारा तो सुखी लोकांची टिंगल उडवितो ! (जे तुम्ही आज हंसत आहां, तेच उद्यां रडाल, आक्रोश कराल, समजलें ?) तो शत्रूंना क्षमा करतो पण शत्रूंना प्रभूनें ठार करावें म्हणून प्रभूला आळवितोहि ! स्वर्गाच्या राज्याची घोषणा करणाराच तो अनेक जातींच्या जाती नरकांत लोटतो ! आपला उपहास करणारांनाहि आशीर्वाद देणाराच तो अंजिराचें झाड अंजीर देत नाही (अंजिरांचा मोसमच नसता कोणता शहाणा मनुष्य अंजिराच्या झाडापासून अंजीर अपेक्षील ?) म्हणून त्याला शिव्याशाप देण्यासहि मार्गेंपुढें पाहत नाही ! असे हे परस्परविरोधी तुकडे एकत्र करून त्यांवरून जिवंत माणसाचें खरेंखुरें चित्र तयार करतां येईल का ?

हो. तें तयार करणें शक्य आहे असें मला वाटतें. सजीव येशूचें चित्र हवें असेल तर एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, कितीहि झालें तरी येशू मानव, मर्त्य होता. त्याचा स्वभाव हळूहळू विकसत गेला. त्याच्या जीवनांत हळूहळू उत्क्रांति, वाढ होत गेली. इतर मानवांप्रमाणेच त्याचेंहि चारित्र्य हळूहळू फुलत गेलें. नव्या करारांतील कालगणना आपण दूर पेंकून देऊं या. त्याच्या चरित्रांतल्या ज्या अनेक कथा चार पुस्तकांत आल्या आहेत त्यांनाहि फारसें महत्त्व नाही. त्या तोंडोतोंडीं आलेल्या लोककथा आहेत. मानसशास्त्राचें किंवा इतिहासाचें ज्ञान नसणाऱ्यांनीं त्या गोष्टी गोळा करून लिहून काढल्या आहेत. एकाद्या चिनी कोळ्याप्रमाणे हे तुकडे बायबलांत इकडे, तिकडे, चोर्होंकडे, सर्वत्र पसरलेले, विखुरलेले आहेत. ते गोळा करून त्यांची नीट जुळणी करून पुनर्रचना करतां आली तर ज्याचें आकलन करतां येईल, ज्याच्यावर प्रेम करतां येईल, ज्याचें पूजन करतां येईल असा पुरुष आपणांस खास खास निर्मितां येईल, एका मर्त्य व्यक्तीचें सुंदर व सहृदय चित्र स्वचित उभें करतां येईल.

हा पुरुष कशा प्रकारचा होता ? प्रारंभो तो बंडखोर व तापट डोक्याचा होता ; तो प्रतिष्ठितांच्या समाजाचा द्वेष करी ; आपल्यासारखे जे परित्यक्त वा दरिद्री होते त्यांच्यांत तो मिसळे. भोंवतालचें जीवन पाहून तो असंतुष्ट झाला होता. अधिक चांगलें जीवन सर्वांना लाभार्थें म्हणून झगडावयाला, लढा करावयाला तो तयार होता. त्याचा स्वभाव जहाल व जलाल होता. तो

मारण्यासाठी हात उगारी, शाप देण्यासाठी जीम उचळी. जग सापांनी व सैतानांनी भरलेले आहे असे त्याला वाटे. जग म्हणजे चोरांचे व लुटारूंचे माहेरघर व दरोडेखोरांची गुहा आहे असे त्याला वाटे. या सर्वांना शुद्ध करणे किंवा हांकळून देणे हे आपले कर्तव्य आहे, अशी त्याची समजूत होती. थोडक्यांत म्हणजे अत्युत्कट क्रान्तिकारक जॉन दि बॅप्टिस्ट याचा तो श्रद्धाळू शिष्य होता.

पण तो मानवांवर अपरंपार प्रेम करी म्हणूनच त्यांच्यावर दांतभोटाहि खाई, त्यांचा द्वेषहि करी. ज्यू प्रेषितांचा क्रोध व त्यांची करुणा दोन्ही त्याच्या ठायी होती. प्रथम कांही असंतुष्ट भिकारडे लोकच त्याच्याभोंवती गोळा झाले. पण जसजसे त्याचे अनुयायी वाढू लागले, त्याचे शिष्य त्याची पूजा करू लागले, तसतसा त्याच्या स्वभावांतील मधुरतेचा स्तुत्य व उदात्त भाग अधिकाधिक प्रकट होऊ लागला. तो संयम ठेवू लागला, क्रोध आवरू लागला. त्याने आपल्या प्रक्षोभशील स्वभावाला माणसाळविले. त्याचा मर्त्य स्वभाव हळूहळू दैवी बनू लागला, मातीचे सोने होऊ लागले. तो असंतुष्ट जनतेचा देव बनला. आणि नंतर त्याचे मरण ! पण आपण त्याचे चरित्र अधिक जवळ जाऊन पाहू या व त्याचा स्वभाव निरीक्षू या.

— ३ —

लहानपणी तो नेहमी भटके, कर्षाहि स्वस्थ बसत नसे. त्याचा स्वभाव बंडखोर होता. त्याला आईबापांनी जेरुसलेम येथे आणले तेव्हां तो त्यांना सोडून निघून गेला व ज्युंच्या धर्ममन्दिरांत जाऊन तेथील धर्मगुरूंशी वाद करित बसला. इकडे आईबाप त्याला शोधित होते. शेवटी तो जेव्हां सांपडला तेव्हां त्यांनी त्याची चांगलीच कानउघाडणी केली. त्यांनी त्याला नाना प्रश्न विचारले. त्यांची त्याने जरा रागानेच उत्तर दिली. वडील मंडळींच्या म्हणण्याकडे तो दुर्लक्ष करू लागला. वडील मंडळींचे न ऐकण्याची प्रवृत्ति त्याच्या ठायी दिसून येऊ लागली. तो आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीच्या सांगी-प्रमाणे वागू लागला.

पुढील अठरा वर्षांत त्याने काय काय केले ते समजत नाही. वयाच्या तिसाव्या वर्षी तो पुनः आईबापांना सोडून गेला व जॉर्डन नदीच्या तीरावर भटकत राहिला. तेथेच तो जॉन दि बॅप्टिस्ट याच्या क्रान्तिकारक पक्षास

दुसऱ्या क्षणीं तो तरवार परजीत आहेसैं दिसतें ! सुखाचें व शांतीचें उपनिषद् सांगणारा तो सुखी लोकांची टिंगल उडवितो ! (जे तुम्ही आज हंसत आहां, तेच उद्यां रडाल, आक्रोश कराल, समजलें ?) तो शत्रूंना क्षमा करतो पण शत्रूंना प्रभूनें ठार करावें म्हणून प्रभूला आळवितोहि ! स्वर्गाच्या राज्याची घोषणा करणाराच तो अनेक जातींच्या जाती नरकांत लोटतो ! आपला उपहास करणारांनाहि आशीर्वाद देणाराच तो अंजिराचें झाड अंजीर देत नाही (अंजिरांचा मोसमच नसता कोणता शहाणा मनुष्य अंजिराच्या झाडापासून अंजीर अपेक्षील ?) म्हणून त्याला शिव्याशाप देण्यासहि मार्गेंपुढें पाहत नाही ! असे हे परस्परविरोधी तुकडे एकत्र करून त्यांवरून जिवंत माणसाचें खरेंखुरें चित्र तयार करतां येईल का ?

हो. तें तयार करणें शक्य आहे असें मला वाटतें. सजीव येशूचें चित्र हवें असेल तर एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, कितीहि झालें तरी येशू मानव, मर्त्य होता. त्याचा स्वभाव हळूहळू विकसत गेला. त्याच्या जीवनांत हळूहळू उत्क्रांति, वाढ होत गेली. इतर मानवांप्रमाणेच त्याचेंहि चारित्र्य हळूहळू फुलत गेलें. नव्या करारांतील कालगणना आपण दूर फेंकून देऊं या. त्याच्या चरित्रांतल्या ज्या अनेक कथा चार पुस्तकांत आल्या आहेत त्यांनाहि फारसें महत्त्व नाही. त्या तोंडोतोंडीं आलेल्या लोककथा आहेत. मानसशास्त्राचें किंवा इतिहासाचें ज्ञान नसणाऱ्यांनीं त्या गोष्टी गोळा करून लिहून काढल्या आहेत. एकाद्या चिनी कोड्याप्रमाणें हे तुकडे बायबलांत इकडे, तिकडे, चोर्होंकडे, सर्वत्र पसरलेले, विखुरलेले आहेत. ते गोळा करून त्यांची नीट जुळणी करून पुनर्रचना करतां आली तर ज्याचें आकलन करतां येईल, ज्याच्यावर प्रेम करतां येईल, ज्याचें पूजन करतां येईल असा पुरुष आपणांस खास खास निर्मितां येईल, एका मर्त्य व्यक्तीचें सुंदर व सहृदय चित्र खचित उभें करतां येईल.

हा पुरुष कशा प्रकारचा होता ? प्रारंभो तो बंडखोर व तापट डोक्याचा होता; तो प्रतिष्ठितांच्या समाजाचा द्वेष करी; आपल्यासारखे जे परित्यक्त वा दरिद्री होते त्यांच्यांत तो मिसळे. भोंवतालचें जीवन पाहून तो असंतुष्ट झाला होता. अधिक चांगलें जीवन सर्वांना लाभार्थें म्हणून झगडावयाला, लढा करवयाला तो तयार होता. त्याचा स्वभाव जहाल व जलाल होता. तो

मारण्यासाठी हात उगारी, शाप देण्यासाठी जीभ उचळी. जग सापांनी व सैतानांनी भरलेले आहे असे त्याला वाटे. जग म्हणजे चोरांचे व लुटारूंचे माहेरघर व दरोडेखोरांची गुहा आहे असे त्याला वाटे. या सर्वांना शुद्ध करणे किंवा हांकलून देणे हे आपले कर्तव्य आहे, अशी त्याची समजूत होती. थोडक्यांत म्हणजे अत्युत्कट क्रान्तिकारक जॉन दि बॅप्टिस्ट याचा तो श्रद्धालू शिष्य होता.

पण तो मानवांवर अपरंपार प्रेम करी म्हणूनच त्यांच्यावर दांतओठाहि खाई, त्यांचा द्वेषहि करी. ज्यू प्रेषितांचा क्रोध व त्यांची करुणा दोन्ही त्याच्या ठायी होती. प्रथम कांहीं असंतुष्ट भिकारडे लोकच त्याच्याभोंवती गोळा झाले. पण जसजसे त्याचे अनुयायी वाढू लागले, त्याचे शिष्य त्याची पूजा करू लागले, तसतसा त्याच्या स्वभावांतील मधुरतेचा स्तुत्य व उदात्त भाग अधिकाधिक प्रकट होऊ लागला. तो संयम ठेवू लागला, क्रोध आवरू लागला. त्याने आपल्या प्रक्षोभशील स्वभावाला माणसाळविले. त्याचा मर्त्य स्वभाव हळूहळू दैवी बनू लागला, मातीचे सोने होऊ लागले. तो असंतुष्ट जनतेचा देव बनला. आणि नंतर त्याचे मरण! पण आपण त्याचे चरित्र अधिक जवळ जाऊन पाहू या व त्याचा स्वभाव निरीक्षू या.

— ३ —

लहानपणी तो नेहमी भटके, कधीहि स्वस्थ बसत नसे. त्याचा स्वभाव बंडखोर होता. त्याला आईबापांनी जेरुसलेम येथे आणले तेव्हा तो त्यांना सोडून निघून गेला व ज्यूंच्या धर्ममन्दिरांत जाऊन तेथील धर्मगुरूंशी वाद करित बसला. इकडे आईबाप त्याला शोधीत होते. शेवटी तो जेव्हां सांपडला तेव्हां त्यांनी त्याची चांगलीच कानउघाडणी केली. त्यांनी त्याला नाना प्रश्न विचारले. त्यांची त्याने जरा रागानेच उत्तरे दिली. वडील मंडळींच्या म्हणण्याकडे तो दुर्लक्ष करू लागला. वडील मंडळींचे न ऐकण्याची प्रवृत्ति त्याच्या ठायी दिसून येऊ लागली. तो आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीच्या सांगी-प्रमाणे वागू लागला.

पुढील अठरा वर्षांत त्याने काय काय केले ते समजत नाही. वयाच्या तिसाव्या वर्षी तो पुनः आईबापांना सोडून गेला व जॉर्डन नदीच्या तीरावर भटकत राहिला. तेथेच तो जॉन दि बॅप्टिस्ट याच्या क्रान्तिकारक पक्षास

मिळाला. जॉन हा एक संन्यासी होता. तो वृत्तीनें आडदाड व क्रान्तिकारक होता. तो द्वेषाचें उपनिषदच शिकवी. अनुतप्ताना वांचविण्यांत त्याला विशेष आनंद वाटत नसे, तर अननुतप्ताना शिव्याशाप देण्यांत व त्यांना शासन करण्यांत त्याला खरा आनंद वाटे. सुखोपभोग म्हणजे त्याच्या मते पाप व धनदौलत, इस्टेट असणें लाजिरवाणें. या जीवनांत सुख मिळवूं पाहणें म्हणजे पुढें कायम नरकाचा धनी होणें होय असें तो सांगे. स्वतःचा उद्धार व्हावा असें वाटत असेल त्यानें दारिद्र्याचें व्रत घ्यावें, अंगावर चिंध्या घालाव्या, केस कसे तरी वाढवावे, स्वतःला असुखी करावें, ईश्वराच्या आज्ञा पाळाव्या व आपल्या (जॉनच्या) म्हणण्याप्रमाणें वागावें, असें जॉन दि बॅण्टिस्ट प्रतिपादीत असे.

ही मतप्रणाली जरी प्रखर वैराग्याची व जरा असंस्कृत असली, तितकीशी सुंदर नसली, तरी येशू तिच्याकडे ओढला गेला. जॉनप्रमाणेंच तोहि बंडखोर होता, रूढींचा द्वेषा होता. त्याला आजूबाजूच्या लोकांच्या दंभाची मनस्वी चीड येई. जॉर्डन नदीच्या पाण्यानें येशूला शुद्ध करून घेऊन नवदीक्षा देण्यांत आली. तो जॉनचा मुख्य शिष्य, पट्टशिष्य झाला.

पुढें जॉनला अटक झाली व येशू एकटाच राहिला. तो रानावनांत भटकत राहिला. मूसा, बुद्ध वगैरेंच्याप्रमाणेंच त्यानें हि केलें. अनंत आकाश व निर्जन वन यांच्या सांनिध्यांत राहून तो विचार करूं लागला. त्या गंभीर शांततेत त्याची विचारवेल फुलली व बहरली. तो आपल्या जन्मग्रामां परत आला. आपल्या लोकांना नवीन संदेश द्यावयास तो अधीर झाला होता.

पण त्याला धोंडे मारून त्याची हुरेंवडी उडविण्यांत आली ! त्याच्या कुटुंबीयांनीं त्याला हांकलून दिलें व 'त्याचा आमचा कांहींहि संबंध नाहीं, तो एक भटक्या व निकामी माणूस आहे' असें म्हटलें. नाझारेथच्या प्रमुख नागरिकांनीं 'जर येथील शांततेत तूं व्यत्यय आणशील, बिघाड करशील तर तुला कड्यावरून खाली लोटून देऊं' अशी धमकी दिली. भटकून भटकून बाळ परत घरी आला तों सारे दरवाजे आपणास बंद आहेत असें त्याला आढळून आलें. रानांतील पशूंनाहि गुहा असते, पक्ष्यांनाहि घरांतीं असतात, पण नाझारेथच्या या परित्यक्ताला मात्र डोकें टेंकावयाला कोठेंहि जागा नव्हती.

येशू जूडाच्या डोंगरांत भटकत राहिला. मानवजातीने त्याला उडाणटपू ठरविले होते. जॉन दि बॅप्टिस्ट याच्याप्रमाणे त्यालाहि आढळून आले की, माणसें पशूंच्याच प्रतिकृती आहेत. निराशेच्या गर्तेत पडलेले लोक त्याच्या-भोंवतीं गोळा झाले. कोळी, कामगार वगैरे दरिद्री लोक त्याचे अनुयायी झाले. त्याने त्यांना भावी सुखाची—स्वर्गातील राज्याची—आशा दाखविली, अंधारमग्नाना आशेचा किरण दाखविला. “सोडा आपले घरदार” तो म्हणाला, “व चला माझ्या पाठोपाठ. प्रभूच्या नव्या राज्यांत आपण शहरें, पुरें, पट्टणें हिंडत जाऊं, या गांवाहून त्या गांवीं जाऊं, पृथ्वीवर सर्वत्र प्रभूचें राज्य स्थापूं, ईश्वराचा झेंडा चोहोंकडे नेऊं.”

त्याच्याभोंवतीं जमा झालेले भिकारी म्हणजे बेजबाबदार व मजा करूं पाहणाऱ्या लोकांचा जथा ! त्यांना खाणेंपिणें व भांडणें या गोष्टी आवडत. एकदां एका गांवीं त्यांचें स्वागत कोर्णाच केले नाहीं म्हणून त्या गांवाला काडी लावावयाला ते निघाले ; पण ख्रिस्तानें त्यांचें मन वळविलें व त्यांना तसें करूं दिलें नाहीं. जगांतल्या रूढींकडे पाहून तोंड वेंगाडण्यांत त्यांना परमानंद वाटे. रविवारी म्हणजे प्रार्थनेच्या पवित्र दिवशीं कांहीं वेडेवांकडे, अपवित्र काम करतांना ते कोणास आढळले तर ते असा युक्तिवाद करीत कीं, “लोकांसाठीं रविवार आहे, रविवारसाठीं लोक नाहींत.” जे त्यांचे ऐकत नसत, एकावयाला तयार नसत, त्यांना ते शिष्याशाप देत व त्यांची निंदा करीत. “तुम्ही जणूं मृतवत्, मुडदे आहां !” असें ते त्यांना हिणवीत. ईश्वरानें त्यांचा नाश करावा म्हणून ते प्रार्थना करीत. सोडोम व गोमारा येथील लोकांचा जसा पूर्वीं प्रभूनें नायनाट केला तसाच याहि लोकांचा त्यानें नायनाट करावा म्हणून ते प्रभूला प्रार्थीत. ते जणूं गॅलिलींतले समाजवादीच होते ! अनुयायी फार अतिरेक करूं लागले तर त्यांचा मुख्य नेता ख्रिस्त त्यांस आवरी ; पण खुद्द येशूहि कधीं कधीं अत्यंत संतापे, प्रक्षुब्ध होई. ख्रिस्ताची वाणी वा त्याचीं कृत्ये अद्यापि पुरेशीं सुसंस्कृत झालीं नव्हतीं. आपला संदेश न ऐकणाऱ्यांवर तो संतापे, त्याला धीर धरवत नसे. तो उतावळा व अधीर होता. निराशेच्या भरांत एकदां तो म्हणाला, “जो माझ्या शब्दावर विश्वास ठेवणार नाहीं तो नरकांत जाईल.” आयुष्याच्या या काळांत त्याच्या ठायीं सहनशीलता नव्हती, सौम्यता नव्हती. तो एकदम

रागावे, संतापे, प्रक्षुब्ध होई. कधी कधी क्रोध आवरणें त्याला अशक्य होई. जोरदार व तेजस्वी शब्दांनीं ऐकणाऱ्यांचा हृदयपालट झाला नाही कीं तो हात उगारावयासहि मार्गेपुढें पाहत नसे. हातांत चाष्कू घेऊन तो अन्यायाचें शासन करण्यास उभा राही ; हातीं तरवार घेऊन तो पृथ्वीवर स्वर्गाचें राज्य आणूं पाही.

पण त्याच्या ठायीं दैवी विनोदहि होता व मुलावर तर तो अपार प्रेम करी. तो जेथें जेथें जाई, तेथें तेथें त्याच्याभोंवतीं मुलें गोळा होत व त्याला म्हणत, “ या, आमच्याबरोबर खेळायला या.” तो त्यांच्याबरोबर हंसे, खेळे. एक मुलगा खांद्यावर आहे, एक हाताला ओळखंचा घेत आहे, पुष्कळ जण त्याच्या पाठीमागून येत आहेत, अशा थाटांत त्याची ती ऊन लागून तांबूस पिंगट झालेली धिप्पाड मूर्ति रस्त्यांवरून जातांना नेहमीं दिसे. तीं मुलें पॅलेस्टाइन-मघर्ली लोकगीतें मोठमोठ्यानें गात व हावभाव करीत त्याच्याबरोबर हिंडत. ख्रिस्ताचें एकाद्या गांवीं आगमन म्हणजे तेथल्या मुलांना जणूं सुटीचा दिवस ! तो नाझारेथचा गोड मुरलीवाला मुलांना इतकें मोहून टाकी कीं, पृथ्वीच्या टोंकापर्यंत कोठेहि त्याच्याबरोबर जावयास तीं आनंदानें तयार असत.

येशूची सारी आशा त्या बाळगोपाळांवर होती. “ हे माझे बाळसंवगडी म्हणजेच जगाची, प्रभूची व माझी आशा ! ” तो म्हणे, “ ईश्वराचें राज्य अशा सरळ, निष्पाप, निर्मळ व प्रेमळ मुलांसाठींच असतें. मुलांना त्याचें म्हणणें पटूकून समजे. नवीन राज्याच्या ज्या अद्भुत कथा तो सांगे त्या त्या मुलांना खऱ्या वाटत. त्यांत त्या निष्पाप बालकांना असंभाव्य वा अशक्य कांहींच वाटत नसे. तो स्वतः त्या मुलांना घेऊन त्या रम्य आनंदभुवनांत जाणार होता. “ त्या नवीन मंगल भूमींत द्वेष-मत्सर असणार नाहीत, दुःख असणार नाही, रोग असणार नाहीत, मरण येणार नाही ! ” असें तो सांगे. मुलें त्याच्याजवळ बसून तल्लीनतेनें ऐकत, आश्चर्यानें त्यांचे डोळे विस्फारित होत. येशू त्यांच्या डोळ्यांसमोर जीं कल्पनारम्य चित्रें उभीं करी, त्यांमुळे त्यांचीं तोंडें आशेनें व श्रद्धेनें चमकूं लागत. “ या पृथ्वीवर हीं मुलेंच नवीन स्वर्ग उभारतील, तो निर्माण करण्यास मदत करतील, मोठ्या माणसांच्या हातून हें काम होणार नाही, ” असें त्याला वाटे. जे वयानें वाढलेले असतात ते बिघडलेले असतात. साहसी वृत्ति, आत्मविश्वास, त्याग, श्रद्धा, इत्यादि गुण

त्यांच्या ठायीं नसतात. प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीतील वैगुण्ये, जगांतील दुःखे व निराशा त्यांच्या हृदयांत खोल रुतून बसलेली असतात. ते केवळ संसारी असतात, व्यवहारापुरते पाहतात. या रानटी जगांतील व्यावहारिक शहाणपणामुळे त्यांना सौम्य व शांत अशा एका नव्या जगांतील सौंदर्य दिसत नाही. ख्रिस्त वयानें मोठ्या असलेल्या प्रौढांजवळ स्वर्गीय राज्याविषयी बोले तेव्हां त्यांना त्याचा अर्थहि समजत नसे. ते गैरसमज करून घेत व त्या राज्यांत कोणाला कोणते अधिकार मिळणार याबाबत त्यांच्याशीं मांडूं लागत ! ते त्याला विचारित, “ तें स्वर्गाचें राज्य आल्यावर तुमच्या उजव्या बाजूला कोण बसणार, डाव्या बाजूला कोण बसणार, मंत्री कोण होणार, सेनापति कोण होणार ? ” ते लोक वयानें वाढलेले असले तरी एका दृष्टीनें अडाणी मुलेंच आहेत असें त्याला आढळून येई. दरिद्री, करुणास्पद पण वंदनीय मुलें. वाईट करण्याची त्यांची शक्ति तेवढी वाढलेली होती ; इतर बाबतींत ते मुलेंच होते, अपरिपक्वच होते. आणि भोंवतालच्या असल्या लोकांत वावरतां वावरतां, त्यांचे अडाणी प्रश्न ऐकतां ऐकतां, ख्रिस्ताला हळू-हळू कळून चुकले कीं, तो मुलांमध्येच वावरत होता. कांहीं मोठीं मुलें, कांहीं छोटीं मुलें, पण सारीं मुलेंच ! त्या मुलांच्या जगांत एकटा तोच काय तो मनानें व बुद्धीनें वाढत होता, प्रौढ व परिपक्व होत होता. बौद्धिक व नैतिक-दृष्ट्या तोच तेवढा वाढत होता. आणि हें कळून आल्यावर तो रागावेनासा झाला. तो त्यांचीं कीं व करूं लागला. त्याला त्यांच्याबद्दल करुणा वाटूं लागली.

तो त्याच्या आयुष्यांतला संक्रमणाचा क्षण होता. सहानुभूतीची व प्रेमाची वेगळीच दृष्टि त्याला फुटली : मुलांचा द्वेष वा मत्सर करण्यांत, त्यांच्यावर रागावण्यांत, त्यांच्याशीं आदळआपट करण्यांत काय अर्थ ? त्यांना शिव्याशाप देण्याचा, त्यांना शिक्षा करण्याचा काय उपयोग ? ज्यांना विचार नाही, ज्ञान नाही, त्यांच्यावर तरवार उगारण्याचा काय उपयोग ? कां आपण फुकट दांत-ओठ खावे ? प्रेमळ शब्दांनींच त्यांची कानउघाडणी करणें बरें नव्हे का ? करुणेच्या, क्षमेच्या शस्त्रानेंच त्यांना शिक्षा करणें अधिक शहाणपणाचें नाही का होणार ?

म्हणून त्यानें आपला पवित्रा बदलला, आपलें धोरण बदललें. जगांत

झगडे उत्पन्न करण्याची इच्छा आतां त्याच्या ठायी राहिली नाहीं. त्यानें आपला तापट स्वभाव सोडला. तो शांत व संयमी झाला. अत्याचारानें वा हिंसेनें अन्यायाविरुद्ध लढणें त्यानें सोडून दिलें. सदैव युद्धाची भाषा वापरून पापाला षवचण्याचें वा चिडविण्याचें त्यानें बंद केलें. इतकेंच नव्हे तर तो शांततेच्या सनातन युद्धातला शांततेनें लढणारा कर्मवीर बनला. तो चाषूक व तरवार टाकून देऊन क्षमा, दया व प्रेम या अधिक प्रभावी व प्रबळ शस्त्रास्त्रांनीं संनद्ध झाला. तो भानवांमध्ये सदिच्छेचा संदेश पसरवीत फिरणारा परिव्राजक बनला. “ शत्रूला ठार मार ” अशी प्रार्थना देवाला करणारा पूर्वीचा येशू आतां राहिला नाहीं. तो आतां पर्वतोपनिषद् देणारा, परिणतप्रज्ञ असा सर्वस्वी निराळा महात्मा झाला. आतां त्याचा संदेशहि बदलला : शत्रूवर प्रेम करा, त्याच्या अज्ञानाची कीव करा, अडाण्यांना कळावें—समजावें म्हणून त्यांना शिकवा, तुम्हांला शिव्याशाप देतील त्यांनाहि आशीर्वाद द्या, छळणाऱ्यांच्याहि आत्म्यांसाठीं प्रार्थना करा, दुष्ट हृदयाच्या लोकांना रोगी समजून त्यांची शुश्रूषा करा, त्यांचें हृदय शुद्ध व निरोगी होण्यासाठीं दयाळू वैद्याप्रमाणें त्यांच्यावर प्रेम करा, आजारी माणूस सेवा करणाऱ्यासच वाताच्या भरांत मारतो, तद्वत् हे रोगी हृदयाचे मानव त्रास देऊं लागले, मारुं लागले, तरीहि त्यांची सेवाच करीत जा.

शेवटीं ख्रिस्ताला अटक झाली. त्याचे सारे शिष्य आपणहि गिरफदार होऊं या भीतीनें पळून गेले ! त्याचे शत्रू त्याच्या रक्तासाठीं तहानले होते ; पण सॉक्रेटिसाप्रमाणेंच ख्रिस्तानेंहि आपल्या बचावाची कांहींहि तयारी केली नाहीं. हातांत तरवार घेऊन पीटर त्याला वांचवूं पाहत होता ; पण येशूनें मंद स्मित केलें. भाले, तरवारी वगैरे नेहमींचीं जुनाट हत्यारें घेऊन मारण—मरणाचा खेळ खेळण्याच्या स्थितीच्या पलीकडे तो गेला होता. तो या झगड्याच्या पलीकडे गेला होता. तीं पोरकट भांडणें त्यानें केव्हांच मार्गें टाकलीं होती ! तरवारीनें मिळविलेल्या विजयातून पुनः नवीन युद्धेंच निर्माण होतात ही गोष्ट त्यानें नीट ओळखली होती. आश्चर्यचकित झालेल्या पीटरला तो म्हणाला, “ म्यानांत घाल ती तरवार ! जे तरवार हातीं घेतिल ते तरवारीनेंच मरतील ! ”

रोमन सैनिकांसमक्ष उच्चारलेले ते शब्द म्हणजे जणूं भविष्यवाणीच होती !

पण रोमनांनी त्या शब्दांकडे लक्ष दिले नाही. पायलेटने त्याला मरणाची शिक्षा फर्मावली! रोमन रिवाजाप्रमाणे क्रॉसवर खिले ठोकून त्याला ठार मारण्यांत आले! ख्रिस्ताबरोबर दोन चोरहि त्याच्या दोन्ही बाजूंस क्रॉसवर चढविले गेले. त्यांनी अपार वेदना होऊं लागल्यामुळे शिव्याशाप दिले; पण ख्रिस्ताने क्षमा केली. क्रॉसवरून लोंबकळणाऱ्या त्या तिघांच्याहि मरणाकाळच्या किंकाळ्या मात्र एकमेकींत मिसळून गेल्या. अव्यवस्थित अशा या जगांत कोठेंच नीट न बसू शकणारे असे ते तिघे दुर्दैवी, करुणास्पद जीव होते !

— ४ —

मानवी ख्रिस्ताचे माझ्या मतें हे असे चित्र आहे. घरच्यांनी नाकारलेला, नागरिकांनी धमकावलेला, मित्रांनी सोडलेला, शत्रूंनी क्रॉसवर चढविलेला, अनुयायांकडून आतांपर्यंत विपरीत अर्थ केला गेलेला असा हा येशू ख्रिस्त काही जादूगार नव्हता. त्याने चमत्कार केले नाहीत. पण द्वेषाने पेटलेल्या या जगांत त्याने दाखविलेले प्रेम हाच खरोखर थोर व अपूर्व चमत्कार नव्हे काय ? त्याने केलेल्या चमत्कारांच्या म्हणून ज्या कथा गॉस्पेल्समध्ये वर्णिल्या आहेत, त्यांहून त्याने शत्रूंच्छल दाखविलेले प्रेम हा कितीतरी पटींनी मोठा चमत्कार नव्हे काय ? अर्वाचीन रूढ अर्थाने तो चर्चवाला नव्हता. त्याला विधिविधानांचा तिटकारा होता. कोंडलेली व गजबजलेली प्रार्थना-मंदिरे त्याला आवडत नसत. त्याचे चर्च मोकळ्या जागेत होते. रस्त्याच्या कडेचा एकादा दगड हेंच त्याचे व्यासपीठ, तद्वतच जाडाभरडा व प्रवासामुळे जीर्ण-शीर्ण झालेला एकादा झगा हाच त्याचा पोषाख असे आणि आपल्या मातृ-भूमीची गाणी गाणारे ज्यू मजूर त्याचे साथीदार असत. ख्रिस्त आज जिवंत असता तर आपल्या नांवाने चालणारी युद्धे, तद्वतच करण्यांत येणारे द्वेष-मत्सर, छळ व अपराध पाहून तो विस्मितच झाला असता. ज्या ज्यू राष्ट्रांने ख्रिश्चनांना देव दिला त्याच ज्यूंची निंदा चर्चवाले करीत आहेत असे त्याला दिसले असतें. एका ज्यू धर्ममार्तंडाने त्याला मरणाची शिक्षा फर्मावली येवढ्याचसाठी आपली सारी ज्यू जात धिक्कारिली जात असलेली त्याला दिसली असती व त्याने ख्रिश्चन चर्चला सौम्यपणे सांगितले असतें की,

आपणास जन्म देणारी माताहि एक ज्यू बाईच होती. ख्रिस्त जर आज जर्मनींत येईल तर तेथले ख्रिश्चन विद्यार्थी त्याला ज्यू समजून त्याच्या पाठीस लागतील. तो रुमानियांत जाईल तर त्याला तेथले लोक धांवत्या आगगाडीच्या डब्याच्या खिडकींतून बाहेर फेंकून देतील. तो पॅलेस्टाइनमध्ये जाईल तर अरब लोक त्याला ठार करतील व जवळच उभें असणारें ख्रिस्ती धर्मी इंग्रज सैन्य ती गंमत पाहत राहील. अमेरिकेंतहि पुष्कळशा कॉलेजांत ख्रिस्ताला प्रवेश मिळणार नाही. थोडक्यांत म्हणजे आज जर ख्रिस्त जिवंत होऊन येईल तर त्यालाहि ख्रिश्चन राष्ट्रांना स्वतःच्या धर्माकडे घेऊन जाणें अशक्यप्राय होईल व मान हालवून म्हणावें लागेल, “ हे प्रभो, हे तात, यांना क्षमा कर. आपण काय करीत आहों हें यांना कळत नाही. ” तर मग ख्रिस्ताचें जीवन काय फुकटच गेलें ? तो काय उगीचच जगला ? बिलकुल नाही. बर्नार्ड शॉ सर्वांना बजावून सांगत आहे की, “ ख्रिस्ताचें जीवन विफल झालें असें अद्यापि म्हणतां येणार नाही. कारण, त्याच्या पद्धतीनें प्रयोग करून पाहण्याचें शहाणपण अद्यापि कोणीहि दाखविलेलें नाही. ”

पण शॉच्या या म्हणण्यांत नेहमीप्रमाणें अतिशयोक्ति आहे. कारण दोन माणसांनीं ख्रिस्ताच्या पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे : एक म्हणजे ज्यू तत्त्वज्ञानी स्पायनोज्ञा व दुसरे म्हणजे हिंदु धर्मी गांधी. ख्रिश्चन जनतेला पुनः ख्रिस्ताकडे घेऊन जाण्यांत ज्यू व हिंदु यांना अद्यापिहि यश येण्याची संभव आहे.

प्रकरण ७ वें

मातृहत्यारा सम्राट् नीरो

— १ —

पूर्वेकडे आपण जरा फिरून आलों. चला पुनः रोम शहरी. सीझर मेल्यावर त्याचा एक चुलत नातू गादीवर बसला. त्याचें नांव ऑक्टोव्हियस. त्यानें दुसरें त्रिकूट बनविलें. अँटोनी, लॅपिडस व ऑक्टोव्हियस या त्रिकूटानें सीझर, पॉपे व क्रॅशस यांच्याप्रमाणेंच सारी पृथ्वी आपसांत वांटून घेतली. तिघांनाहि लूट करण्यास नीट वाव मिळावा म्हणून ही विभागणी करण्यात

आली. आपले काम नीट, निर्वेध व सुरळीतपणे चालवें यासाठी कांहीं लोकांना आपल्या मार्गातून दूर करणें त्यांना भाग होतें ! त्यांच्या अवकूपेला बळी पडलेल्यांत सुप्रसिद्ध वक्ता सिसरोहि होता. सिसरो मारला जावा असें अँटोनी व लॅपिडस यांना वाटत होतें. ऑक्टोव्हियस प्रथम प्रथम त्याला वांचवूं इच्छीत होता. पण योड्याशा विचारविनिमयानंतर सिसरोला ठार मारण्याच्या बाबतींत तिघांचेहि एकमत झालें. प्ल्युटार्क लिहितो, “ त्या तिघांत झालेल्या कराराच्या अटी पुढीलप्रमाणें होत्या :—सीझर (ऑक्टोव्हियस) यानें सिसरोची बाजू सोडावी, लॅपिडसनें आपला माऊ पॉलस याचा त्याग करावा व अँटोनीनें आपला मामा ल्यूसियस सीझर याला सोडावें.” अशा रीतीनें त्यांच्या मनांतल्या क्रोधद्वेषांनीं त्यांची माणुसकी नष्ट केली. कोणताहि हिंस्र वन्य पशु सुद्धां माणसाहून अधिक क्रूर व रानटी नसतो हें त्यांनीं जगाच्या निदर्शनास आणून दिलें. क्रोधांध माणसाच्या हातीं सत्ता आल्यास तो पशूहूनहि पशु होतो.

त्या तिघांनीं आपआपले कांटे काढून टाकून शिवाय आणखी शेंकडों जणाची कत्तल केली. पण नंतर ते तिघे पुनः नेहमींप्रमाणें आपसांत भांडूं लागले. त्या तिघांच्या तंत्यांत लॅपिडस केव्हांच मागें पडला व शेवटीं मुख्य प्रतिस्पर्धी दोनच उरले. अँटोनी ईजिप्तमध्ये गेला व सीझरप्रमाणें क्लिओपाट्रा हिच्या प्रेमपाशांत सांपडला. ऑक्टोव्हियसला जिंकण्याचा एक दुबळा प्रयत्न त्यानें केला; पण ख्रि. पू. ३१ या वर्षीं अँकित्यमच्या आरमारी लढाईत त्याचा मोड झाला व ऑक्टोव्हियस रोमचा प्रतिस्पर्धीहीन स्वामी झाला. त्यानें ‘ऑगस्टस’ म्हणजे ‘मोठा’ ही अहंकारी पदवी धारण केली व रिपब्लिकची परंपरा राखण्याच्या दोंगाआड सर्व सत्ता हळूहळू आपल्या हातीं घेतली. तो पहिला रोमन सम्राट् झाला. त्यानें एकेचाळीस वर्षे राज्य केलें (ख्रि. पू. २७ ते इ. स. १४). आपण रोमनांचा सम्राट्, नेता व देव आहों, अशी घोषणा त्यानें केली. त्याचें शरीर म्हणजे जणूं देवाचें, त्याचा राहता राजवाडा म्हणजे जणूं पवित्र देव-मन्दिर अशी त्याची समजूत होती. त्याच्या ठायीं उतावीळपणा नव्हता. तो घाडशी व कारस्थानी होता. कोणतेहि कपट करावयाला तो मागेंपुढें पाहत नसे. थॉमस डी किन्सी आपल्या ‘सीझर्स’ नामक पुस्तकांत लिहितो, “ इतिहासांत नमूद असलेल्या कोणत्याहि कमालीच्या दुष्टपणाच्या

कृत्यांशीं तुलनेंत कमी पडणार नाहीत, अर्शा ऑगस्टसचीं दुष्कृत्यें होतीं. देवांना खुष करण्यासाठीं त्यानें एकदां स्वतःच्या हातानें यज्ञवेदीवर अनेक कैद्यांचा बळी दिला. एकदां एका युद्धानंतर आपल्या सैन्यास पुरेसा पगार देतां येत नाही असें पाहून त्यानें कांहीं श्रीमंतांस ठार केलें व त्यांच्या इस्टेटी सरकारजमा करून सैन्याचा पगार भागविला ! मृत्युशय्येवर असतां आपण आतां जगांतून जाणार म्हणून आपलीं शेवटचीं स्तुति-स्तोत्रें गावयास त्यानें नोकरांना सांगितलें. आपण फारच दिव्य व भव्य जीवन जगलों असें त्याला वाटे. इतकी उदात्त भूमिका केल्यावर पडद्याआड जाण्यास तो तयार होता, पण जातां जातां स्वतःचे पोवाडे ऐकूं इच्छीत होता.”

ऑगस्टसमागून टायबेरियस गादीवर आला. त्यानें इ. स. १४ ते ३७ पर्यंत राज्य केलें. रोमनांच्या मानानें तो कांहीं फार वाईट नव्हता. त्याला ‘दारुडा टायबेरियस’ म्हणत. जरा अधिक कठोरपणें लिहिणारे इतिहासकार त्याच्या बाबतींत म्हणतात, ‘तो दारू व रक्त पिऊन मस्त असे.’ त्यानें कांहीं रक्त सांडलें हें खरें. ‘पण त्या काळाच्या मानानें त्यानें सांडलेलें रक्त फार होतें असें मात्र म्हणतां येणार नाही.’ इतर सम्राटांप्रमाणें त्यानेंहि अनेकांना फांशी दिलें. दुसऱ्यांना मारण्यांत त्याला आनंद वाटे. पण तुलना केली असतां त्यानें कमी बळी घेतले. असेंच म्हणावें लागेल. आयुष्याचा बराचसा भाग त्यानें कैप्रि बेटावर घालविला, हें बेट समुद्रसपाटीपासून एक हजार फूट उंच होतें. ज्यांच्यावर त्याची खप्पा मर्जी होई त्यांना तो तेथील टेकड्यांवरून समुद्रात लोटी व तें दृश्य मजेनें पाही. आपला मुख्य प्रधान सेजानस याच्या लहान मुलीला त्यानें ठार केलें. हीच त्यानें केलेल्यां पैकीं सर्वांत जास्त दुष्टपणाची व नीचपणाची गोष्ट होय. तो प्रधानहि त्या वेळीं मारला गेला. त्या लहान मुलीनें विचारलें, ‘येवढ्याशा लहान वयांत मीं असें काय पाप केलें आहे कीं, त्यासाठीं तुम्हीं मला ठार मारावें ?’ पण सम्राटाचा शब्द म्हणजे कायदा होता. अर्थात्च तिला उत्तर कोण देणार ! तिला तुरंगमात नेऊन गळा दाखून ठार मारण्यांत आलें !

तरीहि टायबेरियस हा प्राचीन सम्राटांतला कर्मीत कमी दुष्ट सम्राट् होता. तो मेल्यावर कैलिगुला सम्राट् झाला. त्यानें इ. स. ३७ ते इ. स. ४१पर्यंत म्हणजे फक्त चार वर्षें राज्य केलें ; पण या चारच वर्षांत त्यानें अनंत क्रूर कर्में

केली. त्यानें स्वतःच्या तीन बहिर्णीवर बलात्कार केला ! करमणूक म्हणून तो माणसें ठार करी ! एकदां सर्कशीच्या रंगणांतील हिंस्र पशुंना पुरेसें अन्न नव्हतें म्हणून त्यानें त्यांच्यासमोर कैद्यांची रांगच्या रांग उभी करून त्यांना पोटाभर जेवण दिलें ! कधीं कधीं मेजवानीच्या वेळीं मेजवानीचाच एक गंमतीचा भाग म्हणून तो आपल्या समोर लोकांना फार्शी देववी ! तरवारीच्या एकाच घावासरशीं डोकें उडविलेलें पाहण्यांत त्याला विशेष आनंद होत असे. त्यानें एकदां दोघां कॉन्सल्सना घरीं जेवणास बोलाविलें होतें. तो एकदम खो खो करून हंसूं लागला तेव्हां त्या कॉन्सल्सनीं नम्रतेनें विचारलें, 'हंसण्याचें कारण काय ?' त्यावर त्यानें उत्तर दिलें, 'डोक्यांशिवाय तुम्हां दोघांचीं घडे कशीं दिसतील असा विचार मनांत आल्यामुळें मला एकदम हंसूं आलें.'

त्यानें खुनाच्या कलेंत पारंगत व्हावयाचें ठरविलें व तें शिक्षण पुरें घेतलें. लॅटिन इतिहासकार सुएटोनियस लिहितो, "बलिदानार्थ काढलेल्यांच्या वेदना कशा वाढतील, त्या बराच वेळ कशा टिकतील, हें तो नेहमीं पाहत असे. तो सागत असे, 'असे घाव घाला कीं, आपण मरत असल्याची जाणीव त्या मरणाच्या मुखी पळणाऱ्यास नीट व्हावी ; एक घाव नि दोन तुकडे असें करूं नका.' "

ज्युपीटर देव आपणाशीं नेहमीं बोलत असतो असें तो म्हणे. रस्त्यांतून तो आपला एक कान जरा उंच करून चाले व पुटपुटत चाले. जणूं काय देवार्शीच आपलें संभाषण चाललें आहे असें तो भासवी. चंद्राला तो आपली बायको म्हणे. त्यानें आपल्या एका घोड्याला चंद्राचा उपाध्याय म्हणून नेमलें होतें. थोडक्यांत सांगावयाचें तर तो वेडा होता. त्याच्यांत राम नव्हता. त्याच्या या दुष्ट लहरी नष्ट होतील अशी आशा नव्हती. ज्यूलियसपासून नीरोपर्यंत सारेच सीझर वेडे होते. त्यांची वेडेपणाची लहर जणूं आनुवंशिक होती ! रोमनांनीं कॅलिगुलाचे हे वेडेचार चार वर्षे सहन केले. नंतर मात्र त्यांनीं त्याला ठार केलें ! पुढचा सम्राट् कॅलिगुलाचा चुलता क्लॉडियस यानें इ. स. ४१ ते इ. स. ५४ पर्यंत राज्य केलें. तो रोगट, नेमळट, असंस्कृत व किळसवाणा माणूस होता. हंसतांना तो तोंडानें एक विशिष्ट आवाज करी, बोलतांना अडखळे, रागावला कीं एकाद्या मूर्खाप्रमाणें वाटेल तसे हातवारे करी. स्वतःच्या मूर्खपणाच्या करमणुकीसाठीं त्यानें साऱ्या रोमचें जणूं सर्कशींत परिवर्तन केलें !

रोमन लोक त्याच्याकडे सर्कशीतला एक विदूषक या नात्यानेच पाहत. त्याला प्रजेविषयी प्रेम नव्हतें व प्रजेलाहि त्याच्याबद्दल आदर नव्हता.

पूर्वजांप्रमाणें त्यानेंहि लोकांस छळण्याचे नाना प्रकार शोधून काढले. जुन्या ग्लॅडिएटर लढाया त्याला फिक्कट वाटत. सम्राटाचें समाधान होण्याइतकें मारण-मरण त्यांत नसे म्हणून त्या खेळांत त्यानें अंगावर कांटा आणण्यासारख्या आणखी कांहीं प्रकारांची भर घातली. खरोखरच कैद्यांनीं मरलेलीं गलबतें टायबर नदींत उभीं करण्यांत आलीं व एकोणीस हजार कैदी एकमेकांवर तुटून पडले ! ते आपापले प्राण एकमेकांपासून वांचवूं लागले. किती तरी कैदी ठार झाल्यावर ती करमणुकीची लढाई संपली.

तो स्वतःला मोठा खेळाडू समजे. एकदा दोघां ग्लॅडिएटरांनीं परस्परांस भोंसकून ठार केले तेव्हां त्यानें त्यांच्या दोन्ही तरवारींचे नक्षीदार कांटे केले; त्या कांट्यांनीं तो जेवे. जेवतांना जणूं त्या दोन मृतात्म्यांची तो स्मृतीच करी ! पूर्वीच्या सम्राटांनीं आपणांविरुद्ध कट करणाऱ्यांस ठार मारले होते. क्लॉडियस त्यांच्याहि पुढें गेला. त्याच्या मित्रांना पडलेल्या स्वप्नांत जे लोक त्याच्याविरुद्ध कट करित आहेत असें त्यांना दिसे, त्यांनाहि तो ठार करी. एकाद्यानें, जर “ माझ्या स्वप्नांत अमुक माणूस आला व तो तुमच्याविरुद्ध कट करित आहे असें मला दिसलें ” असें सांगितलें, तर त्या स्वप्नांत दिसलेल्या खऱ्या माणसास लगेच ठार मारण्यांत येई. क्लॉडियसच्या मित्रांना आपणांस नको असलेले लोक जगांतून नाहीसे करण्याला हा फारच सोपा उपाय सांपडला होता.

— २ —

मागील कांहीं पृष्ठांत रोमच्या कांहीं प्राचीन सम्राटांनीं केलेल्या अत्याचारांपैकीं पाशवी क्रूरतेचे कांहीं प्रकार नमुन्यादाखल दिले आहेत. ते सारे लज्जास्पद आहेतच, पण पुढें नीरोनें केलेल्या अनन्वित प्रकारांचा ते प्रकार म्हणजे नुसता प्रारंभच होता. नीरो हा या सर्व तिरस्करणीय पिशुनांचा अनुकंपनीय मुकुटमणि होता.

नीरो हा क्लॉडियसच्या आग्रिप्पिना राणीला तिच्या पहिल्या नवऱ्यापासून झालेला मुलगा. इ. स. ३७ मध्ये म्हणजे ख्रिस्ताला क्रॉसवर चढविल्यानंतर चार वर्षांनीं तो जन्मला. पुढें त्याच्या आईनें क्लॉडियसशी लग्न केलें व ती रोमची राणी झाली. नीरो तेव्हां अकरा वर्षांचा होता.

आग्रिप्पिना ही क्लॉडियसची चौथी पत्नी, त्यानें पहिल्या दोर्घीना सोड-
चिष्टी दिली होती व तिसरीला ठार केलें होतें. आपलीहि तीच गत होऊं
नये म्हणून नीरोच्या आईनें या नव्या नवऱ्यालाच विष देऊन ठार केलें।
क्लॉडियस विषप्रयोगानें मेल्या तेव्हां नीरो सतरा वर्षांचा होता. तो कायदेशीर-
रीत्या गादीचा मालक नव्हता. कारण, क्लॉडियसला ब्रिटॅन्निकस नामक
औरस मुलगा होता. पण बादशहा कोणास करावयाचें हें बादशाही गाडीच्या
हातीं असे. ते वाटेल त्याची निवड करीत व सीनेटरांना त्याला मान्यता
द्यावी लागे. न दिली तर गाडीच्या तरवारी तयारच असत ! राजा मरतांच
आग्रिप्पिना आपल्या पुत्राला—नीरोला—घेऊन बादशाही गाडीच्या मुख्याकडे—
बुर्हसकडे—गेली. ती सुंदर व मोहक होती. तिला पावित्र्याची मुर्ळाच चाड
नव्हती—बुर्हसला चुंबनें देऊन व त्याचीं चुंबनें घेऊन तिनें प्रार्थना केली व
चुंबनांच्या भरीला प्रत्यक्ष भरपूर लांचहि दिली. तिनें बुर्हसला या दोन
प्रकारांनीं पटवून दिलें कीं, गादीवर ब्रिटॅन्निकसपेक्षां नीरोचाच हक्क अधिक आहे.

शेवटीं मोठ्या समारंभानें सम्राट् म्हणून नीरोच्या नांवें द्वाही फिरविण्यांत
आली. ईश्वरानें नेमलेला रोमचा सम्राट् म्हणून तो गादीवर बसला. ईश्वराची
ही इच्छा रोमनांच्या अनुभवास पूर्णपणें यावी म्हणून त्यानें ब्रिटॅन्निकसला
विष देऊन ठार केलें ! आग्रिप्पिनानें क्लॉडियसला नव्हतें का ठार केलें ?
सुपात्र मातेचा तो सत्पात्र पुत्र होता.

— ३ —

पांच वर्षेपर्यंत राज्यकारभाराची सूत्रे हातीं घेण्याची इच्छा त्यानें दाखविली
नाहीं ; आई, बुर्हस व शिक्षक सिनेका यांना राज्यकारभार चालविण्याची
त्यानें मुभा दिली. तो आपल्या मित्रांसह भरपूर दारू पीत राही, सर्व सुखांचा
पेला ओठांना लावून बसे. जवळच्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यांवरील टोप्यांसारख्या
टोप्या घालून व वेष बदलून तो व त्याचे मित्र सर्वत्र भटकत, लोकांना
ठोकित, बदडीत, यथेच्छ दारू पीत व रस्त्यांतून जाणाऱ्यायेणाऱ्यांस घरून
गटारांत फेंकीत. असल्या बेताल गुंडगिरीच्या एका संचारसमर्थी नीरोनें एका
सीनेटराच्या पत्नीवर हल्ला केला तेव्हां त्यानें नीरोला मरे मरेतो मारलें.

तो एकाद्या सामान्य ठगाप्रमाणें खासगी रीतीनें व चोरून असा वागत
होता, तोंपर्यंत रोम जरा सुरक्षित होतें. पण त्याच्या आईला त्याचें हें वर्तन

पसंत नसे. राज्याचा कारभार आपल्या मुलानें स्वतः सिंहासनावर बसून हांकावा असें तिला वाटत असे. पण नीरो सुखासक्त असल्यामुळें तिच्या म्हणण्याकडे लक्ष देत नसे. क्लॉडियसच्या मृत्यूपूर्वी त्याची मुलगी ऑक्टोव्हिया हिच्याशी नीरोचे लग्न झालें होतें. तो रोम शहराची उपेक्षा करी, तद्वतच पत्नीकडेहि लक्ष देत नसे. ऑक्टो नामक ग्रीक दासकन्येसह तो उघडपणें राहूं लागला. आग्निपिना पूर्णपणें निराश झाली. तिनें मुलाला परोपरीनें विनवून पाहिलें, ऑक्टो हिचा नाद सोडून देण्याबद्दल प्रार्थून सांगितलें, घमक्याहि दिल्या ; पण कशाचाहि उपयोग झाला नाहीं. राजवाडा कौटुंबिक कलहाची युद्धभूमि बनला. नीरोच्या मित्रांनीं व खुशामत्यांनीं त्याची बाजू घेतली. ते त्याला म्हणत, “तुझी आई म्हातारी आहे ; तिचे काय ऐकतोस ! तिच्या हातचें बाहुलें नको बनूं. असा मार्गें मार्गें कां राहतोस ! स्वतःच्या हातीं सत्ता घे. आईचें काहींहि चालूं देऊं नको.” तो मित्रांच्या सल्लयानुसार वागूं लागला, त्यामुळें मायलेंकरांना एकत्र राहणें अशक्य झालें. आग्निपिना राजवाडा सोडून दुसरीकडे राहावयास गेली.

परिस्थिति दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिघडतच चालली. ऑथो नामक एका प्रिय मित्राच्या पॉप्पिआ नामक पत्नीच्या प्रेमपाशांत नीरो सांपडला. ती सुंदर होती ; पण सुंदर होती तितकीच अनिर्बंध होती. नीतीचा व तिचा मुळींच संबंध नव्हता. प्रख्यात इतिहासकार टॅसिटस लिहतो, “या सुंदरीजवळ प्रामाणिक मनाशिवाय बाकी सर्व कांहीं होतें.” नीरो दृष्टीस पडल्या वेळींच तिनें रोमची सम्राज्ञी होण्याचें ठरविलें होतें ; पण तिच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड तिचा पति, नीरोची पत्नी व नीरोची माता अशा तीन व्यक्ती येत होत्या. आपला पति व नीरोची पत्नी यांची अडचण, रोममध्ये त्या काळीं घटस्फोट ही अगर्दीच मामुली बाब असल्यामुळें, सहज दूर होण्यासारखी होती. पण आग्निपिना द्विची बाब मात्र जरा कठिणच होती. तिला कसें दूर करावें याचा विचार पॉप्पिआ करित होती. शेवटीं ती या निर्णयावर आली कीं, नीरोच्या आईला ठारच मारलें पाहिजे.

एकदां ती नीरोजवळ अशा अर्थाचे थोडेसे सूचक शब्द सहज बोलली. नीरोच्या मनातील मातृमत्सर, अहंकार, विषयासक्ति, मूर्खपणा, इत्यादि मनोविकार आपल्या कोमल व कपटी भाषणांनीं आणि हावभावांनीं प्रज्वलित

करून तिने त्याला आपल्या कटांत ओढून घेतले व असे भासविले की, त्याची आई मेल्यावांचून त्याचा स्वतःचाहि बचाव होणार नाही, स्वतःच्या प्राणांसाठी तरी त्याला आईचा प्राण घेणे अपरिहार्य होते.

शेवटी तो पॉपिआच्या योजनेत सामील झाला. आईबरोबरचें भांडण मिटले असे त्याने जाहीर केले व आईला एक हृदयस्पर्शी पत्र लिहिले व बायी या ठिकाणी आपल्या भेटीसाठी बोलविले. तेथे उन्हाळ्यांत राहण्यासाठी त्याने ग्रीष्म-प्रासाद बांधला होता. आग्निपिनाच्या मनातले सारे संशय नाहीसे झाले व ती बायी येथे गेली. नीरो तिला भेटला. त्याच्या डोळ्यातून अश्रुधारा वाहत होत्या. मायलेकरे भेटली, आईने मुलाला पोटाशी घरले, मुलाने आईला मिठी मारली. नीरोने आईच्या सन्मानार्थ मोठी मेजवानी दिली व अत्यंत शृंगारलेल्या गलबतातून तिला पाठविण्याची सिद्धता केली. त्याने तें गलबत मुद्दाम तिच्यासाठी तयार केल्याचें सांगितले व त्यांतल्या सर्व सुखसोयी तिला दाखविल्या. पण एक गोष्ट मात्र त्याने तिला दाखविली नाही. रोमन आरमाराचा अँडमिरल अँनिसेट्स हा त्या गलबताचा कप्तान होता. त्याला गलबताच्या तळाशी कळीचा एक गुप्त दरवाजा करण्यास सांगितले होते. तो योग्य वेळी कळ दाबताच उघडून पाणी आत शिरून गलबत बुडावें अशी योजना करण्यांत आली होती. सूचनेप्रमाणे कळीचा दरवाजा उघडून पाणी आत सोडण्यांत आले; पण आग्निपिना पट्टीची पोहणारी होती. तिचे दोन नोकर बुडून मेले. तिला एका कोळ्याने वाचविले.

आपल्या आईच्या मृत्युवातेची दुसरे दिवशी सकाळी नीरो वाट पाहत होता; पण 'मी सुरक्षित आहे, सुखरूप आहे,' असा तिचा निरोप आला. 'कोळ्याच्या मदतीमुळे मी वांचविले, त्याला धन्यवाद! ईश्वराची दया.' असे तिने म्हटले होते. ती आपल्या प्रासादांत आराम करित होती.

आई जिवंत असल्याचें कळताच घाबरून पुढे काय करावें हें नीरोने आपल्या दोघां सल्लागारांस विचारले. सेनेका व बुर्हिस व त्याचे सर्वांत शहाणे सल्लागार दुःखाने म्हणाले, 'एकदां हें काम हातीं घेतलेच आहे तेव्हां तें पुरे केलें तरच बचाव आहे.' तेव्हां त्याने आपली आई आपल्या जिवावर उठली असून तिने आपणास ठार मारण्याचा कट केला आहे असे जाहीर केले. पुष्कळसे गुंभ बरोबर देऊन त्याने अँनिसेट्स याला पाठविले. तो

आग्निपिनाच्या राजवाड्यावर चालून गेला. तिला कोंडून व लाठ्या मारून ठार करण्यात आलें.

— ४ —

अशा रीतीनें नीरोच्या आईचा प्रश्न सुटतांच पॉप्पिआ राणी ऑक्टोब्हिया हिच्याकडे वळली. तिनें नीरोमार्गे तिच्याशीं घटस्फोट करण्याबद्दल लकडा लावला. नीरोनें घटस्फोट केला. पण नुसती काडीमोड होऊन पॉप्पिआ हिला सुरक्षितता वाटेना. ऑक्टोब्हिया जिवंत असेपर्यंत मय कायम आहे अशी तिची समजूत असल्यामुळे तिनें ऑक्टोब्हियाविरुद्ध राजद्रोहाचा खटला उभा केला. तिला देहान्त शिक्षा झाली. ऑक्टोब्हिया स्नानगृहांत होती तेथेंच खुनी मारेकऱ्यांनीं तिला गुदमरवून मारलें व मग तिचें शिर कापून तें पॉप्पिआकडे भेट म्हणून पाठविलें.

नीरो व पॉप्पिआ यांचें लग्न झालें; पण तें अमंगल लग्न मंगलावह व सुखप्रद थोडेंच होणार होतें ? पॉप्पिआ लवकरच माता होणार होती. ती आसन्नप्रसवा होती. तिचे दिवस भरत आले होते. अशा स्थितीत एके दिवशीं नीरोनें तिला संतापाच्या भरांत लाथ मारली व ती लवकरच मरण पावली.

नीरोनें या खुनाखुनीपासून थोडी विश्रांति घेतली व नवीनच एक माथे-फिरूपणाचा प्रकार सुरू केला. आपण मोठे कलावान् आहों असें त्याच्या डोक्यानें घेतलें. तो गाऊं लागला, काव्य करूं लागला, बांसरी वाजवूं लागला, सतार वाजवूं लागला. त्यानें एकदां एका नाटकगृहांत आपल्या गायन-वादनाचा एक भव्य प्रयोग केला. त्यासाठीं त्यानें टाळथा वाजविणारे पांच हजार लोक भाड्यानें आणले होते ! ल्यूसियन लिहितो, “एकदां तो मंद्रसप्तकांत गात असतां त्याला गाणें नीट जभेना तेव्हां लोक मधमाश्यांप्रमाणें गोंगाट करूं लागले; पण तो तार सप्तकांत गाऊं लागला तेव्हां तर लोकांस हंसूं आवरेना; राजा रागावेल ही भीति मनांत असूनहि ते खो खो हंसूं लागले. तार सप्तकांत नीट गातां यावे म्हणून तो साऱ्या शिरा ताणीत होता व तोंड वेडेंवांकडें करीत होता. चाकावर घातलेला एकादा गुन्हेगार जशीं तोंडें करतो तशीं त्याचीं तोंडें होत होती. त्याचा नैसर्गिकपणें लालसर असलेला चेहरा जवळजवळ तांब्यासारखा दिसूं लागला.

नीरोला वाटलें कीं, संगीताचा व प्रकाशाचा देव अॅपॉलो याच्याहिपेक्षां आपण उत्कृष्ट गाणारे आहों. तो श्रोत्यांना आपलें कंटाळवाणें गाणें ऐकावयाला सक्तीनें तासन् तास बसावयास लावी. शेवटीं तर विटून व कंटाळून त्यांना घेव्या येत. नीरोनें नृत्यकलेतहि पारंगत होण्याचें ठरविलें. पण नृत्यकलेच्या शिक्षकांइतके आपणास पाय उंच करतां येत नाहींत, त्यांच्याइतक्या सुलभतेनें व चपळाईनें पाय नाचवितां येत नाहींत असें पाहून त्यानें त्या शिक्षकांनाच ठार मारलें व नृत्याचा नाद सोडून दिला. एकदां तर नाटकगृहांतल्या एका प्रयोगाच्या वेळीं आपण दिगंबर स्वरूपांतच रंगभूमीवर जावें असें त्याच्या मनानें घेतलें. आपलें शरीर हरक्युलिसच्या शरीराप्रमाणें अत्यंत प्रमाणबद्ध आहे हें तो प्रजेला पटवूं पाहत होता. वास्तविक त्याचें शरीर विद्रूप होतें, मान आंखूड व फार जाड होती, छाती अरुंद होती व पायाच्या काड्या झाल्या होत्या ; वरचें नगाच्यासारखें अगडबंद पोट त्या काड्यांना झेंपत नसल्यामुळें पाय वांकट. “तुम्ही आपलें हें शरीर कृपा करून उघडें नका दाखवूं” अशी विनंति त्याच्या मित्रांनीं केली, शेवटीं त्यानें ऐकलें.

त्यानें रोमचा इतिहास काव्यांत लिहिण्याचें ठरविलें. या संकल्पित महाकाव्याची चारशें पुस्तके होणार होती. आपण दैवी शक्तीचा अतिमानुष कलावन्त आहों, सर्वांगीण व सर्वकलाप्रवीण असा कलावन्त-सम्राट् आहों हें दाखविण्यास तो अधीर झाला होता. इतर सम्राटांनीं आपण देवाच्या बरोबरीचे आहों असें दाखविण्याचा अट्टाहास केला ; पण नीरोला आपण सर्व देवांहूनहि मोठे, देवाधिदेव आहों असें वाटे.

त्याची भव्यतेप्रत पोंचण्याची घडपड होती. पण तो हास्यास्पद मात्र झाला. मर्त्य मानवांप्रमाणें साध्या गोष्टी करण्याचा त्याला कंटाळा आला. नीरोला शोभेसैं काहीं तरी अतिमानुष, भव्य, दिव्य, आपल्या हातून व्हावें असें त्याला वाटूं लागलें. रोममध्ये एकदम प्रचंड आग लागली : सहा दिवस व सात रात्री ती पेटत होती ! शहराचे तीन भाग भस्मसात् झाले. ती आग नीरोनेंच मुद्दाम लावली होती कीं काय, हें नक्की कळत नाहीं ; निदान तसा पुरावा नाहीं. पण ती आग पाहून तो नाचूं लागला ! केवढी मौज, किती गंमत, असें त्याला वाटलें. असें भव्य ज्वाला-दर्शन घडल्याबद्दल त्यानें प्रभूचे आभार मानले. ही होळी दुरून, उंचावरून फार छान

दिसेल असे वाटून राजवाड्याच्या अत्यंत उंच भागां त्यानें एक शांमियाना तयार केला. त्यानें अत्यंत सुंदर पोषाख घातला, तो सोन्यामोत्यांनीं सजला, त्यानें हातांत सारंगी घेतली, ती होळी पाहून त्याचे हृदय उचंबळून आलें व तो त्या उंच स्थळीं गात राहिला. समोर ज्वालांचा सागर नाचत होता ! त्यानें सर्व देवांना शहर जाळणाऱ्या पार्श्वभूमीवरचे आपले संगीत ऐकण्यास आवाहन केले. ट्रायला आग लागल्या वेळीं त्या प्रसंगावर होमरनें लिहिलेलें काव्य नीरो आपल्या सारंगीच्या साथीवर गात होता.

नीरोच्या नव्या लीलाचा हा नुसता प्रारंभ होता. या अग्नि-दिव्य-संगी-ताच्या नाटकाचा त्यानें सुरू केलेला दुसरा अंक त्याच्यावाचून दुसऱ्या कोणासहि करतां आला नसता. नव्या ख्रिश्चन धर्मीयानीं रोमला ही आग लावली असा आरोप त्यानें त्यांच्यावर केला व त्यांना भव्य-दिव्य शिक्षा देण्याचे ठरविले. रोम शहरांतहि शिक्षेचा असा अतिमानुष प्रकार पूर्वी कधी झाला नव्हता. रोमच्या त्या भव्य क्रीडांगणांत त्या दिवशीं मशालींची मोठी आरास करण्यांत आली होती व ती पाहण्यासाठीं सान्या शहरवासीयांना बोलावण्यांत आले होते. तो विचित्र दीपोत्सव होता!—तेथे जिवंत मशाली जळत होत्या!—अणकुचिदार खांबांना ख्रिश्चन स्त्रीपुरुषांना बांधून त्यांच्या सर्वांगास मेण वगैरे ज्वालाम्राही पदार्थ चोपडण्यांत आले होते व एका ठराविक क्षणीं खूप होताच त्यांना पेटविण्यांत आले ! हस्तिदंती व सोन्याच्या रथांत बसून नीरो त्या रंगणांत आला ; त्याच्या पाठोपाठ सुंदर स्त्रिया व पत्न्या होत्या. संगीत चालले होते, वाधें वाजत होती ; लाखों रोमन हर्षानें टाळ्या पिटूं लागले ! ते जणू बेहोषच झाले होते ! जसा राजा तशी प्रजा. नीरो लोकांची सलामी घेत होता. उजवीकडे, डावीकडे, विनयानें मान लववून तो प्रजेच्या अभिवादानांचा सादर स्वीकार करीत होता. त्याचा रथ जळणाऱ्या ख्रिश्चनांच्या प्रकाशांत चमकणाऱ्या टायबर नदीच्या सोनेरी तीरावरून घडघडत गेला. आपण केवढी उत्कृष्ट कामगिरी केली, किती अतर्क्य व अतुलनीय आपली लीला असे विचार मनांत येऊन आनंदानें व घन्यतेनें त्याला कृतार्थता वाटत होती ! त्याचे हृदय फुलून गेलें होतें ! रात्रीच्या अंधारांतून त्यानें जिवंत ज्वालांचें महाकाव्य निर्मिलें ! घन्य त्याची ! पृथ्वीवर बा स्वर्गांत कोठेंहि अशी कलात्मक निर्मिति कोणीहि कधी केली नसेल.

कोणाच्याहि प्रतिभेला असली निर्मिति सुचली नसेल. नीरो हा सुर-नरां-मघील 'कवीनां कविः' होता !

- ५ -

ख्रिश्चनांची होळी केल्यावर नीरो रोमनांची पूजा करण्यास निघाला. त्याला शहरांत शेंकडों शत्रू होते, त्यांचा निःपात करण्याचें त्यानें ठरविलें. रोज सकाळीं रोममघल्या प्रमुख नागरिकांना पत्रें लिहून तो " नीरोसाठीं व राज्याच्या हितासाठीं तुम्ही स्वतःची हत्या करा " अशी आज्ञा करी. त्याच्याविरुद्ध कारस्थानें केलेल्या लोकांचाच तेवढा तो त्या यादींत समावेश करीत असे असें नव्हे, तर ज्यांच्या ज्यांच्यावर तो या ना त्या कारणानें नाराज होता त्या सर्वांचा समावेश करी; ज्यांची ज्यांची मालमत्ता त्याला हवी होती, वा ज्यांच्या ज्यांच्या मरणानें त्याच्या पिश्यांना आनंद झाला असता, त्यांचीहि भरती त्यानें त्या हत्याकांडांत केली व नंतर कांहीं दिवसांनीं त्या पिश्यांसाहि यमसदनास पाठविलें, त्या पिताटाच्या माथेफिरू लहरीपासून कोणीहि सुरक्षित नव्हता. त्यानें सक्तीनें आत्महत्या करण्यास ज्यांस भाग पाडलें त्यांत नीरोचा गुरु प्रसिद्ध पंडित आचार्य सिनेका हाहि होता. तो वृद्ध झाला होता तरी त्यालाहि त्यानें ' मरा ' म्हणून फर्माविलें. पेट्रोनीयस नामक बाळपणींच्या एका प्रियतम मित्रालाहि त्यानें आत्महत्या करावयाला आज्ञापिलें.

आपल्या अतुल कलात्मक प्रतिभेनें जगाला थक्क करून सोडावें अशी त्याची महश्वाकांक्षा होती. रोममध्ये तर त्यानें आपल्यामघल्या दिव्य कलेचें भरपूर प्रदर्शन केलेंच होतें; आता सौंदर्योपासक ग्रीस देशांत जाऊन ग्रीक जनतेलाहि स्वतःची आश्चर्यकारक कलात्मक प्रतिभा दाखवावी असें त्याच्या मनानें घेतलें.

तो गलबतात बसून ग्रीसला जावयास निघाला. त्यानें टाळ्या पिटणारे पांच हजार भाडोत्री लोक बरोबर घेतले, तद्वतच ज्या शेंकडों लोकांना त्यानें नुकतीच मृत्यूची शिक्षा फर्माविली होती त्या अभाग्यांनाहि बरोबर नेलें. ग्रीसमध्ये कलेची पूजा करतां करता जो थोडा वेळ विरंगुळा म्हणून मिळत जाईल त्या वेळीं त्यांच्या मरणाची गंमत पाहण्यास मिळून थोडीफार करमणूक होईल हा त्यांना बरोबर नेण्यांतला त्याचा हेतु होता.

गांना जणुं आईच्या दुधाबरोबरच मिळे. 'प्रत्येक जण स्वतःसाठी, जो मार्गे पाळेल त्याला सैतान घरील' ही म्हणच जणुं त्यांच्या घर्मांची शिकवण होती! रोमन राजसत्ता तद्गतच प्रत्येक रोमन व्यक्तीहि आपल्या बंधूना लळ चारून, त्यांच्या आशा, त्यांचे मनोरथ किंबहुना त्यांचे देहहि धुळीस मळवून स्वतः पुढें येण्याची खटपट करीत असे. रोम इतर देशांना त्या-माणेंच रोमन माणूस इतरांना—स्वकीयांनाहि—लुटूनच पुढें आला पाहिजे, असा जणुं नियमच होता! प्रत्येक जण पुढारी होण्याची खटपट करी. अशा वेष्टारी व मारक वातावरणांत वाढणारे सम्राट् पुढें भलेंबुरें करण्याची सर्व सत्ता हातीं येताच साधी माणुसकीहि गमावून बसत यांत काय आश्चर्य? अशा रानटी पशुंप्रमाणें वा दैत्यांप्रमाणें वागत यांत काय नवल?

फारच थोड्या सम्राटांनीं शांततेचें व विवेकाचें जीवन जगण्याचा यत्न केला. पण आक्रमक पिढ्यांच्या दुनियेंत त्यांचेंहि कांहीं चालत नसे. अशा विवेकी सम्राटांविरुद्ध महत्त्वाकांक्षेनें वेडे झालेले सारे माथेफिरू उभे राहत व मूर्खपणाचें राष्ट्रीय घोरण चालविल्यामुळे भोगावीं लागणारीं फळे मग अशा तांगल्या राजांच्याहि वांट्यास येत. गादीवर येतांच त्यांना सर्वत्र कटाचें व गरस्थानांचें दूषित वातावरणच दिसे. सर्वत्र संशय व धोका! आपल्या पूर्वीच्या सम्राटांनीं सुरू केलेल्या पण त्यांच्या हयातींत न संपलेल्या कामांना या विवेकी सम्राटांनाहि तोंड द्यावें लागे. पूर्वीच्या सम्राटांनीं संपन्न केलेलीं भांडणें व युद्धें यांतून शांति व सलोखा निर्माण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडे, तीं युद्धें यशस्वी करावीं लागत, तीं भांडणें निभावून न्यावीं लागत. सम्राट् म्हणून त्यांच्या नांवानें नवीं द्वाही करताच पूर्वजांच्या मूर्खपणाशीं व अपराधांशींहि ते बांधले जात. त्या अपराधी सदोष घोरणाच्या शृंखला त्यांनाहि जखडून टाकीत. 'सुखी' म्हणून बोधिले जाणारे रोमचे सम्राट् रोमन गुलामांपेक्षांहि अधिक दुःखी असत. अशा या रोमन सम्राटांपैकींच शहाणा पण अति दुःखी सम्राट् म्हणजे मार्केस ऑरेलियस.

मार्केस ऑरेलियस हा सम्राट् अँटोनिनसचा मानलेला दत्तक मुलगा. तो याच्या अकराव्या वर्षापासूनच स्टोइक पंथाच्या सहनशील तत्त्वज्ञानाकडे

ओढला गेला. स्टोइक यतिधर्मी होते. ते दुःख दैवी मानून त्याची पूजा करीत. दुःख भोगावें लागलें तरच ते स्वतःला सुखी व भाग्यवान् समजत. आत्मा बलवान् व्हावा, मन खंबीर व्हावें म्हणून ते कठिण फळ्यांवर झोंपत, खाली काहीं अंथरीतहि नसत, ते एक जाडेंभरडें वल्ल अंगावर घेत, तें अंगाला खुपे. तरुण मार्कस ऑरेलियसहि अशा हटयोगाचें आचरण करूं लागला. पुढें जेव्हां मन व बुद्धि हीं परिपक्व झालीं तेव्हां त्यानें या मूर्खपणाच्या बाह्य गोष्टींचा व देखाव्यांचा त्याग केला. पण त्या पंथाच्या तत्त्वज्ञानांतील मुख्य गाभा मात्र त्यानें कर्घाहि सोडला नाही.

सम्राट् अँटोनिनस व मार्कसची आई या दोघांनींहि त्याला तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासासाठीं उत्तेजन दिलें व त्या काळांतले अत्यंत नामांकित आचार्य त्याला शिकविण्यासाठीं ठेवले. त्यांच्या योग्य देखरेखीखालीं व मार्गदर्शनाखालीं त्यानें केवळ तत्त्वज्ञानांतच प्रगति केली असें नव्हे तर काव्य, इतिहास व ललितकला यांचाहि चांगला अभ्यास केला.

तो स्वभावतःच विद्याप्रिय होता, मनाचा विकास होत असता तो अत्यंत सुखी होता. पुढारीपणा त्याच्या ठायीं नव्हता. एक अज्ञात तत्त्वज्ञानी म्हणून राहावें अशीच त्याची इच्छा होती. पण दैवाची इच्छा त्यानें सम्राट्, वैभवशाली राजाधिराज व्हावें अशी होती.

तो आपल्या वयाच्या तिसाव्या वर्षी (इ. स. १६१ मध्ये) सम्राट् झाला. प्लेटो ज्याची वाट पाहत होता, तो राजर्षि शेवटीं सिंहासनावर आला. पण प्लेटोचें स्वप्न प्रत्यक्षांत येणें अद्यापि फार दूर होतें. प्लेटोच्या रिपब्लिक-मधील तत्त्वज्ञानी राजाला सज्जन व सुसंस्कृत लोकांच्या राष्ट्रवर राज्य करावयाचें असे; पण मार्कस ऑरेलियसला मूर्ख व गुंड बहुजनसमाज असलेल्या राष्ट्रावर राज्य करावयाचें होतें.

इतिहासाच्या चलच्चित्रपटांत मार्कस आपल्या डोळ्यांपुढून जातो तेव्हा त्याच्या ठिकाणीं आपणांस दोन व्यक्ती दिसतात. तो म्हणजे प्राचीन काळचा डॉ० जेकिल वा मि० हाइड होय. रात्रीच्या प्रशांत वेळीं तो स्वतःचें हृदय-संशोधन करणारा भावनाप्रधान कवि व ज्ञानोपासक दिसतो. हें जग अधिक चांगलें कसें होईल, येथें सुखी लोक कसे नांदूं लागतील याविषयीचे आपले विचार तो मांडी व त्यांतून योजना निर्भी; पण दिवसां मात्र तो

शस्त्रास्त्रांच्या खणखणाटांत रोमन विजयासाठी बाहेर पडे. शरण जावयाचें नाहीं व दया दाखवावयाची नाहीं या रोमन तत्त्वांप्रमाणें विजयी सेनानी म्हणून धांवपळ करतांना व दौडा मारतांना तो दिसतो. मार्कस ऑरेलियस याच्या या द्विविध स्वरूपाचें—त्याच्यांतील सौम्य कवि व कठोर योद्धा या दोघांचेहि—थोडे दर्शन आपण घेऊं या.

— ३ —

मार्कस ऑरेलियस हा भला माणूस होता. पण त्याला संगत मात्र भली मिळाली नाहीं. तो दुष्ट संगतींत सांपडलेला सुष्ट होता. त्यानें आपली डायरी लिहिली आहे. ती त्याची चिंतनिका होती. प्राचीन काळांतील तें एक उत्कृष्ट पुस्तक आहे. आपण कसें व्हावें, कोणतीं तत्त्वे आचरणांत आणावीं या चाबतचे आपले सर्व विचार त्यानें या चिंतनिकेंत लिहिले आहेत. पण काय करावें हें कळलें तरी तसें करणें मात्र तितकेंसें सोपें नसतें. प्रत्यक्ष प्रसंग येतांच त्याला तत्त्वांचा विसर पडतो, तत्त्वांप्रमाणें वागण्याची हिंमत होत नाहीं. त्याला पुरेसें नीतिधैर्यच नसतें. “मार्कस ऑरेलियस या नात्यानें रोमच माझे शहर व माझा देश असलें तरी मानव या दृष्टीनें सारें जगच माझा देश आहे” असें त्यानें चिंतनिकेंत लिहिलें असलें तरी प्रत्यक्ष व्यवहारांत मात्र आपण जगाचे नागरिक आहों याचें स्मरण त्याला राहत नाहीं, आपल्या रोमनपणाचीच जाणीव त्याच्या ठायीं बलवत्तर होते. वास्तविक तो युद्धाचा द्वेष आहे. तो लिहितो, “माशी पकडतां आली कीं कोळी नाचूं लागतो, ससा सांढला कीं माणसाला आनंद होतो, थोडे मासे जाळ्यांत अडकले कीं कोळ्याला हर्ष होतो, डुक्कर किंवा अस्वल मारतां आलें कीं शिकाऱ्याला आनंद होतो, तर युद्धांत कैदी पकडले कीं लढवण्यास आनंद होतो (Sarmatian Prisoners). पण या साऱ्यांच्या मनांतलें तत्त्वज्ञान पाहिलें तर सारे एकजात डाकूच नाहींत का ठरत ?” पण असें लिहिणाऱ्या मार्कसच्याच कारकीर्दीचा बराचसा भाग मात्र युद्धें लढण्यांतच गेला, शत्रूंना पकडण्यांत व ठार मारण्यांतच स्वर्ची पडला ! न्यायापेक्षां रणकीर्तीचीच चाड आपणास अधिक असल्याबद्दल वार्हंट वाटून तो आपल्या चिंतनिकेंत आपल्या दुबळेपणाबद्दल स्वतःवर कोरडे उडवितो : “सम्राट् म्हणून जर जीवनांतील

उदात्तता तुला दाखवितां येत नसेल तर जा, कोंपऱ्यांत जाऊन बस व तेथें निर्दोष व निर्मळ जीवन जग व तेथेंहि जीवनाची उदारता वा उदात्तता तुला दाखवितां येत नसेल तर या जगांतून चालता हो. ... असें निघून जाणे देखील तुझ्या हातून घडलें तर तें एक अत्यंत स्तुत्य असें सत्कृत्यच होईल.” स्थानें असें लिहिण्याचें धैर्य दाखविलें तरी, सम्राट् झाल्यामुळें उदात्तता दाखवितां येत नव्हती तरी त्याला सत्ता-त्याग वा प्राण-त्याग करण्याचें धैर्य मात्र दाखवितां आलें नाहीं.

मार्कसवर आपणांला दुबळेपणाचा आरोप करतां येईल ; पण जाणूनबुजून केलेल्या दुष्टतेचा आरोप मात्र मुळींच करतां येणार नाहीं. रॉमसे मॅकडोनल्डप्रमाणेंच तो शांततेच्या काळांत व शांत वृत्तीच्या माणसात वावरण्यास योग्य होता. आजच्या ब्रिटिश साम्राज्यप्रमाणें स्या काळचें रोमन साम्राज्यहि संकटांत होतें. पुष्कळशा वसाहतींत बंडे माजलीं होती. मार्कसची इच्छा नसूनहि सम्राट्-पदावर असल्यामुळें त्याला बंडखोरांविरुद्ध चालून जावें लागलें, त्यांचीं बंडे मोडावीं लागलीं, आपल्या ध्येयार्थी विसंगत घोरण पत्करावें लागलें. मानव-जातीच्या स्वातंत्र्यापेक्षां ‘रोम जगाची अधिराज्ञी आहे’ यावर त्याची अधिक श्रद्धा होती व सिंहासनावर आपण राहावें याची त्याला अधिक तळमळ लागली होती. मार्कसच्या बाबतींत अखेरचा निकाल देण्यापूर्वीं आपण स्वतः त्याच्या स्थितींत जाऊन पाहिलें पाहिजे. आज आपण ब्रिटिश सत्तेचे प्रमुख चालक असतो तर आपणांपैकी कितीकांना हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देण्याचें धैर्य दाखवितां आलें असतें ? मार्कसचीहि नेमकी अशीच स्थिति होती. अर्थातच मार्कस जर बुद्ध असता तर तो वेगळ्या रीतीनें वागला असता. पण तो बुद्ध नव्हता. जगाचें भलें करावें म्हणून बुद्धानें राज्यत्याग केला. मार्कसनें राज्य-पदासाठीं भलें करण्याचें सोडून दिलें. हिंदुस्थाननें जगाला ‘शांति देणारे महापुरुष’ दिले. रोम ‘जास्तांत जास्त तत्त्वज्ञानी योद्धा’ निर्माण करूं शकलें.

मार्कस प्रथम रोमन सम्राट् होता व नंतर मानव जातीवर प्रेम करणारा होता हें नीट ध्यानांत घरलें तर मग आपणांस त्यानें ख्रिश्चनांचा छळ का केला हें समजू शकेल. थोडी कमीजास्त माणसें मारलीं गेलीं म्हणून वैतागण्या-इतका वा विरक्त होण्याइतका कच्चा शिपाई तो नव्हता. शिपाईगिरी त्याच्या रक्तांत अधिक भिनलेली होती. ख्रिश्चन लोक रोमन देव-देवतांविरुद्ध

बोलत, नवीन राज्य येणार वगैरे भविष्यकथा सांगत. साहजिकच रोमन राज्याला यांत घोका आहे असें वाटे. ख्रिश्चनांचे प्रमुख पुढारी ठार मारून त्यांना दडपून ठेवणे हे राज्याचे पालनकर्ते या नात्यानें आपले कर्तव्य आहे, असें मार्क्सला वाटे. बंड मोडून तो पुनः आपल्या हस्तिदंती तत्त्वज्ञान-मंदिरांत येई तेव्हां तो लिही, “ भी दुसऱ्यांना हेतुपुरःसर वा उगीचच दुःख दिलेले नाही.” त्याच्या या लिहिण्यांत दंभ नसून सत्यता असावी असें वाटते.

दैवदुर्विलास हा कीं, मार्क्स हा सत्याची तळमळ असणारा माणूस होता. कृत्रिमता वा दंभ त्याच्या ठायीं मुळींच नव्हता. स्वतःच्या राष्ट्राची सुरक्षितता किंवा प्रतिष्ठा धोक्यांत असतां तो सीझरच्या अहंमन्यतेनें शासन करी; पण स्वतःचा जीव धोक्यांत असतां मात्र तो एकाद्या संताच्या उदारतेनें क्षमा करी ! त्याचा अँटिहडिअस कॅशियस नामक एक सेनापति होता. त्यानें त्याला मारण्याचा कट केल्याचें त्याला कळलें तेव्हां कॅशियसविरुद्ध कांहींहि करण्याचें नाकारून तो म्हणाला, “ तो दोषी व अपराधी असेल तर आपल्या कृतकर्माचें फळ तो भोगील.” कट फसला व कॅशियसचाच कोणी तरी खून केला. भिन्नांनींच नव्हे तर राणी फॉस्टिना हिनेंहि कॅशियसच्या घराण्यांतल्या सर्वांना ठार करावें असें परोपरीनें विनविलें, निदान स्वतःच्या रक्षणासाठीं तरी ही गोष्ट करण्याबद्दल विनविलें; पण मार्क्सनें त्याकडे मुळींच लक्ष दिलें नाही. तो म्हणाला, ‘ पित्याच्या पापासाठीं मुलांबाळांनीं शासन कां बरें भोगावें ? त्यांचा काय अपराध ? कटांत सामील होण्याबद्दल कॅशियसनें अनेक प्रमुख रोमन नागरिकांना लिहिलेल्या पत्रांचें भेंडोळें त्याच्यापुढें टाकण्यांत आलें. तो गद्दा पाहून त्यानें काय केलें असेल ? एक शब्दहि न बोलतां त्यानें तीं सारीं पत्रें ‘ अग्रये स्वाहा ’ केलीं व नंतर पुनः चिलखत चढवून तो दुसऱ्या एका युद्धा-वर जाण्यासाठीं, रक्तपातासाठीं तयार झाला.

एकाच वेळीं सम्राट् व सामान्य मानव म्हणून तो जगूं इच्छित होता. त्यासाठीं त्याची धडपड चालू होती. पण त्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. त्यामुळे त्याच्या जीवनांतील आनंद गेला व त्याच्या जागीं निराशा आली. तो जगाविषयी व एकंदर जीवनाच्या मूल्याविषयी तिरस्कारानें बोलूं लागला, कशांतच कांहीं अर्थ नाही असें म्हणूं लागला. उमर खय्याम किंवा कोहेलेथे याप्रमाणेंच कित्येक शतकांपूर्वी बोलतांना तोहि आपणांस दिसतो. तो लिहितो-

“ही दुनिया म्हणजे केवळ वाफ आहे. हा संसार निःसार आहे. येथें सदैव झगडे व मारामाऱ्याच आढळणार. आपण या जगांत क्षणाचे पाहुणे आहों. मरणोत्तर कीर्ति! पण तिचें आपणांस काय होय? क्षणभर कीर्ति मिळते; पुनः सारे विसरूनहि जातात. या मानवी जीवनांत हा काळ म्हणजे एक क्षण, एक बिंदु. सारें क्षणिक आहे, चंचल आहे, बदलतें आहे. आपली प्रजाहि दुबळी आहे. अंतर्दृष्टि फार मंद असते. वस्तूंचें अन्तरंग कळत नाही. हें शरीर तर सडणारें आहे. आत्मा म्हणजे वायूची एक क्षणिक छळूक! देवांत काय असतें हें कळत नाही, कीर्ति मिळते तीतहि कांहीं अर्थ नसतो. लोक विचार न करतांच टाळ्या वाजवितात, स्तुति करतात. आणि आपण मेल्यावर स्मरण कशाचें करावयाचें? पोकळ, शून्य वस्तु, तिचें?”

हें सारें जीवन बाह्य अवडंबर आहे. हे सारेच क्षणिक देखावे, बुडबुडे आहेत. मार्क्स ऑरेलियस, त्याचें वैभव, त्याच्या महत्त्वाकांक्षा, त्याची युद्धे, त्याचे विजय, त्याचें यश, सारें सारें पोकळ व निःसार आहे. अनंत बुडबुड्यांतले हेहि बुडबुडे!

पण त्याचें स्टोइक वळण त्याला धीर देई. आपल्या नशिबी आलेलें पोकळ राजवैभव तो सहन करी. “जें वांट्यास आलेलें आहे, तें देवानें दिलेलें आहे. तें अपरिहार्य आहे. तें सहन करा.” असें स्टोइक तत्त्वज्ञान सांगतें. आपण देवाच्या हातांतली बाहुली आहों, आपलें जीवन त्याच्या इच्छेसाठी आहे, आपल्या मनःपूर्तीसाठी नाही. तो लिहितो, “माझे काय व्हावें, माझ्या नशिबी काय यावें याचा विचार देवांनीं केलाच असेल व तोच योग्य असणार. त्यांनीं खास माझ्या बाबतींत जरी विचार केला नसेल तरी या विश्वाच्या सर्वसाधारण कल्याणाची चिंता त्यांनीं केलीच असेल. यासाठीं या विश्वसंसारांत जें माझ्या नशिबी येईल तें विश्वयोजनेनुसार आहे असें समजून मी आनंदांन सहन केलेंच पाहिजे, त्यातच समाधान मानलें पाहिजे. माझ्या बाबतींत जें जें घडत आहे तें तें अनंत काळापासून तसें योजिलेंच आहे.” आपल्या आत्म्याच्या खिन्न आदर्शांत बघून मार्क्स स्वतःची पुढीलप्रमाणें कानउघाडणी करतो : “घाबरूं नको. नशिबानें जें ताट वाढून ठेविलें आहे तें गोड करून घे. जें देवानें दिलें आहे त्याच्याशीं जमवून घे. दैवाला तुझ्या जीवनाचें वस्त्र जसें विणावयाचें असेल तसें विणूं

कॉन्स्टंटॉइन : जुन्या धर्मवृत्तीचा आत्मा असलेला ख्रिश्चन १८१

दे. तेंच तूं अंगावर घे. देवांना चांगले कळतें, अधिक कळतें, सर्वांत जास्त समजतें.”

पण त्याच्या तत्वज्ञानानें त्याचें समाधान झालें नाहीं. त्याच्या जीवनांत खोल निराशा होती. त्याची महत्त्वाकांक्षा शेवटपर्यंत अपुरीच राहिली. त्याला हवें होतें शांति—समाधान, पण मिळाला पोकळ मोटेपणा! त्याला वैभव लाभलें, शांति—लाभ झाला नाहीं. आपल्या अप्राप्य ध्येयाकडे तो एकाद्या भंगम भिकाऱ्याप्रमाणें पाहत राही व अर्धवट धार्मिक अशा शब्दजंजाळांत—शाब्दिक धुक्यांत—तो आपलें ध्येय अदृश्य करून टाकी. त्या अर्धवट धार्मिक शब्दांवर तरी त्याचा पूर्ण भरंवसा कोठें होता ?

— ४ —

इ. स. १८० चा हिवाळा आला. मार्क्स एकुणसाठ वर्षांचा झाला होता उत्तरेस जर्मनांशी लढतांना त्या कडक थंडीत त्याची प्रकृति बिघडली, त्याचें सारें शरीर जणूं गोठलें, गारठून गेलें ! घरीं रोमकडे परतण्यापूर्वीच तो मेलाला.

त्याची कारकीर्द अयशस्वी झाली. त्याचें जीवन अपेशी होतें; तें पाहून फार वाईट वाटतें. त्याच्या मनांत असलेल्या उदात्ततेनुसार तो वागता तर तो महापुरुष झाला असता. पण अखेर तो कोण झाला ? धंदेवाईक सैनिकांच्या शहरांतला एक विजयी सेनापति, इतक्याच नात्यानें तो शिल्पक राहिला. त्यानें मिळविलेल्या विजयांतूनच पुढच्या युद्धाचें बीजारोपण झालें व त्यांतच शेवटीं रोमचा नाश झाला.

प्रकरण ९ वें

कॉन्स्टंटॉइन : जुन्या धर्मवृत्तीचा आत्मा असलेला ख्रिश्चन

— १ —

मार्क्स ऑरेलियसचा मुलगा कॉम्पोडस हा नीरो वगळल्यास इतर सर्व सम्राटांत अत्यंत दुष्ट व रानटी सम्राट् होऊन गेला. पुढील तीनशें वर्षांतच्या सम्राटांचा इतिहास थोडक्यांत सांगावयाचा तर असें म्हणतां येईल कीं, त्यांनीं खून केले, कत्तली केल्या, जुलूम केले व शेवटीं त्यांचेहि खून झाले ! त्यांच्या दुष्कृत्यांचा इतिहास सांगत बसण्यांत फारसा अर्थ नाहीं. तो म्हणजे

कंटाळवाणी व वीट आणणारी मूर्खपणाची कथाच आहे. नांवे व तारखा बदलल्या कीं सर्व प्रकार तेच ! मार्केस ऑरेलियसमागून झालेल्या अनेक सम्राटांपैकीं कॉन्स्टंटाइन तेवढाच इतरांहून वेगळा आढळतो ; पण तो इतरापेक्षां अधिक चांगला म्हणून नव्हे तर त्यानें ख्रिश्चन धर्म हा राज्याचा—राष्ट्राचा—धर्म केला म्हणून. तथापि कॉन्स्टंटाइनचा ख्रिश्चन धर्म ख्रिस्ताच्या धर्माहून वेगळा होता.

— २ —

कॉन्स्टंटाइन इ. स. ३१३ या वर्षी गादीवर आला. इतर साऱ्या उमेदवारांस ठार करूनच नेहमींच्या पद्धतीप्रमाणें तो गादीवर आला. त्याचा बाप कॉन्स्टंटियस हा डायोक्लेशियन सम्राटांच्या कारकीर्दीत गव्हर्नर होता. त्याची आई हेलेना ही एका खानावळवाल्याची ख्रिश्चन कन्या. पित्याची महत्त्वाकांक्षा त्याच्या रक्तांत उतरली होती व ती पुरी करण्यासाठीं त्यानें तिचा धर्म पत्करला. गादीसाठीं असलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांतल्या मॅक्सॅन्टियसशीं लढतांना त्याला यश येईना. त्यानें साऱ्या जुन्या देवदेवतांना प्रार्थिलें, पण सर्वच दुसऱ्या कोठल्या तरी भानगडींत गुंतलेल्या असल्यामुळें कोणीच मदतीस येईना ; त्याचा पराभव होऊं लागला ; शेवटीं हाताश होऊन त्यानें आपल्या आईच्या 'येशू'—देवाची प्रार्थना केली ; त्याला विजय मिळाला. तो नव्या देवाला केलेल्या प्रार्थनेमुळें मिळाला, असें त्याला वाटल्यामुळें त्यानें शांततेचा धर्म देणाऱ्या येशूला रोमन साम्राज्याची 'युद्ध-देवता' बनविलें.

भोळसट रोमनांना युद्धांत खरोखर ख्रिस्तानेंच मदत केली हें पटवून देण्यासाठीं त्यानें एक चमत्कार-कथा रचिली : " मॅक्सॅन्टियसवर चाल करून जातांना मला 'या चिन्हाच्या योगेंच तुझा जय होईल ' असे शब्द वर असलेला एक जळजळीत क्रॉस दिसला. "

या नवीन ख्रिश्चन युद्धदेवतेमुळें कॉन्स्टंटाइनला इतका आनंद झाला कीं, त्यानें ख्रिश्चन धर्म रोमचा राष्ट्रधर्म केला. तोंपर्यंत ख्रिश्चन धर्म शांतिप्रियांचा होता, प्रतिकार न करणाऱ्यांचा होता. पण आतां तो अहंमन्यतेनें व गर्वानें लढणाऱ्या लोकांचा चढाऊ धर्म झाला. " रोमन सैनिकांनो, पुढें चला " या युद्धघोषणेऐवजीं " ख्रिश्चन सैनिकांनो, पुढें चला " अशी रोमची नवी युद्ध-

कॉन्स्टंटॉइन : जुन्या धर्मवृत्तीचा आत्मा असलेला ख्रिश्चन १८३

घोषणा बनविण्यात आली व त्या सैन्याच्या पुढे, पाठीवर जड क्रॉस असलेला गॅलिलीचा तो थकलेला ज्यू मिरविण्यांत येऊं लागला.

— ३ —

ख्रिश्चन धर्म अंगीकारून अगर त्याला चुकीनें जो ख्रिश्चन धर्म वाटला तो घेऊन व रोमचा तो राष्ट्रधर्म करून कॉन्स्टंटॉइननें आपल्या पत्नीचा, वडील मुलाचा व एका पुतण्याचा खून केला व रोमवर अनियंत्रित राजसत्ता गाजविण्यास सुरुवात केली. त्याच्या पूर्वी डायोक्लिशन अंगावर रेशमी कपडे घाली, हातीं राजदंड व डोक्यावर पर्शियन सम्राटांचा मुकुट धारण करी. पण कॉन्स्टंटॉइन त्याच्याहि पुढें जाऊन आपल्या राष्ट्राच्या भवितव्याचा एकमेव विधाता बनला. त्यानें सीनेटची सर्व सत्ता संपुष्टांत आणली, पर्शियन सम्राटांप्रमाणें निरनिराळे मंत्री व अधिकारी निर्माण केले, चॅन्सेलर, खजीनदार शरीररक्षक दलांचे सेनापती, वगैरे पदाधिकारी नेमले. नाना रंगांचे व सेनेरी पदरांचे झगो तो अंगावर घाली. त्याच्या भेटीस येणाऱ्यांना त्याला साष्टांग प्रणाम करावा लागे. बॉस्फोरसच्या सामुद्रधुनीवर बायझंटियम शहर पुनः बांधून त्यानें त्याला कॉन्स्टंटिनोपल (म्हणजे कॉन्स्टंटॉइनचें शहर) असें नांव दिलें. आशियांतील राजांमहाराजांप्रमाणें भव्य-दिव्य वैभवांत राहूं पाहणाऱ्या रोमन सम्राटांच्या निवासासाठीं हे शहर बांधण्यांत आलें. त्यानें सुरू केलेल्या या नव्या अनियंत्रित सुलतानशाहीचा थाटमाट टिकविण्यासाठीं त्यानें आर्षीच जबर असलेले कर वाढविले. पुष्कळशा रोमन नागरिकांस त्यानें केवळ गुलाम केलें.

रोमन सुलतानामध्यें तो सर्वांत निरंकुश होता. अर्वाचीन काळांतील सारे झार व केसर यांची अवलाद त्याच्याचपासून सुरू झाली. ‘ रोमन इतिहासाची रूपरेषा ’ या आपल्या पुस्तकांत प्रो० मोरे लिहितो, “ अर्वाचीन युरोपांतील साम्राज्यांत ऑगस्टसचा तो पहिला साम्राज्यवाद नसून नंतरचा कॉन्स्टंटॉइनचा साम्राज्यवाद आहे. तो पुनः प्रकट झाला आहे. ”

निकाई येथें ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांचें संमेलन भरविल्याबद्दल कॉन्स्टंटॉइन विशेष प्रसिद्ध आहे. इ. स. ३२५ मध्यें हें संमेलन भरलें होतें. ख्रिस्ताच्या दैवी विभूतिमत्त्वाबाबतच्या नाना मतांच्या चर्चेसाठीं कॉन्स्टंटिनोपल-नजीकच्या नाइस शहरी ही धर्म-परिषद् भरली होती. आजच्याप्रमाणेंच

कॉन्स्टंटॉइनच्याहि काळांत मॉडर्निस्ट, फंडामेंटॅलिस्ट, पुराणमतवादी, नवमतवादी असे नाना विरोधी संप्रदाय होते व ते परस्परांचे गळे कापण्यास सदैव सज्ज असत.

नाइस येथें भरलेल्या धर्मपरिषदेकडे आपण आतां जरा नजर फेंकूं या.

— ४ —

नाइस येथें भरलेल्या परिषदेतील नवमतवाद्यांना एरियन म्हणत; कारण ते अरियसचे अनुयायी होते. आजच्या युनिटेरियन मताशी या एरियन पंथाचें सादृश्य होतें. अरियस म्हणे, “ ख्रिस्त ही पवित्रांहून पवित्र व थोरांहून थोर विभूति होय. पण तो कितीहि थोर असला तरी कांहीं देव नव्हे. ” या उलट फंडामेंटॅलिस्ट, पुराणमतवादी किंवा सनातनी होते. ते म्हणत, “ ख्रिस्तामध्ये ईश्वर, त्याचा पुत्र व पवित्र आत्मा असे तीन अंश आहेत. पिता + पुत्र + पवित्र आत्मा अशा त्रिविध स्वरूपांची एक मूर्ति म्हणजे ख्रिस्त. ” हे मतभेद मिटविण्यासाठीं भरविलेल्या त्या संमेलनाला सुमारें अडीच हजार धर्मभिक्षु व तीनशें अठरा बिशप हजर होते. त्यांना कॉन्स्टंटॉइननें आपापलें म्हणणें आपल्या समक्ष मांडण्यास सांगितलें. ही चर्चा ग्रीक भाषेतून चाले. कॉन्स्टंटॉइनला ग्रीक बोलतां येत नसे व समजतहि नसे. पण या चर्चेतला एक विशिष्ट भाग मात्र त्याला सहज समजला; तो म्हणजे सनातन्यापैकीं एकानें वादाच्या भरांत अरियसला केलेला प्रहार. हा मुद्दा त्याला अगदीं स्पष्टपणें कळला. त्याला त्यांतील तर्कशुद्धता, तद्वतच सरळपणा नीट पटला !

चर्चा दोन महिने चालली. सनातन्यांचा आवेश, त्यांची मारामारी वगैरे पाहून त्यांचें म्हणणें बरोबर असा कॉन्स्टंटॉइननें निकाल दिला. त्रिविध तत्त्वांवर विश्वास न ठेवणाऱ्यांना त्यानें हद्दवार केलें व अरियसची पुस्त्रकें होळीत टाकली. अरियसचें पुस्तक कोणाजवळ आढळलें तर त्याला ठार मारण्यांत येईल असें फर्मान त्यानें काढलें.

नंतर रोमन साम्राज्याच्या धर्तीवर चर्चेची संघटना करण्यासाठीं त्यानें मदत केली. बिशप चर्चेचे गव्हर्नर झाले. बिशप निवडून येण्यासाठीं रोमन निवडणुकीतल्याप्रमाणें अनु-ख्रिश्चन प्रचार होऊं लागले. गिबन म्हणतो, “ बिशप-पदासाठीं उभें राहणाऱ्या एकानें आपण उच्च कुळांतले असल्याची प्रौढी मारली, तर दुसऱ्या एकानें भरपूर खाना देऊन आपणासच निवडण्यांत

कॉन्स्टंटायन : जुन्या धर्मवृत्तीचा आत्मा असलेला ख्रिश्चन १८५

यावे यासाठी खटपट केली. तिसऱ्या एकांने तर याहिपुढे जाऊन चर्चमध्ये होणारी प्राप्ति देण्याचे, तीत वाटेकरी करण्याचे निवडून देणारांस आश्वासन दिले.” आतांपर्यंत बिशपची जागा सेवेची होती. नम्र व अधिक सेवा करणारा बिशप बने. पण आतां ती अपवित्र डामडौल, अहंकार, जुलूम व स्वार्थ यांची जागा झाली. धर्मपदावर आतां नवीनच नमुन्याचे लोक येऊं लागले. या धर्मवीरांना कोर्टांत बोलावणें येई, ते राजदरबारांतील खान्यास जात, सम्राटाबरोबर युद्धांतहि जात. थोडक्यांत सांगावयाचें तर ख्रिश्चन धर्मातील नम्रता गेली. ख्रिश्चन धर्म सत्तारूढ व संपन्न झाला, प्रतिष्ठित झाला, दूषित व अधःपतित झाला. पोप हा चर्चचा पिता. पोप या शब्दाचाच अर्थ पिता. रोमन साम्राज्यांतील जनतेच्या मनोबुद्धीवर पोप निरंकुश सत्ता चालवी. ख्रिस्ताच्या नव्या राज्याचे तीन भाग झाले : स्वर्गाचें राज्य, रोमचें राज्य व चर्चचें राज्य. नाझरेथ येथील त्रिस्कृत परिव्राजकाच्या—येशूच्या—साध्या, सुंदर व मधुर धर्माच्या, लोकशाहीपुरस्कर्त्या व समतेच्या शिकवणीपासून नवीन प्रतिष्ठित ख्रिश्चन धर्म कितीतरी लांब गेला !

कॉन्स्टंटायनने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला व तो राष्ट्राचा धर्म केला तेव्हां रोमन साम्राज्यांत जवळजवळ साठ लक्ष ख्रिश्चन होते. पण ख्रिश्चन धर्म राष्ट्रधर्म झाल्यावर त्याच्या अनुयायांची संख्या तरवारीच्या योगानें वाढूं लागली. जगाचा बराचसा भाग ख्रिश्चन झाला, रक्ताचा बाप्तिस्मा दिला गेला, पश्चिमेचा प्रभावी धर्म म्हणून ख्रिश्चन धर्म सर्वत्र ओळखला जाऊं लागला. पण तो प्रभावी झाला तरी ख्रिस्ताचा मूळचा सुंदर शिवधर्म मात्र राहिला नाही.

मृत्युशय्येवर असतां कॉन्स्टंटायनला बाप्तिस्मा दिला गेला. चर्चच्या प्रेमळ बाहूंत असतां मरण आलें तर केलेल्या सर्व पापांपासून मुक्ति मिळेल असें त्याला वाटलें. तो मरतांना चौसष्ट वर्षांचा होता. त्यानें चौवीस वर्षे राज्य केलें. इ. स. ३३७ मध्ये तो मरण पावला.

— ५ —

सर्व रोमन सम्राटांपेक्षां कॉन्स्टंटायन अधिक अवडंबर माजविणारा होता. त्याचा याटमाट अपूर्व असे. त्याची कारकीर्द रानवट वैभवानें भरलेली आहे. पण ती मृत्यूच्या वादळाची भय्यता होती. रोमची शक्ति क्षय पावूं लागली होती. कृष्ण पक्ष सुरु झाला होता. ओहोटी लागली होती. उत्तमोत्तम तरुण

मारले गेले होते. प्लेगांच्या सार्थीमुळेंहि लोकसंख्या खूप घटली. युद्धामुळेंच प्लेग सर्वत्र साम्राज्यमर पसरले. रोमनांनीं सर्वत्र पेरलेल्या रक्तपाताच्या बीजांची फळे भोगणें त्यांना प्राप्त होतें. रोमन सत्तेच्या ऱ्हासाची मीमांसा करणारे लड्ड-लड्ड ग्रंथ लिहिण्यांत आले आहेत. गिबनपासून आतांपर्यंतच्या साऱ्या इतिहासकारांनीं रोमन सत्तेचा ऱ्हास नक्की कोणत्या तारखेस सुरू झाला हें ठरविण्याची खूप खटपट केली आहे. पण हा प्रश्न अगदीं सोपा आहे. त्याचें उत्तर दोनचार वाक्यांत सांगतां येण्यासारखें आहे. ज्या क्षणीं रोम जग जिंकण्यास निघालें, त्याच क्षणीं त्याला कीड लागली. त्याच क्षणापासून त्याचा ऱ्हास सुरू झाला. तरवारीवर विसंबल्यामुळें तें तरवारीनेच मेळें— तरवारीलाच बळी पडलें! कसें मारावें हे रोमनें रानटी लोकांस शिकविलें व मग त्याच रानटी लोकांनीं उलटून रोमला ठार केलें.

कॉन्स्टंटाइनच्या मरणानंतर बरोबर एकशें एकुणचाळीस वर्षांनीं म्हणजे इ. स. ४७६ मध्ये रोमचें लष्करी यंत्र हूण, व्हॅंडॅल व गॉथ यांच्या हल्ल्यांसमोर कोलमडून पडलें! असीरियन साम्राज्याप्रमाणें रोमन साम्राज्यहि स्मृतिशेष झालें! जगावर सत्ता गाजवूं पाहणारीं सारीं राष्ट्रे अखेर ज्या गतीला गेलीं तीच गति रोमन साम्राज्याचीहि झाली. आपल्या महत्त्वाकांक्षेलाच तें बळी पडलें. महत्त्वाकांक्षेमुळेंच त्याला मरण आलें.

भाग तिसरा

मध्ययुगांतील रानटीपणा

प्रकरण १ लें

शार्लमन : पोपला वांचवून स्वतः सम्राट् होणारा

— १ —

महंमदाच्या मरणानंतर पुष्कळशा शतकांनंतर हें जग मुसलमान व ख्रिश्चन यांच्यामधील युद्धभूमि झालें. मशीद व चर्च यांमध्ये लाजिरवाणी स्पर्धा सुरू झाली होती. शरिरें मारून मानवी मनाचा ताबा कोणी ध्यावयाचा याबाबत या दोघामध्ये शर्यत लागली होती. वास्तविक पाहतां खरा मुसलमान ईश्वरशरण असतो, खरा ख्रिश्चन शांतीचें उपनिषद् मानतो. पण अनुयायी मिळविण्याच्या स्पर्धेत दोघांनाहि आपापल्या सत्यधर्माचा विसर पडला. या दोन्ही धर्मोस उगाच नांवें ठेवावयाचीं अशांतला भाग नाहीं. नेहमींच तरवारीनें धर्म लादला गेला असें नाहीं. किती तरी मुसलमान व ख्रिश्चन असे होते कीं, त्यांनीं आपल्या उदार व उदात्त वर्तनानें परधर्मीयांमध्ये ईश्वरशरणागतीचा सुंदर मुस्लिम धर्म व प्रेमाचा ख्रिश्चन धर्म यांचा प्रसार केला. पण त्या त्या धर्मानुयायांचे पुढारी महत्वाकांक्षी असत, त्यांना कशाचीहि दिक्कत नसे. धर्माच्या भिषानें, धर्माच्या बुरख्याखालीं व ईश्वराच्या नांवानें ते स्वार्थ साधूं पाहत. महंमदानंतर जे मुस्लिमांचे खलिफा झाले त्यांनीं मुस्लिम धर्म व मुस्लिम सत्ता रक्तानें सर्वत्र चालू करण्याचें व्रत उचललें. आफ्रिकेचा उत्तर भाग व युरोपांतिल स्पेन देश वगैरेंकडे हातीं तरवार घेऊन ते दयाळू अह्लाचें भीषण वैभव पसरवीत चालले. ख्रिश्चन धर्मीय राजांनींहि प्रेमसिंधु येसूचा धर्म पश्चिम युरोपभर रक्तानें शिकविला. मुसलमान आपला धर्म वर उत्तर फ्रान्समध्ये नेऊं लागतांच खालीं स्पेनमध्ये येणाऱ्या ख्रिश्चनांशीं त्यांची झटापट झाली. महंमदाच्या मरणानंतर बरोबर शंभर वर्षांनीं ट्रुर्स येथें झालेल्या मोठ्या लढाईत शार्लमनचा आज्ञा चार्लस मार्टेल (मार्टेल = धाव घालणारा) याच्या सेनापतित्वाखालीं लढणाऱ्या ख्रिश्चनांचा विजय झाला.

— २ —

चार्लस मार्टेल हा फ्रान्सच्या राजाचा मुख्य प्रधान होता. त्या वेळचे फ्रेंच लोक आजच्या फ्रान्समध्ये व जर्मनीमध्ये राहत होते; फ्रान्सांत राहणारे ज्या भाषेतून पुढें आजची फ्रेंच भाषा बनली ती भाषा बोलत व जर्मनीत राहणारे

फ्रेंच ज्या भाषेतून पुढे आजची जर्मन भाषा बनली ती टिओटिक म्हणजे जनतेची भाषा बोलत. अशा रीतीने भाषात फरक होते तरी प्रारंभी फ्रेंच व जर्मन एकच होते; दोघांचा राजाहि एकच होता. चार्लस मार्टेलच्या वेळी राजा केवळ नामधारी होता. मुख्य प्रधानच सर्वसत्ताधीश अनभिषिक्त हुकुमशहा होता.

दूर्स येथे फ्रँकांनी मुसलमानांचा पराजय केला त्याचे श्रेय राजाकडे न जातां चार्लस मार्टेल यालाच मिळाले. 'ख्रिश्चन धर्माचा त्राता', 'ख्रिस्ताचे नांव राखणारा', म्हणून त्याचा गौरव करण्यांत आला. इटलीतील लंबार्डियन लोक ख्रिश्चन शिकवण मानीत नव्हते, म्हणून त्यांच्यावर स्वारी करण्यासाठी पोपने मार्टेलला गौरवपूर्वक बोलावले; पण पोपला साह्य करण्यापूर्वीच मार्टेल मरण पावल्यामुळे तें काम 'ठेंगणा पेपिन' नावाच्या त्याच्या मुलावर पडले. तो फ्रँकांच्या राजाचा मुख्य मंत्री होता; पण मुख्य प्रधानकीवर त्याला समाधान नव्हते; राजा होण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा होती. इटलीत जाण्यापूर्वी "ज्याच्या हाती खरोखर खरी राजसत्ता आहे, त्यानेच राजा कां होऊं नये?" असा मोठा मुत्सद्देगिरीचा व सूचक प्रश्न त्याने पोपला केला. पोपने होकारार्थी उत्तर पाठवून फ्रँकाचा राजा "चाइल्डेरिक" याला भिक्षु होण्यास सांगितले व पेपिनला "ईश्वराच्या कृपेने झालेला फ्रँकांचा राजा" म्हणून गादीवर बसविले. पोपच्या या उपकाराची परतफेड म्हणून पेपिनने इटलीवर स्वारी केली व लंबार्डीतील लोकांना जिंकून त्यांची अनेक शहरे पोपला भेट म्हणून दिली.

'पेपिनची देणगी' या नांवाने ही भेट प्रसिद्ध असून हिच्या योगानेच चर्चच्या ऐहिक वैभवाचा, पृथ्वीवरील सत्तेचा प्रारंभ झाला. यापूर्वी पोप केवळ काल्पनिक अशा स्वर्गातील राज्यांतच दंग असत; पण यानंतर ते पृथ्वीवरच्या खऱ्याखऱ्या घनदौलतीत रस घेऊं लागले. चर्चचे व स्टेटचे लग्न लागले. पेपिनच्या देणगीपासून सुमारे हजार वर्षे चर्चने जगावर प्रभावी वर्चस्व गाजविले व तें बहूशीं शापप्रद व दुःखदायकच होतें.

— ३ —

ठेंगू पेपिन इ. स. ७६८ मध्ये मरण पावला व त्याचा मुलगा शार्लमन हा न्यूस्ट्रिया व आस्ट्रेशिया म्हणजे आजचे फ्रान्स व जर्मनी यांचा राजा झाला.

शार्लमन या शब्दाचा अर्थ मोठा चार्लस. शार्लमन पित्याप्रमाणेच महत्त्वाकांक्षी वीर होता, चर्चचा कडवा रखवालदार होता. उत्तर स्पेनमध्ये त्याने सारासीन मुसलमानांचा पराजय केला. सारासीनांना युरोपांतून संपूर्णपणे हांकलून देण्याचा प्रयत्न त्याने केला ; पण त्याला त्यांत यश आले नाही. ही जी पवित्र युद्धे चालली होती त्यांचा परिणाम म्हणून शेवटी मुसलमान व ख्रिश्चन यांच्या दरम्यान पिरनीज पर्वत ही हद्द ठरली. दक्षिण स्पेनची सत्ता मुसलमानांनी आपल्या हाती ठेवली. ख्रिश्चन लोक शार्लमनच्या पवित्र मुठीच्या संरक्षणाखाली उत्तरेकडे, तद्वतच पूर्व युरोपभर पसरले. न्यूस्ट्रिया, आस्ट्रेशिया, क्रिशिया, अक्वितेनिया, बर्गंडी, बव्हेरिया, लंबार्डी, सॅक्सनी, इत्यादि सर्व प्रदेशांवर शार्लमनची सत्ता प्रस्थापित झाली. शार्लमनला सॅक्सनी-बरोबर बरीच लढत द्यावी लागली. तेथले लोक बरेच हट्टी होते. ते एकदम नवीन धर्म पत्करिनात. पण शार्लमनने एका दिवसांत साडेचार हजार लोकांची कत्तल करून शेवटी त्यांच्या गळी ख्रिश्चन धर्म उतरविलाच. जे जिवंत राहिले त्यांनी ख्रिस्त हा दयाळू आहे हे मुकाट्याने कष्टून करून बॅप्टिस्मा घेतला व ख्रिश्चनांचा धर्म स्वीकारला.

इ. स. ७९९ मध्ये शार्लमनला जरा नाजूक कामगिरी करावयाची होती. पोप तिसरा लिओ याच्यावर व्यभिचाराचा आरोप करून स्थानिक संस्कृति-संरक्षकांनी त्याला मरेमरेतो ठोकले. शेवटी तो आश्रयार्थ एका मठांत गेला. त्याने शार्लमनची मदत मागितली. शार्लमन हा धर्माचा परित्राता होता, संघटित चर्चचा संरक्षक होता. शार्लमनने गुन्ह्याची चौकशी करून पोप निर्दोषी आहे असे जाहीर केले. पोप खरोखर गुन्हेगार होता की नाही, हा भाग वेगळा ; पण न्यायाधीश म्हणून बसण्याला मात्र शार्लमन लायक नव्हता ; कारण तो निष्ठावंत ख्रिश्चन असला तरी त्याच्या आवडीनिवडी मुसलमानां होत्या. त्याच्या चार बायका होत्या, पांच रखेल्या होत्या ; त्याला सतरा मुल्ले होती, त्यांपैकी बरीच अनौरस होती. पण त्याने पोपला निर्दोष ठरविल्यामुळे पोपचे कल्याण झाले, त्याचप्रमाणे त्याचा स्वतःचाहि फायदा झाला. इ. स. ८०० च्या नाताळच्या दिवशी तो सेंट पीटरच्या चर्चमध्ये प्रार्थना करीत असता एकदम पोप लिओ जणू काय दैवी प्रेरणा झाल्याप्रमाणे तेथे आला व त्याने शार्लमनच्या मस्तकावर सुवर्णमुकुट ठेवला. शार्लमन चकित झाला ;

निदान वरपांगी तरी त्यानें आश्चर्यचकित झाल्यासारखें दाखविलें. वास्तविक त्या क्षणाची तो वाटच पाहत होता. तो मुकुट तयार झाल्याचें, तद्वतच पोप तो त्या दिवशीं त्याच्या डोक्यावर ठेवणार असल्याचें, त्याला माहीत होतें. तो जणूं प्रार्थनेंतच तन्मय झाला होता, प्रभुचितनांत एकरूप झाला होता ! त्याच्या डोक्यावर मुकुट ठेवला जातांच त्यानें चकित होऊन डोळे उघडले.

नाटक बेमालूम वठलें. प्रभूनेंच जणूं शार्लमनला सम्राट् बनविलें. प्रभूनेंच पोपला ऐन वेळीं स्फूर्ति दिली असें सर्वत्र बोललें जाऊं लागलें. शार्लमन अति पावित्र व देवाचा लाडका म्हणून मानला जाऊं लागला. जुन्या रोमन साम्राज्याची पुनःस्थापना करून विजयी ख्रिस्ताच्या नांवें नवें राज्य स्थापण्यासाठीं शार्लमनची ईश्वरानेंच निवड केली असें सर्व जण म्हणूं लागले.

शार्लमनला बाह्यत्तर वर्षांचें आयुष्य लाभलें. त्यानें मठ बांधले, लॅटिन भाषेच्या व्याकरणांत ढवळाढवळ केली व त्याला नीट लिहितांवाचतां येत नव्हतें तरी ज्योतिष व तत्त्वज्ञान या विषयांतहि त्याची लुडळूड चालूच होती ! न ऐकणाऱ्यांच्याहि डोक्यांत सोटेंभारून तो बायबल कोंभूं पाहत होता. तो दारू पीत होता, मांसाच्या मिटक्या मारीत होता, परधर्मीयांना स्वघर्मांत आणीत होता, त्यांच्या बायकांस आपल्या विलासस्थानीं नेत होता, ईश्वराची पूजा करीत होता व बेकायदा मुलेंहि पैदा करीत होता. अशा लीला करीत इ. स. ८१४ मध्ये या स्वारीनें देह ठेवला.

पुढें तीनशें वर्षांनीं ख्रिश्चन चर्चनें त्याच्या कामगिरीचा गौरव करून त्याला संत केलें. पण ख्रिस्तानें अशांचा अन्तर्भाव आपल्या भित्रांत खचित केला नसता. ख्रिश्चन धर्म वाढविण्याची त्याला इतकी तहान लागली होती कीं, त्या भरांत ख्रिस्ताच्या शिकवणीचा आत्माहि तो विसरून गेला. ईश्वराच्या नांवाआड स्वतःचीं पापकर्यें लपविणाऱ्या दांभिक गुंडांमघला तो मुकुटमणि होता !

प्रकरण २ रें

संन्यासी पीटर : अमीन्सचा माथेफिरू भिक्षु

— १ —

रोमन चर्चची संघटना मानवजातीला आशीर्वादरूप व्हावी म्हणून करण्यांत आलेली होती. शांतीच्या निशाणाखाली साऱ्या जगाचें एकीकरण करण्याचा तो ऐतिहासिक कालांतील पहिला प्रयत्न होता. चर्चचे पहिले पहिले कांहीं पाद्री व धर्मोपदेशक खरोखरच देवाचे लोक होते. नम्रता, सहिष्णुता, निःस्वार्थ जनसेवा या गोष्टी त्यांच्या जीवनांत भरलेल्या दिसत. ते गॅलिलीच्या थोर दैवी धर्म-संस्थापकाचे सच्चे अनुयायी भासत. या अनेक शतकांच्या इतिहासांत कॅथॉलिक चर्चनें कित्येकदां तरी अन्यायाविरुद्ध न्यायाची बाजू घेतलेली आहे, द्वेष सोडून शांतीची घोषणा केली आहे व युद्धांतील विनाशाऐवजी सौंदर्यनिर्मितीवर भर दिला आहे.

पण चर्चचे वरचे पदाधिकारी मात्र नेहमीच हृदयांतील देवाचा आवाज ऐकत नसत. त्यांचे दुसरे धंदे असत. बिशप व पोप पुष्कळदां क्षुद्र राजकारणांत रंगून जात. पृथ्वीवर न्यायाचें राज्य करण्याऐवजी आपले स्वित्से सोन्यानें कसे भरतील येवढेंच ते पाहत. त्यांच्या हातीं चर्च हें दुसऱ्यांना अमानुषपणें छळण्याचें, मारण्याचें व त्यांच्यावर जुलूम करण्याचें साधन मात्र झालें. शार्लमननंतरच्या पांचशें वर्षांचा इतिहास हा मानवजातीच्या इतिहासांतला अत्यंत किळसवाणा व लज्जास्पद भाग होय. या काळांत चर्चमध्ये सतत स्पर्धा व मत्सरच दिसतात, धर्मवेडेपणास ऊत आलेला दिसतो आणि कत्तली, लुटालुटी व स्त्रिश्चन आणि मुसलमान यांमधील धर्मयुद्धें यांचा सुळसुळाट झालेला दिसतो. या पांच शतकांचा इतिहास निरनिराळ्या इतिहासकारांनीं निरनिराळ्या दृष्टींनीं लिहिलेला आहे. अनेकांनीं त्याची ओढाताण केली आहे. या विद्रूप व भेसूर काळाच्या इतिहासावरील रक्ताचे डाग, त्याच्याभोंवतीं दिव्य तेजोवलये निर्मून लपविण्याचे प्रयत्न कित्येकांनीं केले आहेत. वेल्स सुद्धां आपल्या 'जगाच्या इतिहासाची रूपरेषा' या ग्रंथात मध्ययुगासमोर जणूं भक्तिभावानें गुडघे टेकतांना आढळतो. तो म्हणतो, " स्त्रिश्चन चर्चनें पवित्र युद्धांच्या नांवानें

लोकांतील उत्कट भावनांचें संघटित एकीकरण केलें, ही फारच मोठी गोष्ट होती. हें काम महत्त्वाचें व फारच चांगलें होतें. ही 'पविल युद्धां' ची चळवळ पेटविणारा पीटर नामक ख्रिश्चन यति होता. तो रक्तपिपासु कोव्हा असूनहि वेल्सला जणूं हिब्यु प्रेषितच वाटतो ! तीं धर्मयुद्धें वाचून, त्या हकीकती ऐकून वेल्स नाचूं लागतो, उत्साहानें वेडावून जातो व लिहितो, 'या काळाचा इतिहास मोठा आकर्षक आहे. लेखणीवर बसून या इतिहास-क्षेत्रांत खूप रमावेंसें वाटतें. युरोपजवळ कांहीं ध्येय आहे असें या काळांतच आपणांस प्रथम आढळतें. युरोपला आत्मा आहे, ही गोष्ट या काळांतच प्रथम दिसून येते.'

वेल्सला जें 'ध्येय' व जो 'आत्मा' या काळांत दिसल्याचा मास झाला त्याची वास्तविक किंमत काय आहे हें पाहूं या. या काळाचें बिनचूक चित्र मी थोडक्यांत देतो. या मारामाऱ्यांचें सविस्तर वर्णन कंटाळवाणें होईल. मी तर या गोष्टीकडे गंभीरपणें पाहूंच शकत नाहीं. पण जरा फेरफटका मारून येऊं या.

— २ —

या धर्मयुद्धांतील पहिलें युद्ध उद्भवण्याचें कारण प्रथम पाहूं या. शार्लमननें चाषूक मारून मारून नाखुष व हट्टी युरोपला नवधर्माची दीक्षा दिली होती, जुना धर्म लोपला होता व चर्चचे बडे बडे अधिकारी दिवसेंदिवस व्यभिचारी व अधःपतित होत होते. कांहीं उदारारामे त्या काळांहि होतेच. खऱ्या भक्तिप्रेमानें रंगलेले, ख्रिस्ताला शोभेसे कांहीं सौम्य व शांत लोक या काळांतहि आढळतातच. पण अशा लोकाना चर्चमध्ये महत्त्वाचें स्थान नसे. क्षुद्र प्रवृत्तीचींच माणसें बहुधा अधिकाराच्या जागांकडे ओढलीं जात असतात. धकाधकी करणारे, पुढें घुसणारे, अहंमन्य, स्वार्थपरायण लोकच सत्तेसाठीं ह्वापलेले असतात. त्यांना झगडे करण्यांत कसळीहि दिक्कत वाटत नाहीं. वाटेल तें करावयाला ते तयार असतात, बिलकुल मार्गेपुढें पाहत नाहींत. असे लोकच पुष्कळदां चर्चमधल्या बड्या बड्या जागांवर निवडून येत. बहुतेक सर्व पोप मूर्तिमंत पापात्मेच असत. प्राचीन रोमन सम्राटांप्रमाणें पोपहि भराभर धर्माच्या गादीवर येत व पुष्कळांचे खून होत. कोणांकोणांवर विषप्रयोगहि होत.

पोप सहावा स्टीफन, पोप बारावा जॉन, पोप सहावा अलेक्झांडर बगैरे दाखवून देतात की, सत्य हें कादंबरीहूनहि विचित्र व कुरूप असूं शकतें. जरा गंभीर वृत्तीच्या इतिहासकारांनीं अनुल्लेखानें या पापात्म्यांच्या दुष्कृत्यांची जगाला विस्मृति पाडली आहे किंवा रोमन उंतारे टाळून ' त्यांचीं कृत्ये जग-जाहीर होणार नाहीत ' याबद्दल काळजी घेतली आहे. या पोपांचीं ख्रिश्चन घर्माळा न शोभणारीं दुष्कृत्ये पुनः जिवंत करून सांगणें ठीक होणार नाही व त्याचा तादृश उपयोगहि नाही; यांचें खासगी जीवन कादंबरीकारांस करमणुकीचें वाटेल, पण इतिहासकाराला त्याचा काडीचाहि उपयोग नाही. एक गोष्ट आपण ध्यानांत घेऊं या की, असल्या लोकांच्या द्वेषमत्सरांतूनच रोमन कॅथॉलिक चर्च व ग्रीक चर्च यांच्यामध्ये भीषण मतभेद माजले! मुळांत ख्रिश्चन धर्मातील कांहीं मतभेदांवरच हे दोन्ही संप्रदाय उभे होते; पण पुढे दोन्ही बाजूस वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा उभ्या राहिल्या. इ. स. १०५४ मध्ये रोमन चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनीं ग्रीक चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांना कक्षांत ठेवतां येत नाही असें पाहून ग्रीक चर्च धर्मशाह्य ठराविलें व ' ग्रीक चर्चचे सारे पाद्री कायमचे नरकांत पडतील ' असें उद्घोषिलें. ग्रीक चर्चहि स्वस्थ बसलें नाहींच. त्यानेंहि त्याच प्रकारें उत्तर दिलें. क्रूसेड्स् या नांवानें जो विनाशाचा भीषण भोंवरा पुढें सारखा फिरूं लागला त्यांत मिसळलेल्या अनेक प्रवाहांपैकीं ग्रीक चर्च व रोमन चर्च यांतील भांडण हा मुख्य प्रवाह होता. क्रूसेड्स्मधील पहिले युद्ध म्हणजे केवळ ख्रिश्चनांचा मुसलमानांवरील हल्ला नसून त्यांत ग्रीक चर्चला शरण आणण्याचाहि डाव होता.

क्रूसेड्स्चे दुसरें एक कारण म्हणजे नॉर्मन लोकांनीं केलेल्या स्वाऱ्यांमुळे सर्वत्र उत्पन्न झालेली अशांतता तद्वतच बेदिली. हे नॉर्मन लोक युरोपच्या पूर्वेस व पश्चिमेस सर्वत्र लोंढ्याप्रमाणें पसरले. युरोपांतील आधींच लोकसंख्या खूप वाढलेल्या देशांत नॉर्मनांची आणखी गर्दी झाली. त्यांनीं हजारों घरेदारें बळकावलीं. त्यामुळे घरांदांराला मुकलेले लोक युरोपभर भटकत होते. ते अशियावर स्वारी करून परघर्मीयांना त्यांच्या घरांतून हुसकून द्यावयाला अधीर झाले होते. ते या कामासाठीं तयारच होते.

तिसरें कारण युरोप व आशिया यांमधील व्यापारी स्पर्धा. क्रूसेड्स्च्या नेत्यांना जेरुसलेम क्षेत्र ख्रिश्चनांस सुरक्षित करावें असें तर वाटत होतेंच, पण

त्याद्विपेक्षा युरोपच्या व्यापारासाठी जग बिनधोक करावें असें अधिक तीव्रतेनें वाटत होतें. क्रूसेड्स करणारांना हाच हेतु अधिक उदात्त वाटत होता.

चौथें कारण म्हणजे पोप दुसरा अर्बन याची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा. आपलें जरा ढळमळीत झालेलें आसन मज्जम करावें असें त्याच्या मनानें घेतलें. त्यासाठी त्यानें आपल्याभोवती गुंड व पुंड जमवून त्या बाजारबुणग्या लुटारूंना 'धर्मयुद्ध' दिलें. तो त्यांना म्हणाला, "तुम्ही तिकडे पूर्वेकडील ज्यू वगैरे विधर्मीयांना ठार कराल तर प्रभु तुम्हांस सर्व पापांपासून मुक्त करील." अशा रीतीनें पोप म्हणजे जणूं ईश्वराचा शापच झाला ! पोप ही चर्चच्या इतिहासांतली एक अत्यंत शक्तिसंपन्न व्यक्ति झाली.

शेवटचें कारण यति पीटर याचा असहिष्णु स्वभाव. अमीन्सचा भिक्षु पीटर हा पहिल्या क्रूसेडचा आत्मा. तो बुटका व अर्धवट होता. त्यानें पहिल्या क्रूसेडमध्ये प्राण ओतला. त्यानेंच धर्मयुद्धाचें ध्येय दिलें.

— ३ —

भिक्षु पीटर हा अकराव्या शतकांतला कॅटो होता. कॅटोनें कार्येज धुळीला भिळविण्यासाठी रोमनांना चिथावले, उठविले; पीटरने 'जेरुसलेम ताव्यांत घ्या' अशी खिश्चनांस चिथावणी दिली. दोषेहि अतिशयोक्तीनें बोलणारे व शापवाणी उच्चारण्यांत प्रवीण होते. पीटर पोप दुसरा अर्बन याजकडे गेला व त्यानें त्याला 'जेरुसलेममघले तुर्की मुसलमान खिश्चन यात्रेकरूंचा अपरंपार लळ करतात' असें सांगितलें. तें अगदींच खोटें होतें असें नव्हे. अकरावें शतक म्हणजे धार्मिक लळाचेंच शतक म्हणाना ? सारें जग द्वेषाच्या वावटळीत आपडलें होतें. मुसलमान खिश्चनांची, तर खिश्चन मुसलमानांची कत्तल करित होते आणि ज्यूंची कत्तल तर काय, सर्वच करित ! न्यायासाठी शस्त्र घेण्याला योग्य असे खरोखर कोणाचेच हात नव्हते. सारेच अपराधी व दोषी, सारेच खुनी व गुन्हेगार ! पण पोपनें एकांगी दृष्टि ठेवली व खिश्चनांच्या पापांकडे दोळेझांक करून मुसलमानांना मात्र घडा शिकविण्याची पवित्र प्रतिज्ञा केली. त्यानें इ. स. १०९५मध्ये क्लर्मांट येथें धर्मसभा बोलाविली व तीपुढें ऋळजळीत द्वेषाचें प्रवचन केलें. तें साऱ्या दुष्ट भावना जागृत करणारें व

मुसलमानांचदल सर्वास चीड आणणारें भाषण होते. तां म्हणाला, “तुम्ही या पवित्र युद्धांत भाग घ्याल तर तुम्ही ईश्वराचीच कृपा मिळवाल असें नव्हे, तर ऐहिक दृष्टीनें हि तुमचा फायदाच होईल. मेल्यानंतर ईश्वराचे राज्य, इहलोकीं भरपूर लूट ! हें युद्ध अशा रीतीनें दोन्ही लोकीं फायदेशीर आहे. पॅलेस्टाइन म्हणजे समृद्ध व संपन्न देश—दुष्घातुपानें, मघाने व द्राक्षांनीं भरलेला देश. जे कोणी परधर्मीयांपासून पॅलेस्टाइन जिंकून घेतील त्यांच्यांत ती जमीन वांटली जाईल. जा. धर्मयुद्ध करा.” हें भाषण ऐकून जमलेल्या कोष्टांकुऱ्यांनीं जिभा चाटण्यास सुरुवात केली. ते एकदम म्हणाले, “ईश्वराचीच अशी इच्छा आहेसें दिसते” व या थोर युद्धासाठीं निघण्याच्या तयारीला लागले.

पीटर या लोकांच्या टोळीचा नेता झाला. तो शरिरानें खुजा, बुद्धीनें अप्रगल्भ व मनानें संकुचित आणि असंस्कृत होता. त्याचें चारित्र्यहि तिरस्करणीय होते. तो केसाळ झगा वापरी व पायांत कांहींच घालीत नसे. त्याच्या डोक्यावरचे केंस पिंजारलेले असत. ही खुनशी स्वारी गाढवावर बसे. गाढवाला तो पवित्र मानी. त्याच्या हातांत एक लांकडी क्रॉस असे. हा पीटर फ्रान्समध्ये व जर्मनींत सर्वत्र हिंडला. चर्चमध्ये, रस्त्यात, कोंपऱ्यां-कोंपऱ्यांवर त्यानें प्रचाराचा घूमघडाका उडविला. गिबन म्हणतो, “पीटर-जवळ बुद्धि नव्हती, युक्तिवादहि नव्हता. पण ही उगीव भरून काढण्यासाठीं तो पदोपदीं विस्ताचें नांव उच्चारी, मेरी व देवदूत यांचे उल्लेख करी व या सर्वांबरोबर आपलें बोलणें होत असतें असें सांगे.” १०९६च्या वसंत ऋतूंत त्यानें जवळजवळ एक लाख लोकांचा तांडा जमा केला. त्यांत बहुतेक सारे भिकारी, डाकू व गलेकापू होते. तो त्या सर्वांच्या अग्रमार्गी होता. एक पवित्र हंसी व एक मेंढा त्या सर्वांपुढें चालत, या गोष्टींवरूनच त्यांच्या बुद्धीची प्रगल्भता दिसून येते. मेंढीच्या मार्गदर्शकत्वाखालीं निघालेले लोक ! अशा थाटांत पीटर ख्रिश्चन नसणाऱ्या सारासीन मुसलमानांस ठार करण्याच्या अति थोर ध्येयासाठीं निघाला.

त्याला दिसून आलें कीं, सारासीन अजून बरेच दूर असले तरी मारामारी जवळच आहे. ज्यूंची कत्तलहि त्याला इष्टच होती. त्यांचा देव ख्रिश्चनांचा देव थोडाच होता ! म्हणून त्यानें आधीं ज्यूंवरुद्धच क्रूसेड सुरू केले. जेथें जेथें तो जाई तेथें तेथें ज्यूंची वस्ती असली तर तो त्या सर्वांची कत्तल करी

व नंतर 'शान्तिः शान्तिः शान्तिः !' असे म्हणे. त्याचे साथीदार—ती पवित्रयुद्धवाली स्त्री—पुरुष—मुल्ले—कोणालाहि शिल्पक ठेवीत नसत. ज्युंना कोठेहि जाता येत नसे. कारण, या वेताळांचे लोंढे चोहोंकडून घों घों करीत येत. क्वचित् कोणी ज्युंनीं सर्व संपत्ति देऊं केली तर एकादा बिशप त्याच्या रक्षणार्थ पुढें येई; पण तोहि ज्युंची घनदौलत बळकावण्यावर पुनः त्या अकिंचनांना क्रुसेडर्सच्याच हवाली करी. ड्रीव्हज् शहरीं ज्यु तेथल्या बिशपच्या दारीं आश्रयासाठीं गेले; पण बिशप राजवाड्याचे सर्व दरवाजे बंद करून घेऊन गच्चीवरून म्हणाला, "नीचानो, हतपतितांनो, तुमचींच पापें तुमच्यावर उलटलीं आहेत. तुम्ही ईश्वराच्या पुत्राची निंदा केली आहे, माता मेरी हिची अवहेलना केली आहे. जा. मरा."

या हतभागी ज्युंनीं कधीं कधीं तर अलौकिक धैर्य दाखविलें ! कत्तली करणाऱ्या या माथेफिरूंचा हा रक्ताळ घर्म स्वीकारण्यापेक्षां किती तरी ज्यु शांतपणें मरणाला तयार होत. नाझरेथ येथील त्या शाति—मूर्ति येथूचा संदेश क्रुसेडर्सना कळला होता येवढेंच नव्हे, तर ते। तो कृतींतहि आणीत होते. एका मध्ययुगीन बखरींत पुढील वर्णन आहे :—“शांतीच्या ईश्वराला हांक मारून जणूं या बाया धैर्यानें पदर बांधून उभ्या राहत, आपल्या हातांनीं आपलीं मुल्लेबाळें ठार मारीत व नंतर स्वतःला ठार मारीत. पुष्कळ पुरुषाहि धैर्याचा अवलंब करून प्रथम आपल्या बायकांस ठार मारीत, मग मुल्लेबाळें व नोकरचाकर यांसहि ठार करीत. कोमल स्वभावाच्या व शांत वृत्तीच्या सतीहि आपलीं मुल्ले ठार मारीत. परस्परांवर प्रेम जडलेली व विवाहबद्ध होऊं इच्छिणारीं तरुण जोडपीं खिडक्यांतून बाहेर पाहत व म्हणत, “हे प्रभो, तुझ्या नांवाचें पावित्र्य राखण्यासाठीं हें पाहा आम्ही काय करीत आहों !” आणि रक्ताचा पूर वाहूं लागे ! स्त्रियांचें रक्त पुरुषांच्या रक्तांत, तसेंच आई—बापांचें मुलांच्या रक्तांत मिसळें; भावांचें रक्त बहिर्णांच्या रक्ताला, तर गुरुजनांचें शिष्यांच्या रक्ताला मिळें ! त्या एकाच दिवशीं अकराशें जीवांचें हनन झालें.”

ज्यु धर्मोपदेशक यिद्दक्षक बेन अशेर याच्या कन्येची वीर व करुण रसांनीं मरलेली कथा कोणी ऐकली आहे का ! अशी कहाणी जगांत कोणासहि एकावयास मिळाली नसेल. ज्यु धर्मोपदेशक येहुदा याची शूर व निर्भय पत्नी

आपल्या मित्रांना विनवून म्हणाली, “ माझी चार मुल्ले आहेत, तीं ख्रिश्चनांच्या हातीं जिवंतपणीं पडतां कामा नये. ते माझ्या बाळांना डाकू, गळेकापू बनवतील; त्यापेक्षां तीं मरूं देत, ईश्वराच्या नावाच्या पावित्र्यार्थे बळी जाऊं देत.” पण जेव्हां एका मित्रानें एका मुलास ठार करण्यासाठीं सुरा उगारला, तेव्हां ती तरुण माता दुःखानें हंबरडा फोडून, कपाळ आपटून घेऊन व छाती पिटून म्हणाली, “ प्रभो, कुठं आहे तुझी प्रेमळ दया व उदार आणि वत्सल करुणा ! ” नंतर ती निराशेनें आपल्या मित्रास म्हणाली, “ या मुलांना एकमेकांच्या डोळ्यांसमोर तरी नको रे मारूं ! आरॉनच्या समक्ष ऐझंकला मारूं नको, ऐझंकला आरॉनचं मरण दिसतां कामा नये. तो पाहाना आरॉन दूर गेला ! ” मग तिनें ऐझंकला हातांत घेतलें. तो लहान व दिसण्यास कोवळा व सुकुमार होता. तिनें त्याला ठार मारून त्याचें रक्त भांड्यांत घरावें तसें आपल्या बाह्यांत घेतलें. आरॉननें हें दुरून पाहिलें. तो एका पेटीमागे लपूं पाहत होता. त्या बाईला बेला व याड्रोना नामक दोन सुंदर लहान मुली होत्या. त्यांनीं आपण होऊन घर लावलेले सुरे आईच्या हातीं आणून दिले व खालीं माना घालून आईनें आपलें हूनन करावें म्हणून त्या तिच्यासमोर वांकल्या. रंचेलनें अशा रीतीनें ऐझंक व दोन मुली यांचें बलिदान करून उरलेल्या आरॉनला हांक मारली. ‘ बाळ, कुठें आहेस तूं ? मी नाही हो तुला वांचवूं शकत ? ’ असं म्हणून तिनें त्याला पेटीमागून ओढलें व त्याचाहि देवाला बळी दिला. तिच्या पतीनें त्या चार सुकुमार मुलांचें बलिदान पाहून तरवारीवर पडून आत्मबलिदान केलें. त्याचीं आंतडीं बाहेर आलीं. त्यांतून रक्त वाहत होतें. त्या बाईनें एकेका बाहीत दोन दोन मुल्ले लपविलीं. तीं तेथें बसून विलाप करीत असतां क्रूसेडर्स त्या खोलींत आले व गर्जले, “ ज्यू डाकिणी, दे सगळें धन. बाह्यांत लपवून ठेवतेस काय ! ” पण झडती घेतां बाह्यांत त्यांना तीं मृत बाळें दिसलीं. एकाच घावासरशीं त्यांनीं तिलाहि मुलांच्या भेटीला पाठविलें. एकच घाव आणि ती भेली ! किंकाळीं फोडण्यासहि तिला वेळ नव्हता.

ख्रिस्ताच्या नांवानें युद्धें पुकारणाऱ्या ख्रिश्चनांच्या हृदयांत अशी ही दैवी धीरोदात्त प्रेरणा होती. एच. जी. वेल्स या इतिहासलेखकाला ज्या भ्येयामुळें व युरोपांतील ज्या आत्मदर्शनामुळें उचंबळून आलें तें ध्येय व तो

आत्मा यांचे स्वरूप एवढेच होते. इ. स. १०९६ मध्ये पहिल्या क्रूसेडची ही भीषण लढाई अशा प्रकारे युरोपभर पसरली.

भिक्षु पीटर याचे सैनिक केवळ ज्युनाच मारीत असे नव्हे, तर ते आपल्या ख्रिश्चन बांधवांनाही लुटीत. या सैनिकांपैकी पुष्कळ तर जेरुसलेमपर्यंत गेलेही नाहीत. त्यांनी आपले लहान लहान जथे केले. हे जथे युरोपभर प्रार्थना व लुटमार करीत आपली जीवने पवित्र करते झाले. याच ध्येयाला त्यांनी सारे जीवन वाहिले. काही मूठभर लोक जेरुसलेमकडे गेले; पण तुर्कांनी त्यांचा फत्ता उडविला !

पहिल्या क्रूसेडची दुसरी तुकडी आली. तीत जरा अधिक वरच्या दर्जाचे व कडक शिस्ताचे लोक होते. पण हृदयांतील दुष्टता मात्र तीच होती. त्यांनी मुसलमानांपासून जेरुसलेम जिंकून घेतले. ब्रिटिश ज्ञानकोशांत 'क्रूसेड्स'-बाबत लिहितांना अर्नेस्ट बार्क म्हणतो, "ख्रिश्चनांनी केलेली कत्तल केवळ अमानुष होती ! रस्त्यांतून रक्ताचे पाट वाहत होते. रक्तप्रवाहांतून घोडेस्वार दौडत होते. रात्रीच्या वेळी आनंदाने अश्रू टाळीत क्रूसेडर्स तेथील ख्रिस्ताच्या थडग्याजवळ गेले व त्यांनी आपले रक्ताने माखलेले हात प्रार्थनेसाठी जोडले. त्या दिवशी १०९७ च्या जुलैमध्ये पहिले क्रूसेड संपले.

यानंतर आणखी आठ क्रूसेड्स म्हणजे धर्मयुद्धे जवळजवळ दोनशे वर्षे चालली होती. नेहमी तेच ते रानटी व राक्षसी प्रकार ! ज्यू, ख्रिश्चन, मुसलमान यांच्या कत्तली व लुटालुटी ! या क्रूसेडरंपैकी काही थोडे उदात्त ध्येयवादाने प्रेरित झाले असतील, नव्हे, होतेही. त्यांच्या मनांत काही तरी गूढ आंतरिक प्रेरणा स्फुरलेली होती. या जगांत ख्रिश्चन घर्माला कोठेही अडथळा होऊं नये असे त्यांना वाटे. प्रत्येक युगांत काही मूर्ख पण ध्येयवादी लोक असतातच; त्याचप्रमाणे गूढ वृत्तीचे व उत्कट भावनाचे सारासीन मुसलमानांसाठी जग निष्कंटक करुं इच्छित होते. कत्तली केल्यामुळे इतर माणसे सुधारतात, अधिक चांगली होतात असे या वेडपटांना वाटत असते. पण हे स्वप्नांत वावरणारे ध्येयवादी लोक महत्त्वाकांक्षी व स्वार्थी लोकांच्या हातची बाहुली बनतात. हे ध्येयवादी लोक युद्धाभोवती एक तेजोबलय निर्माण करतात व घाणेरड्या कर्मावर पावित्र्याचा पोषाख चढवितात ! युद्ध धार्मिक असो वा व्यापारी असो, त्यांत असे काही ध्येयारमे असल्यामुळे एकादा कवि मग

त्या युद्धावर महाकाव्यहि लिहितो. पण अशी काव्ये वा असे पोवाडे होऊनहि लाखों निरपराध लोकांची कत्तल कांही थांबत नाही. घरेदारें लुटलीं जातातच ! मग हीं काव्ये काय चाटावयाचीं ? त्यांमुळे एकाद्या धर्मवेढ्या माणसाच्या हातांतील तरवारीनें छिन्नविच्छिन्न झालेल्या बालकाला काय कमी वेदना होतात ? केवळ स्वार्थी व हडेलहृष्य माणसानें मारलेल्या मुलाला होणाऱ्या वेदनांइतक्याच वेदना गूढ धर्मवृत्तीनें मारलेल्या माणसानें मारलेल्या मुलाला देखील होतात ! क्रूसेड्स्मध्ये मूठमर धर्मवेडे गूढवादी लोकाहि होते, येवढ्यामुळेच कांहीं त्या युद्धांना पावित्र्य येत नाही. तीं युद्धें माणुसकीस काळिमा फांसणारीं, निंघ व लाजिरवार्णीच ठरतात ! ख्रिश्चन चर्चलाच नव्हे तर साऱ्या मानवजातीलाच या लांछनास्पद युद्धांचा कलंक लागतो.

प्रकरण ३ रें

कैथोलिक पंथी बंडखोर : अँसिसीचा साधु फ्रँन्सिस

— १ —

नऊ रक्ताळ क्रूसेड्स् झालीं. त्यांत भर म्हणून सेंट फ्रँन्सिसचें रक्तहीन दहावें क्रूसेडहि झालें. मुसलमानांनाच नव्हे तर ख्रिश्चनांनाहि खऱ्या खिस्ती धर्माकडे वळविण्यासाठीं सेंट फ्रँन्सिस जीवनभर घडपडला. तो प्रभूचा खरा भक्त होता, प्रभुसंदेश गाणारा सौम्यमूर्ति संत होता. त्यानें सारें जीवन प्रेमानें धर्मप्रसार करण्यांत घालविलें ; पण त्या प्रयत्नांत त्याला फारसें यश आलें नाहीं.

सेंट फ्रँन्सिसचें पूर्ण नांव फ्रँन्सिस्को बर्नाडिनो. तो इटॅलियन होता. ख्रिस्ताच्या जीवनाचें अनुकरण करावें अशी त्याला इच्छा होती. पण खरोखर तो बुद्धाच्या जीवनाप्रमाणें जगला. बुद्धाचें नावहि त्यानें कधीं ऐकलें नसेल. पण बुद्धाचेंच जीवन न कळत का होईना, त्याच्या डोळ्यांसमोर होतें. बुद्धाच्या जीवनांतील प्रसंगांशीं सेंट फ्रँन्सिसच्या जीवनांतील प्रसंगांचें आश्चर्यकारक साम्य आहे. दारिद्र्याशीं समरस होण्यासाठीं दोघांनींहि आपापलें वैभव झुगारून दिलें ! दोघेहि खासगी मालमत्ता म्हणजे पापान्नासनांचें. मूळ

असले समजतात. मानवांच्या कपाळावरील दुःखांच्या रेषा पुसून टाकण्यासाठी दोघेहि आमरण परित्राजक होऊन भटकत राहिले. दोघांनीहि जीवनांतील सौंदर्य व करुणा ही नीट जाणली होती. अखिल मानवजातीच्या चालू असलेल्या अफाट सहानुभूतीच्या संगीतांतला आपण केवळ एक सूर आहो, फक्त एक अंश आहो असे त्या दोघांसहि वाटे. दोघेहि मरणप्रसंगी आपल्या मित्रांस म्हणाले, “आम्हांला जमिनीवर निजवा.” संसारांतील वस्तूंचे ओझे त्यांना नको होते. त्यांचा स्पर्श त्यांना पापमय वाटे. “नको हा संग्रह, नकोत या भौतिक चिजा !” असे ते म्हणत.

— २ —

फ्रॅन्सिस हा पिएट्रो बर्नाडोचा मुलगा. पिएट्रो हा सुखवस्तु कापडाचा व्यापारी होता. फ्रॅन्सिस उधळ्या, बंडखोर व भावनाप्रधान होता; तो एकदम उसले, उफाळे. तथापि तो अत्यंत उदार होता. त्याला पैशाची किंमत कळत नसे. पैसा देण्यासाठी असतो, असेच जणू त्याला वाटे. डाव्याउजव्या हातांनी तो बेसुमार पैसे खर्ची, पण स्वतःसाठी नव्हे तर दुसऱ्यांच्या सुखासाठी. पित्याच्या पेटांत पैसा उगाच पडून राहण्यापेक्षा मित्रांना आनंद देण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हावा हे त्याला पसंत पडे. त्याचा बाप काटकसरी होता, आईहि जपून खर्च करणारी होती. ती म्हणे, “फ्रॅन्सिस जसा कांही राजाच्या मुलासारखा वागतो ! आपण एका इटॅलियन दुकानदाराचा मुलगा आहो हे जणू त्याच्या ध्यानीहि नसते !” आई फ्रॅन्सिसबाबत थोडे प्रेमाने बोले; पण बापाने त्याच्याविषयी आशाच सोडली होती. फ्रॅन्सिस कधी काळी सुधारेल याची त्याला मुळीच शक्यता वाटत नसे.

आईबाप फ्रॅन्सिसवर नाराज असले तरी ऑसिसीचे सारे तरुण मात्र त्याला जीव की प्राण करीत. तो पैशाची किंवा स्वतःच्या प्राणाचीहि पर्वा करीत नसे. तो हाडकुळा होता; त्याचे डोळे काळेभोर व तेजस्वी होते. तो नेहमी आनंदी व उल्हासी असे. तो तरुणांचा खेळांतला नेता—म्होरक्या—असे. तरुणांच्या फॅशनस, त्यांच्या खोड्या, त्यांचे प्रेम—प्रकार या सर्वांत तो पुढे असे. तरुण टॉस्टॉयप्रमाणे, यौवनारूढ बुद्धाप्रमाणे त्यालाहि त्याचे मित्र “खरा सवगडी, जानी दोस्त” असे म्हणत.

फ्रॅन्सिस तारुण्य ओलांडून पलीकडे जात होता. त्या वेळी त्याचें शहर इटलीतील दुसऱ्या एका शहराशी युद्ध करण्यांत गुंतले होते. त्या काळांत अशी युद्धे नेहमीच चालत. पूर्वांचे रोमन साम्राज्य जाऊन त्याचीं अनेक लहानलहान स्वतंत्र संस्थाने झालीं होती. ठायीं ठायीं तट व भिती असलेल्या शहरांत राहून सरदार आजूबाजूच्या प्रदेशांवर राज्य करीत. शेजारच्या राजांशीं अखंड युद्धे सुरू असत. जगाचें एकीकरण तरवारीनें करणाऱ्या रोमनांनीं स्वतःच्या राष्ट्राचे मात्र शत खंड केले ! त्यांच्या त्या मूर्खपणामुळे उद्ध्वलेल्या मोठमोठ्या युद्धांतून छोटीं छोटीं युद्धे पैदा झालीं. पूर्वीं एकजात घाऊक कत्तली होत ; आतां किरकोळ कत्तली होऊं लागल्या. प्रत्येक शहर दुसऱ्या कोणत्या तरी शहस्रविरुद्ध लढत होतें. व्हेनिस फ्लॉरेन्सविरुद्ध, फ्लॉरेन्स ॲसिसीविरुद्ध, ॲसिसी पेरुगियाविरुद्ध, पेरुगिया व्हेनिसविरुद्ध अशी अखंड युद्धमालिका इटलीभर चालू होती. सर्व युरोपभरच हा मारणमरणाचा प्रकार बोकालला होता म्हणाना ! पहिल्या सीझरची महत्त्वाकांक्षा हजारों छोट्या सीझरांनीं उचलली ; पण एकाजवळहि त्याची प्रतिमा नव्हती. लहानलहान शहरांमधील कधीं न संपणाऱ्या या यादवींत मध्ययुगांतील सस्कृति नष्टप्राय होत होती.

पेरुगिया व ॲसिसी यांमध्ये जेव्हां हें मूर्खपणाचें द्वंद्वयुद्ध सुरू झालें, तेव्हां तरुण ॲसिसी भावनांनीं पेटून आपल्या शहरातर्फे स्वयंसेवक म्हणून नांव नोंदविता झाला. त्यानें आतांपर्यंत अनेक साहसाच्या पण शांततामय गोष्टी केल्या होत्या. त्याला आतां जरा बदल हवा होता. तो युद्धांतील चैतन्यमय अशीं तेजस्वी साहसें करावयाला, त्यांची चव ध्यावयाला उत्सुक झाला होता. पण युद्धांतील हीं साहसें त्याला फार पसंत पडलीं नाहींत. तो एका युद्धांत पकडला गेला व मध्यकाळांतल्या तुरुंगांचाहि अनुभव त्याला चाखावयाला मिळाला ; युद्धाइतका तेजोमय तो नसला तरी रानवट तर होताच. तुरुंगवासांमुळे त्याची युद्धोत्सुकता कायमची नष्ट झाली.

तुरुंगांतून घरीं आल्यावर तो फार आजारी पडला. क्षणभर तर तो मरणारसें देखील भासलें ; पण शेवटीं तो वांचला. तथापि तो अशक्त असल्यामुळे अंधरुणांत पडून राही. पडल्या पडल्या तो जीवनाकडे एका नवीन दृष्टीनें पाहू लागला. या जगात वायफळ बडबडच फार ; करणें थोडें, मच्चमच

फार ! हे जग निरूपयोगी वस्तूंच्या पाठीमागे उगीचच धावत असते. हे लोक क्षुद्र गोष्टींसाठी उगीचच भांडत वा लढत असतात. असले क्षुद्र जीवन अतःपर जगावयाचें नाहीं असा त्यानें निश्चय केला व मानवाला शोभेसें वैचारिक जीवन जगण्याचें ठरविलें.

बरा झाल्यावर त्यानें पुनः सैनिक होण्याचें नाकारलें. त्याचे पूर्वीचे सारे मित्र एकामागून एक त्याला सोडून गेले. ते त्याला भितुरडा, मागे मागे राहणारा, नेमळट म्हणून निंदीत; पण त्यांची निंदा ऐकून तो शांतपणें शमित करी. त्याला ती निंदा जणूं मुकुटाप्रमाणें वाटे, दूषणें भूषणें वाटत. तो दुसऱ्यांना पीडा देण्यास तयार नव्हता व म्हणून स्वतः कष्ट सोसण्यास सिद्ध झाला. हें एक नवीनच साहस होतें. कष्ट सोसण्याचा हा नवीनच आनंद, नवाच अनुभव होता. आजपर्यंतच्या सर्व साहसांपेक्षां दुसऱ्यास त्रास न देतां स्वतः हालअपेष्टा भोगण्याचें साहस त्याला अधिक रोमांचकारी वाटलें.

एकदां उंत्रिया गांवच्या शेतांतून घोड्यावर बसून जात असतांना त्याला वाटेंत एक महारोगी भेटला. पूर्वी या जिवंत मळ्यांना पाहून त्याला शिसारी येत असे, तो डोळे मिटीत असे. त्याला जी जी कुरूप वस्तु दिसे त्या वस्तुपासून तो भिऊन व विटून दूर सरे. तो जणूं कवि होता, सौंदर्योपासक होता ! पण तो स्वतः आजारांतून गेला होता. शारीरिक दुःख म्हणजे काय, रोगामुळें कुरूपता कशी येते, याचा अनुभव त्यानें घेतला होता. त्यामुळें त्याला लोकांच्या कष्टांची, हालअपेष्टांची व रोगांची करुणा वाटूं लागली. जेव्हां त्याच्याकडे येणारा महारोगी त्याला दिसला, तेव्हा तो एकदम प्रेमानें व करुणें घोड्यावरून उतरला. त्यानें त्या दुःखीकष्टी रोग्याला जवळचे पैसे दिले, येवढेंच नव्हे, तर स्वतःलाहि त्याला देऊन टाकलें. त्यानें त्याला आपल्या बाहूंनी कवटाळलें व प्रेमानें त्याच्या सुखदुःखाची चौकशी केली. आतांपर्यंत त्यानें पांढरपेशा सुखी मंडळींतलें आदळआपटीचें, खाण्यापिण्याचें सुख अनुभवलें होतें; पण आतां त्याला निराळेंच शांत व दांत असें सुख अनुभवावयास मिळूं लागलें. परित्यक्तांवर प्रेम करण्यांत व दुःखीकष्टी लोकांच्या संगतींत राहण्यांत एक अधिकच खोल, गंभीर व अत्यंत शांत असा आनंद असतो हें त्याच्या अनुभवास आलें. त्यानें धरिष्ट वर्गाचा त्याग केला व गरिबांच्या-अनाथांच्या-सेवेस आपणास वाहून घेतलें. ज्यांना जीवनांत अपयश आलें असे, जे

कोठेंच नीट बसू शकत नसत, ज्यांना पुढें जातां येत नसे, ज्यांना अशक्तपणा-मुळें कामकाज करतां येत नसे, दरिद्री व दुबळे असल्यामुळें ज्यांच्याकडे कोणी कधी लक्ष देत नसे, अशांकडे तो आपली सारी सहानुभूति घेऊन जाई. कोणी तरी लिहिलें आहे, “ईश्वरहि ज्यांची हांक ऐकणार नाही, अशांचेहि तो ऐके.” इतकेंच नव्हे, तर तो याहिपलीकडे जाई. जरी तो निष्ठावंत कॅथॉलिक होता, तरी देवानें दुःखीकष्टी केलेल्यांना सुखी करून देवाची चूकहि दुःस्त करण्याचें घाडस तो करी.

तो निष्ठावंत कॅथॉलिक असला तरी चर्चचा, येवढेच नव्हे तर आपल्या पित्याचाहि, आज्ञाधारक पुत्र नव्हता. तो आपल्या मनोदेवतेचा हृदयांतील सूर ऐकावयाला उत्सुक असे. वरिष्ठांपेक्षां त्याचें हृदयच बहुधा अधिक बरोबर असे. एकदां त्याला कोणाला तरी मदत करण्यासाठीं पैसे हवे होते. त्यानें आपला घोडा विकला, तद्वतच पित्याच्या दुकानांतील कापडाचा एक गट्टाहि विकला. बापानें त्याला चोर म्हटलें व उपदेशाचे लोटे पाजले. आईबाप किती कष्ट करतात, मुलांना किती प्रेमानें वागवितात, परंतु मुले कशीं कृतघ्न निपजतात हें बापानें जळजळीत वाणीनें सांगितलें. तो फ्रॅन्सिसला म्हणाला, “अरे, तुझें सारें, तुझ्या अंगावरचे हे कपडेहि तुझ्या आईबापांच्या कृपेमुळें आहेत, समजलास ?” पित्याचे शब्द ऐकून फ्रॅन्सिसने अंगावरचे कपडे काढून त्याच्या समोर फेंकले व त्यानंतर दुसऱ्याच्या दयेवर अवलंबून न राहण्याचें ठराविले. लोक जर पदोपदीं केलेल्या उपकारांची आठवण करून देणार असतील तर त्यांचे उपकार शक्य तों न घ्यावे असे त्याने ठरविलें. एक फाटका झगा अंगावर घालून तो घरांतून बाहेर पडला. त्या वेळीं हिवाळा होता. बाहेर सर्वत्र थंडगार धुकें पसरलें होतें. तो त्या कडक थंडीतून गाणें म्हणत जात होता. मालमत्तेच्या बंधनांतून तो कायमचा मोकळा झाला होता. सर्व चीजवस्त सोडून बाहेर पडल्यामुळें त्याला जणू मुक्तपणा वाटत होता, अपार आनंद होत होता, जवळच्या किडुकभिडुकानेहि जो संतुष्ट असतो तोच खरोखर श्रीमंत होय; ही गोष्ट जर सत्य असेल तर फ्रॅन्सिस बर्नाडों जगातील सर्वांत श्रीमंत मनुष्य होता. त्याच्यापाशीं कांहींच नव्हतें; तरीहि तो अतीव सुखी होता. त्यानें सुखी असण्याचें केवळ सोग केलें नव्हते, त्याला आपले हौतात्म्य दाखाविण्याची असोशीहि नव्हती किंवा आपण मोठे त्यागवीर आहों अशी दवंडी

पिण्याचीहि इच्छा नव्हती. सेंट फ्रॅन्सिस हा फकीर होता. पण तो स्वतःची टिमकी वाजविणारा नव्हता. तो ईश्वरासाठी तर फकीर झालाच होता, पण त्याहिपेक्षा अधिक मानवबंधूंसाठी झाला होता. आपले लाखों बंधू असुखी असतां आपण सुखांत राहावें याची त्याला लाज वाटे. लाखों उग्राशी असतां आपण घृतकुल्या, मधुकुल्या खात बसावें हें त्याला कसेसेच वाटे. पण म्हणून जगाला कंटाळलेल्या एकाद्या माणसाप्रमाणे तो रानावनांत मात्र गेला नाही, तर दरिद्री, परित्यक्त, निराधार, रोगी अशा लोकांत मिसळला. तो त्यांची क्षुधा शांत करी, त्यांची सेवाशुश्रूषा करी, त्यांना त्यांचा स्वाभिमान देई. तो स्वतःचा फार कमी विचार करी म्हणूनच तो अतिशय सुखी होता. तो दुसऱ्यांचा अधिक विचार करी. त्याला मिळणाऱ्या अन्नांतला जाडाभरडा तुकडा तो स्वतःसाठी ठेवून गोडघोड दुसऱ्यांना देऊन टाकी. दिवाळा असो, उन्हाळा असो, तो त्याच फाटक्यातुटक्या झग्यांत आपला देह गुंडाळी व तो झगा कमरे-भोंवती एका दोरीने बांधी. पुढें हाच फ्रॅन्सिस्कन साधूंचा सांप्रदायिक गणवेश झाला. हे फ्रॅन्सिस्कन साधू म्हणजे ख्रिस्ताची सेवापरायण शांतिसेना ! अशी सेना कधी कोणी उभारली होती का ! ही अपूर्व सेना युरोपभर द्या दाखवीत, रोग्यांची शुश्रूषा करीत, अनाथांस प्रेम व आहार देत फिरत असे.

— ३ —

फ्रॅन्सिसनें सुरु केलेल्या या नव्या सेवापंथासाठी त्याला प्रथम फक्त दोनच अनुयायी मिळाले. त्यांनी महारोग्यांच्या एका वसाहतीजवळ एक झोंपडी बांधली व जिवंतपर्णी मरणयातना भोगणाऱ्या त्या दीनवाण्या रोग्यांच्या सेवेला त्यांनी आपणांस वाहून घेतलें. तीन वर्षांत या सेवासंघांतल्या दोघांचे बारा जण झाले. सेंट फ्रॅन्सिसचे हे जणू लहान भाऊच होते. हे बारा जण फ्रॅन्सिसच्या पुढारीपणाखाली पोपकडे जावयास निघाले. पोपच्या अंगचा खरा खिश्चनभाव त्यांच्या येण्यामुळे प्रकट झाला. तो विरघळला व त्यांना म्हणाला, “ख्रिस्ताला आवडणारे हें तुमचें सेवेचें कार्य असेंच चालू ठेवा. फक्त संघटित अशा चर्चच्या व्यवस्थेआड येऊं नका म्हणजे झालें. चर्चविरुद्ध बंड नका करूं.” फ्रॅन्सिस म्हणाला, “आम्हांला मुळीं राजकारणांत ढवळाढवळ करावयाचीच नाही. तुम्ही आमच्या मार्गांत येऊं नका, आम्हीहि तुमच्या मार्गांत येणार नाहीं.”

पोपशीं असा समझौता करून फ्रँन्सिस दरिद्री जनतेच्या दर्शनाच्या व सेवेच्या यात्रेला निघाला. तो सॅरासीन लोकांच्या पुढाऱ्याकडे गेला. या वेळीं पाचवें क्रूसेड सुरू होतें. तरीहि फ्रँन्सिस निर्भयपणें निःशस्त्र स्थितींत सुलतानास भेटण्यास गेला. त्यानें पोपला खरा ख्रिश्चन करण्याची खटपट केली तशीच सुलतानालाहि ख्रिश्चन करण्यासाठीं खटपट केली. "सुलतानानें त्याचें प्रेमानें स्वागत केलें. शेवटीं तो म्हणाला, "साधुमहाराज, तुम्ही आपलें काम करीत राहा."

फ्रँन्सिस इटलींत परत आला; पोप व सुलतान घर्मयुद्ध लढत राहिले.

— ४ —

सेंट फ्रँन्सिसला फारसें शिक्षण मिळालेलें नव्हतें. त्याच्या ठायीं लहान मुलाची श्रद्धा होती, तशीच निर्मळ व खरीखुरी मक्तीहि होती. तो मान्य करो वा न करो, प्राचीन काळच्या सर्वभूमीं परमेश्वर मानणाऱ्या तत्त्वज्ञान्यांप्रमाणेंच तोहि जणूं सर्वत्र प्रभु पाही. त्याला सर्वत्र चैतन्य दिसे. सर्व परस्परसंबद्ध वाटे. हें सारें एकजीव आहे, जणूं एकाच दोऱ्यांत आंबलेलें आहे, हे एकाच विराट देहाचे जणूं भिन्न भिन्न भाग आहेत असें त्याला वाटे. तो एकाद्या मुलाप्रमाणें पांखरांना आपलीं भावंडें मानी, वारा व सूर्य त्याला जणूं भाऊ वाटत व पृथ्वी म्हणजे जणूं सर्वांची प्रेमळ प्राणमय माताच वाटे. होमरकालीन प्राचीन लेखकांत हीच भावना सर्वत्र आढळते; प्राचीन कवी सर्वत्र चैतन्य व पुरुषत्व पाहत. प्राचीन ऋषी पृथ्वीला मानवांची माता व अनंत आकाशाची पत्नी मानून प्रणाम करीत. दुसऱ्याहि एका प्राचीन देशांत आपणास हाच विचार आढळतो—अमेरिकेंतील इंडियन सूर्याला पिता मानीत, पृथ्वीला—या शस्यश्यामला पृथ्वीला—माता मानीत, सूर्याचें व वसुंधरेचें संगीत ऐकत. ते इंडियन, ते होमरप्रभृति कवि, ते सेंट फ्रँन्सिस वगैरे संत, सारे सजीव व निर्जीव सृष्टींत प्राणमय संबंध पाहत. ते केवळ काव्य म्हणून असें मानीत असें नव्हे, तर त्यांना तसा आन्तरिक अनुभवच येत असे. ते सारी सृष्टि जणूं मानवाच्या कुटुंबांत आणीत. हें करणें कोणाला बालिश वाटेल तर वाटो, पण त्यांत अनुपम माधुर्य तद्गतच सौंदर्य आहे यांत मुळींच संशय नाही. सेंट फ्रँन्सिस पांखरांविषयीच बोलतो असें नव्हे, तर तो पांखरांबरोबरहि बोलतो. ज्या सारासिनांना ख्रिश्चन करण्यासाठीं तो गेला होता त्यांना भेटून

परत येत असतां त्याला वाटते पक्ष्यांचा थवा भेटला. तेव्हां एकाद्या लहान मुलाप्रमाणे तो त्या पांखरांस म्हणाला, “तुम्ही येतां माझ्या घर्भोत ! तुम्ही खिस्तार्ची व्हा, परस्परांस प्रेम द्या, मांडू नका.” तीं पांखरें गोड किलबिल करीत होतीं—नव्हे, जणू त्याचें अंतःकरणपूर्वक प्रेमळ स्वागतच करीत होतीं ! तो आनंदला, वेडा झाला. आपणांतहि पांखरांच्या संगीतापेक्षां अधिक दिव्य व मधुर संगीत आहे असें त्याला वाटे. “माझ्यांतल्या संगीतानें मलाहि नाही का या पांखरांचें स्वागत करतां येणार !” असें मनांत येऊन तो प्रेमळ व गोड शब्दांत त्या पांखरांस म्हणाला, “लहान भावंडांनो, प्रेमळ बहिणीनो, आतांपर्यंत मीं तुमची किलबिल ऐकली, आतां तुम्ही माझीं गीतें ऐका.” आणि त्यानें त्या पंखवाल्या श्रोतृवृंदास आपले प्रवचन ऐकविलें. त्यांनीं आपले आत्मे वांचवावे, स्वतःचा उद्धार करून घ्यावा, असा उपदेश त्यानें त्यांना केला. चिकित्सक वाचकांस जरी हें सारें हास्यास्पद वाटलें तरी सेंट फ्रॅन्सिसनें आपल्या अग्निनारायण-बंधूला केलेलें आवाहन अत्यंत उदात्त आहे यांत शंकाच नाही. फ्रॅन्सिसची दृष्टि कमी होत होती. अजीवात अंधळे व्हावयास नको असेल तर एक डोळा लाल सांडसानें जाळून घ्या असें डॉक्टरांनीं सांगितलें व भट्टींतून लाल सांडस बाहेर काढला. फ्रॅन्सिस प्रेमळपणें उठला, एकाद्या प्रेमळ सजीव मित्राला बोलवें तसें तो त्या लाल सांडसाला म्हणाला, “अग्रे, हे बंधो, ईश्वरानें तुला बलवान्, सुंदर, उपयोगी बनविलें आहे; मजशीं नीट वाग; मला फार दुखवूं नको हो !”

सेंट फ्रॅन्सिसच्या स्वभावांतील मुख्य गोष्ट म्हणजे अपरंपार सहानुभूति. त्याच्या मनांत सर्वाविषयी प्रेम तद्वतच आदर असे. या बाबतींत तो बुद्धाप्रमाणें होता. तो जसा मोठ्यांतल्या मोठ्या माणसांशीं वागे, तसाच अत्यंत क्षुद्र माणसांशींही वागे. एकाद्या सम्राटाला प्रणाम करण्यापेक्षां एकाद्या भिकाऱ्याची क्षमा मागणें त्याला अधिक आवडे. वृक्षवेलींची वा फुलाफळांचीहि शोप मोडून नये म्हणून तो अगदीं हळू बोले. त्याची नम्रता स्वतःला उगीचच क्षुद्र मानणारी नसून स्वतःचा विसर पाडणारी होती. ती खोटी व नीच निरहंकारिता नव्हती, तर स्वतःला शून्य करणारी, खरी, श्रेष्ठ निरहंकारिता होती. त्याला स्वतःचा विचार करण्यास वेळच नसे. दुसऱ्यांना साह्य करण्यांत व सुख देण्यांतच तो सदैव रंगलेला असे. त्याला या जगांतील साऱ्या

व्यक्ती जणूं राजाप्रमाणें वाटत व तो त्या सर्वांची जणूं आज्ञाधारक प्रजा असल्याप्रमाणें त्यांशीं वागे.

— ५ —

जगाचें भलें करीत भरपूर हिंडल्यावर तो घरीं परत आला, तेव्हां त्याचें वय चव्वेचाळीस वर्षांचेंच असेल. पण तो वृद्ध झाला होता—ध्येयासाठीं चाललेली अविश्रांत धडपड व तदर्थ भोगावे लागलेले कष्ट यांमुळे तो खूप वृद्ध झाला होता—जणूं अनेक शतकांनी वृद्ध झाला होता ! डोळे अधू होत होते ; तरीहि हा प्रेमळ देवदूत लोकांना सुख देत हिंडत होता, आशेचीं मधुर गाणीं गात सर्वत्र जात होता. पण त्याची शक्ति संपत आली. तो ॲसिसी येथील आपल्या घरीं आला. “ तुम्ही कोठेंहि दूर यात्रा करावयाला गेलां, तरी शेवटीं घरीं या. तुमचें घर म्हणजे ईश्वराची पवित्र जागा होय.”

आणि ती अखेरची वेळ होती. त्याच्याभोंवतीं प्रेमळ मिल होते. तो भूमातेच्या मांडीवर निजला तो निजलाच. इ. स. १२२६ मध्ये तो देवाकडे गेला.

तो निराश होऊन मेला. जी. के. चेस्टरटन लिहितो, “ सर्व मानवांनीं सहकार्यानें वागावें असें आमरण शिकविणाऱ्या फ्रॅन्सिसला सभोंवतीं झगडे व विरोध वाढत असतां मरण यावें हें दुर्दैव होय ! त्यानें आत्यंतिक दारिद्र्याचा वसा घेतला होता. तो युद्धविरोधक होता, अराजकवादी होता. तो आपल्या पंथांतील बंधूंना खासगी मालमत्तेपासून दूर राहण्यास सदैव सांगे. तो म्हणे, “ तुम्हीं मालमत्ता केली कीं तिच्या रक्षणार्थ तुम्हांला शस्त्रास्त्रें लागतील व मग तुम्हांला कायदेहि करावे लागतील. ” ईश्वराच्या गायकाला हातांत एक बांसरी, एक वीणा पुरे, असें तो नेहमीं म्हणे ! पण त्याला आपल्याच नांवांनें मोठमोठे व संपन्न मठ स्थापन झालेले पाहावे लागले ! कांहीं फ्रॅन्सिसकन बंधू घेतलेले दारिद्र्याचें व्रत विसरून चर्चच्या मालमत्तेचे हक्क मिळावे म्हणून मांडत असल्याचें पाहण्याची पाळी त्याच्यावर आली. तथापि पुष्कळसे फ्रॅन्सिसकन पंथीय घेतलेल्या व्रतांना चिकटून राहिले व सेंट फ्रॅन्सिसच्या शिकवणीशीं प्रांभाणिक राहिले. त्यांचा छळ झाला. सर्व जण त्याचा तिरस्कार

तसाच द्वेष करीत. सेंट फ्रॅन्सिसच्या मरणानंतर थोड्याच वर्षांत शंभरांहून अधिक फ्रॅन्सिसस्कन पंथीय जिवंत जाळले गेले !

प्रकरण ४थे

मुक्या शतकांचा आवाज : डान्टे

— १ —

सेंट फ्रॅन्सिस रोमन चर्चचा आनुषंगिक पुत्र होता, तर डान्टे रोमन चर्चचा खरा म्हणजे संपूर्ण अर्थाने पुत्र होता. सेंट फ्रॅन्सिसच्या मोठेपणाशी त्याच्या कॅथॉलिक असण्याचा संबंध नव्हता. तो मुसलमान असता, ज्यू असता वा बुद्ध धर्मी असता तरीहि त्याने आपल्या जीवनाचे दैवी काव्य लिहिलेच असते. त्याचा मोठेपणा अभिजात होता. तो गुण तो एका विशिष्ट धर्माचा वा पंथाचा असल्यामुळे आलेला नव्हता. तो कॅथॉलिक होता ही केवळ योगायोगाची गोष्ट होती. पण डान्टेचा मोठेपणा त्याच्या कॅथॉलिक पंथीय असण्यामुळेच आहे. डान्टे कॅथॉलिक नसता तर त्याला इन्फर्नो हे महाकाव्य लिहिता आले नसते. नरकाची व भीषण शिक्षांची वर्णनेहि करतां आली नसती. सेंट फ्रॅन्सिस मानवजातीची उत्कृष्टता दाखवितो, तर डान्टे रोमन कॅथॉलिक पंथाची उत्तमता दाखवितो. सेंट फ्रॅन्सिस हे मानवजातीच्या वेळीवरील सुगंधी व निर्दोष फूल आहे, डान्टे हे कॅथॉलिक धर्माच्या वेळी-वरचे फूल आहे. कॅथॉलिक, बिन कॅथॉलिक, सर्वांसच सेंट फ्रॅन्सिस वांचवू पाहतो, या जगातील दुःखांतून त्या सर्वांचीच सुटका करण्यास धांवतो; पण डान्टे कांही अपवादात्मक कॅथॉलिक व्यक्ती सोडून बाकी सर्वांना परलोकांच्या नरकाघातांत लोटून देतो !

सेंट फ्रॅन्सिसचा आवाज सर्व काळांसाठी आहे. त्याची वाणी सर्व युगां-साठी आहे ; पण डान्टे केवळ मध्ययुगाची भाषा बोलतो, फक्त मध्ययुगाचा पुरस्कार करतो. त्याचे महाकाव्य चर्चचे गुण, दोष दोन्ही दाखविते..... मध्ययुगांतल्या मनांतील सौंदर्य व कडवेपणा दोहोंचेहि संपूर्ण चित्र तो देतो. मध्ययुगांतील भले, बुरे, दोन्ही रंगवितो. मध्ययुगांतील मन—डान्टेचे कॅथॉलिक पंथीय मन—उत्कट प्रेम करी तद्वत्च उत्कट द्वेषहि करी ; चर्चमधल्या सर्व

गोष्टींवर तें मन प्रेम करी, पण चर्चबाहेरील जगाचा मात्र द्वेष व तिटकारा करी. तो द्वेष प्रेमांमुळेच होता. प्रत्येक कॅथॉलिकास असे शिकविण्यांत येत असे कीं, ईश्वराचें आपल्या लेंकरांवर प्रेम असल्यामुळेच तो त्यांना शिक्षा करतो. जे चुकतील, पद-च्युत होतील त्यांना तो प्रेमानें कठोर शासन करतो. ईश्वराच्या या प्रेमाचे अनुकरण करणारे हे मध्ययुगांतील कॅथॉलिकहि त्यांना जे चुकलेले वाटत त्यांचा छळ करीत, त्यांना ठार मारीत. “ यांच्या आत्म्यांचा बचाव व्हावा म्हणून, यांच्यावर आमचें प्रेम आहे म्हणूनच आम्ही यांना छळतो व ठार करतो ” असें ते म्हणत. जी. के. चेस्टर्टन आपल्या ‘सेंट फ्रॅन्सिस’ या पुस्तकांत लिहितो, “ माणसावर प्रेम करणें व त्याला ठार मारणें यात विसंगति नाही. ” चेस्टर्टन हा आजकालच्या कॅथॉलिसिझमचा आचार्य आहे. चेस्टर्टनच्या मध्ययुगीन मनाला तेराव्या शतकांतील तें मन नीट समजते. डान्टेला नरकांत पडणारांविषयी करुणा वाटे. फ्रॅन्सेस्का ऑफ रिमिनि ही व्यक्ति त्याला लहानपणापासून माहीत होती. त्याचें फ्रॅन्सेस्कावर प्रेम होतें; पण त्यानें फ्रॅन्सेस्कास नरकांतच लोटलें आहे. डान्टेला का करुणा नसे वाटत? वाटे, पण आपल्या पापांसाठीच त्यांना शिक्षा भोगावी लागत आहे, त्यांचा अमानुष छळ होत आहे, या विचारानें डान्टेला एक प्रकारचा आनंद वाटतो; तो छळ पाहून त्याचे डोळे ओले होत नाहीत! तो पाहण्यांत त्याला नकळत जणू एक प्रकारचें दुष्ट समाधानच वाटतें! आणि त्यांचीं तीं पापें तरी खरींखुरीं होती का? डान्टेच्या मते मात्र तीं त्यांचीं पापेंच होती व म्हणून तो त्यांना भराभरा नरकवासाच्या शिक्षा टोठावतो. त्या सर्वांचा छळ व्हावा अशी प्रभूचीच इच्छा आहे असें त्याला वाटे. डान्टे ज्या चर्चचा प्रतिनिधि होता, त्या चर्चप्रमाणेंच तोहि ईश्वराची इच्छा काय आहे येवढें सांगूनच थांबत नसे, तर स्वतः शिक्षा देणारा व ठार मारणारा ईश्वराचा अमलदारहि बने. डान्टेचें हृदय विश्वकवीचें होतें; पण त्याचें मन मात्र मध्ययुगांतील पाद्याचें होतें.

मध्ययुगांतील इतिहासाचा आत्मा नीट समजावयाला ह्वा असेल तर डान्टेचें मन समजून घेणें फार महत्त्वाचें आहे. कारण मध्ययुगाचा आत्मा म्हणजेच डान्टे. म्हणून या बाबतींत मी जरा विस्तारानें लिहित आहे.

— २ —

सेंट फ्रॅन्सिसच्या मृत्यूनंतर एकूणचाळीस वर्षांनी म्हणजे सन १२६५ मध्ये डान्टे जन्मला. बायबल पटविण्यासाठी जनतेला वळवू पाहणारे इन्क्विझिशन त्याच्या जन्मापूर्वी चौतीस वर्षे निर्माण झाले होते. डान्टेचा बाप फ्लॉरेन्स येथे वकील होता. त्याची वकिली छान चालत होती. डान्टेला लहानपणी प्रामुख्याने तीन गोष्टी शिकविण्यांत आल्या :— (१) आपल्या देवाची पूजा करणे, (२) आपल्या शहराशी एकनिष्ठ राहणे, (३) आपल्या चर्चसाठी लढणे. जगात दोन प्रकारचे लोक आहेत :— ईश्वराचे आवडते असे ख्रिश्चन व त्याचे नावडते ख्रिश्चनेतर. ख्रिश्चन धर्मी नसलेल्यांनी ख्रिश्चन धर्म सक्तीने वा स्वेच्छेने स्वीकारला तर देव त्यांच्यावरहि प्रेम करील. ईश्वराच्या लाडक्यांसाठी त्याचा स्वर्ग होता; ईश्वराच्या नावडत्यांसाठी त्याचा नरक होता. प्रभूची प्रीति वा प्रभूचा द्वेष होईल तदनुसार इकडून तिकडे वा तिकडून इकडे पाऊल टाकण्याची पायरी म्हणून स्वर्ग व नरक या दोहोंच्या दरम्यान पर्गेटरी असे. या सर्व गोष्टी डान्टेला शिकविण्यांत आल्या व त्या सर्व त्याला खऱ्या वाटल्या. त्याला त्या म्हणजे केवळ कल्पित कादंबरी असे वाटत नसे. त्याच्या मनासमोर स्वर्ग, नरक व पर्गेटरी ही जणू नकाशांतील निश्चित स्थाने होती ! माणसे मरणोत्तर या तीन जागांपैकी कोठे तरी निश्चित जातात असे त्याला वाटे. ऑस्ट्रेलिया स्वतः कधीहि पाहिला नसतां हि भूगोल वाचणारांना खरा वाटतो, तद्वतच डान्टेला. स्वर्ग, नरक व पर्गेटरी ही ठिकाणे वाटत. डान्टेचे भूगोलाचे अचूक पुस्तक म्हणजे बायबल !

बायबलमधील शब्दन् शब्द जसा डान्टेला खरा वाटे, तद्वतच अॅरिस्टॉटलचे लिहिणेहि तो वेदवाक्य समजे ! मध्ययुगांतील कॅथॉलिक, प्लेटो व अॅरिस्टॉटल यांचे भक्त होते हे मोठे आश्चर्य होय. मध्ययुगांतील कॅथॉलिक धर्म म्हणजे बासिस्मा; देवाला जणू प्लेटोचा धर्म आहे. ख्रिश्चनांना ग्रीक तत्त्वज्ञानाचे ज्ञान मुसलमान व ज्यू यांनी करून दिले. अर्थात् कॅथॉलिकांनी या बाबतीत मुसलमान व ज्यू यांचे ऋणी राहिले पाहिजे. मुसलमानांनी सारे ग्रीक ज्ञान अरेबीत आणले होते. अरेबीतून ते ज्यूंनी लॅटिनमध्ये आणले. रोमन कॅथॉलिकांना सुसंस्कृत व प्रगल्भ अशी एकच भाषा समजे, ती म्हणजे लॅटिन. डान्टेने अॅरिस्टॉटलचा

भाषांतराच्या द्वारेच अभ्यास केला. पुष्कळदा तो अॅरिस्टॉटलच्या अर्थाचा अनर्थहि करी. ग्रीकमधून अरेबीच्याद्वारां लॅटिनमध्ये आलेले भाषांतराचें भाषांतर वाचूनच डान्टे ग्रीक विचारांशी परिचित झाला होता.

अॅरिस्टॉटल व प्लेटो यांच्यापासून डान्टे शिकला की, आत्मा ईश्वरापासून खाली संसारांत आला असून पुनः ईश्वराकडे—माहेराला—जाण्यासाठी सदैव धडपडत असतो. “आकाशांतून पडणारें पाणी ज्याप्रमाणें बाष्प होऊन पुनः आकाशाकडे जातें तद्वतच या आत्म्याचें आहे. ईश्वराजवळून खाली आलेला हा आत्मा देहाच्या बंधनांत पडून अधःपतित होतो, त्याला देहासक्ति जडते व तो खाली खाली जातो. हे जीवन म्हणजे देहाच्या भुका व आत्म्याच्या क्षुधा यांमध्ये सतत चाललेला झगडा होय. आत्म्याचा आवाज व वासनांचा आवाज यांमधलें हें चिरंतन युद्ध आहे. इंद्रियांना निर्भयपणें नकार द्या म्हणजे आत्मा शुद्ध होत जाईल, आत्म्याच्या आशा—आकांक्षा शुद्ध होत जातील. ऐहिक सुखाचा त्याग करून दैवी, आध्यात्मिक सुखांच्या मार्गें लाग्या. या ऐहिक सुखोपभोगांतच रमाल तर तुमच्या आत्म्यांवर इतकी वैषयिक पुढे चढतील की, नरकागर्भांत घालूनच तीं कश्मलें जाळावीं लागतील. तीं जळल्यावरच आत्मा पुनः झगझगीत सुवर्णाप्रमाणें होईल. स्वर्गांत प्रभूसमोर जाण्यापूर्वीं जाळून घ्यावें लागेल.

अॅरिस्टॉटल व प्लेटो यांचें तत्त्वज्ञान याप्रमाणें मध्ययुगांतील ख्रिश्चन नीतीत मिसळून गेलें. स्वर्गनरकांचें हें तत्त्व, मानवी आत्मा आपल्याकडे ओढूं पाहणारें हें स्वर्ग व नरक यांचें तत्त्वज्ञान डान्टेच्या तरुण व संस्कारक्षम मनावर खोल बिंबविलें गेले होतें. ग्रीक तत्त्वज्ञान व कॅथॉलिक धर्मशास्त्र यांचा त्यानें पुरापुरा अभ्यास केला होता. त्यानें विज्ञानाचें ज्ञान बायबला-मधूनच घेतलें होतें. ज्या जगात तो राहत होता, त्याची फारशी माहिती त्याला नव्हती. त्याचें या जगाचें ज्ञान जवळजवळ शून्यच होतें. पण ज्या जगांत मरावयाला तो जाणार होता त्याचें ज्ञान आपणास भरपूर आहे असें त्याला वाटत होतें. स्वर्गाची राजधानी, अर्थात् सोन्याचें जेरुसलेम शहर, तद्वतच नरकाची राजधानी डिस या दोहोंचीहि माहिती त्याला तो राहत असलेल्या फ्लॉरेन्स शहराच्या माहितीपेक्षा अधिक होती.

डान्टे आपल्या शहरांतील राजकारणांत भाग घेत असे. तेराव्या शतकात फ्लॉरेन्समध्ये पोपच्या व सम्राटाच्या अनुयायांमध्ये लढाया होत असत. डान्टे पोपच्या बाजूचा होता. कारण, त्याचा बापहि त्याच पक्षाचा होता. पण वयाने वाढल्यावर कांहीं पोपांचा अप्रामाणिकपणा तद्गतच त्यांची भीरुता पाहून तो विटला. त्याने पोपचा पक्ष सोडून सम्राटाचा पक्ष धरला. तो राजकीय क्षेत्रांत भराभरा वर चढत चालला. तो वयाच्या पसतिसाव्या वर्षीच फ्लॉरेन्समधील प्रमुख न्यायाधिशांपैकी एक निवडला गेला. पण पुढे दोनच वर्षांनी त्याचा पराजय झाला. त्या प्रक्षुब्ध काळांत, बुद्धिहीन वासनाविकारांच्या व अंधळ्या भावनांच्या त्या काळांत पराभूत होणे म्हणजे हद्दपार होणे वा मरणेच असे. मध्ययुगांतील द्वेष मध्ये थांबत नसे, द्वेष म्हणजे संपूर्ण द्वेष !—शेवटच्या टोंकाला जावयाचे. डान्टे फ्लॉरेन्समधून हद्दपार केला गेला. तो सांपडेल तेथे त्याला जिवंत जाळून टाकावे अशीहि शिक्षा दिली गेली !

डान्टेला आतां स्वतःचा देश राहिला नाही ! या ऐहिक जगाने त्याला दूर लोटले. तो आपल्या धीरगंभीर व भीषण प्रतिभेच्या साह्याने मृतांच्या जगांत—परलोकांत—वावरू लागला. त्याला आपल्या इटलीमधल्या शत्रूंचा प्रत्यक्ष सूड घेतां येईना, तेव्हां त्याने त्यांच्यासाठीं नरकांतील अनंत प्रकारचे कार्पनिक छळ शोधून काढले व त्यांना तेथे नेऊन टाकले ! डान्टेला समाधान वाटावे व ईश्वराचे वैभव वाढावे म्हणून हे सारे शत्रू नरकांत लोटले जातात ! डान्टे आपल्या इन्फर्नोची चोवीस सर्कल्स करतो. त्या त्या विशिष्ट प्रकारच्या पापांसाठीं छळण्याचीं तीं तीं विशिष्ट यंत्रे त्या त्या विशिष्ट सर्कलमध्ये ठेवलेली असतात. डान्टेचे इन्फर्नोचे वर्णन अति दुष्ट व अति भय आहे. दूषित व विकृत झालेल्या अशा उदात्त प्रतिभेने निर्मिलेले हे नरकस्थान आहे. अमेरिकन तत्त्वज्ञानी सन्टामना लिहितो, “ डान्टे पुष्कळ वेळां विकारवशतेने लिहितो, शुद्ध बुद्धीने निर्णय घेऊन तो लिहित नाही.” पण आपण विसरतां कामा नये की, डान्टे मध्ययुगाचा नागरिक तद्गतच रोमन कॅथॉलिक चर्चचे अपत्य आहे. तो आपल्या शत्रूंचेच नरकांत हाल करतो असे नाही, तर त्याला जे जे चर्चचे शत्रू वाटतात, त्या सर्वांना तो तेथे नेतो व त्यांचा छळ मांडतो. जे जे कॅथॉलिक नाहीत ते ते सारे चर्चचे

शत्रू असें डान्टे समजतो. ख्रिश्चन धर्मात नसलेले असे प्राचीन काळांतले कोणीहि डान्टेच्या स्वर्गात जाऊं शकत नाहीत. मध्ययुगांतील चर्च किती असहिष्णु होतें हें यावरून दिसून येतें. त्या प्राचीनांना स्वर्ग कां नाही ? त्यांचें काय पाप ? ते चातिस्मा मिळण्यापूर्वी कित्येक शतके जन्मले हे ? ईश्वराची करुणा अनंत असली तरी तिची व्याप्ति फक्त कॅथॉलिकांपुरतीच आहे ! निदान डान्टे तरी असें म्हणतो. डान्टेला नरकांतील गुंतागुंतीचे मार्ग दाखविणारा थोर गुरु व्हर्जिल देखील स्वर्गाकडे येऊं शकत नाही ! त्यालाहि निराशेच्या चिरंतन आर्गांत रडत बसावें लागतें. त्यालाहि उद्धाराची आशा नाही ! कारण, तो फार पूर्वी जन्मला. मग तो कसा ख्रिश्चन होणार ?

ही असहिष्णुता, जे जे चर्चच्या मताचे नाहीत त्या सर्वांना खुशाल नरकाशीत खितपत ठेवणें व मनाला कांहींहि न वाटतां त्यांचे हाल व छळ पाहणें याला काय म्हणावें ? किती संकुचित, स्वार्थी व असहिष्णु हें मन ? डान्टेच्या “डिव्हाइन कॉमेडी” या महाकाव्यांत ही असहिष्णुता सर्वत्र भरलेली आहे. मी दोनच उदाहरणें देतो, दोनच उतारे दाखवितों :— (१) इन्फर्नोच्या दुसऱ्या सर्गांत विएट्रिस म्हणते, “ईश्वराच्या कृपेनें मला नरकांत खितपत पडणाऱ्यांच्या दुःखाचा स्पर्श होत नाही.” ही विएट्रिस स्वर्गात शाश्वत आनंद उपभोगीत असते ; तिला नरकाशीत जळणाऱ्यांच्या दुःखाची कल्पनाहि येत नाही व याला ती ईश्वरी कृपा समजते. त्यांचें दुःख तिला दुःख असें वाटतच नाही. तिला त्यांच्या वेदना कळतील तेव्हां ना तिचे डोळे ओलावणार, तिचा आनंद अस्तास जाणार ! हें मध्ययुगांतील रानटीपणाचें द्योतक आहे, त्या कालच्या रानटी वृत्तीला धरून आहे. सेंट थॉमस अॅक्विनस हा मध्ययुगांतील अत्यंत धार्मिक व अति प्रतिभावान् लेखक होऊन गेला. तो त्याच्याहि पुढें जाऊन म्हणतो, “परमेश्वराची आपल्या भक्तांवर फार कृपा असते. नरकांत खितपत पडलेल्या प्राण्यांच्या होणाऱ्या छळांचा विचार करून स्वतःचें सुख वृद्धिगत करण्यास प्रभु त्यांना परवानगी देतो.” दुसऱ्यांचें दुःख पाहून आपण तसे दुःखी नाही असें मनांत येऊन अधिक सुखी होणें किंवा “दुसऱ्यांचा कसा छळ होत आहे ?” असें मिटक्या मारीत म्हणून आपला आनंद द्विगुणित करणें रानटीपणाचें तर खरेंच, पण मध्ययुग जणू रानटीपणाचेंच प्रतीक आहे. (२) दुसरा उतारा पर्गोटोरियाच्या

सातव्या सर्गांतला आहे. पॅगॅटरीतल्या सॉर्डेलो नामक एका जिवाला व्हर्जिल नरकांतील एका भागाचें वर्णन ऐकवीत आहे. तो म्हणतो, “मी त्या निराशेच्या नरकात खाली खोल खितपत पडलेला असतो. मर्त्य जन्मांच्या पापांपासून सुटका होण्यापूर्वी लहान मुलांना तेथे मृत्यूचे दांत सारखे चावीत असतात.” डान्टेच्या मते केवळ विधर्मी, नास्तिक व पाखंडीच तेवढे नरकांत उडतात असें नव्हे तर निष्पाप मुलेंहि नरकाशीत हाल भोगतात ! बाप्तिस्मा मिळण्यापूर्वीच जर लहान मुलें मेलीं तर तीं नरकांत आलींच पाहिजेत व त्यांनीं तेथील यातना भोगल्याच पाहिजेत. ज्या जगांत डान्टे राहत होता, तें मूर्खपणाचें जग होतें; तें अंधळें, संकुचित, दुष्ट, नष्ट, बेशरम आणि असहिष्णुतेनें भरलेलें असें होतें. डान्टेचें मन आपण जाणूं शकलों तरच क्लेड्स्-इन्विक्लिशनसारखीं छळण्याची मध्ययुगीन साधनें व संस्था आपण समजूं शकूं. मध्ययुगें सुंदर होती हें खरेंच; तें नाकारतां येणार नाहीं. पण केवळ सौंदर्य पुढें नसतें. भूकंपांतहि नसतें का एक प्रकारचें सौंदर्य ? एकादा हेमप्रपात, समुद्रावरील एकादें भीषण वादळ, ज्वालामुखीचा एकादा स्फोट, वेजेचा एकादा लखलखाट, व्यवस्थित रीतीनें योजनापूर्वक पार पाडलेला एकादा खून, दोन रानटी सैन्यांतील एकादें युद्ध, या सर्वांतहि एक प्रकारचें सौंदर्य असतेंच; पण ही सुंदरता, ही भव्यता विसंवादी असते. हें विनाशाचें, विध्वंसाचें, मूर्खतेचें सौंदर्य होय. हें सौंदर्य भेदांनीं विदीर्ण झालेल्या रोगट व फिककट जगाचें आहे. डान्टेच्या महाकाव्यांतील व तेराव्या शतकांतील जगाचें सौंदर्य असें भेसूर आहे. जवळजवळ हजार वर्षे युरोप या दुष्ट भ्रमात होतें कीं, सर्वांनीं ख्रिश्चन तरी व्हावें नाहीं तर कायमचें नरकांत तरी पडावें अशी ईश्वराचीच इच्छा आहे. डान्टेनें या भ्रमाचा वारसा घेतलेला होता. इन्विक्लिटरहि याच भ्रमांत होते. या दुष्ट भ्रमाभोंवतीं डान्टेनें महाकाव्य निर्मिलें व छळ कसा करावा याची माहिती इन्विक्लिटरांनीं डान्टेच्या या छळाच्या ज्ञानकोशांतून घेतली. डान्टेनें चर्चच्या शत्रूंना काव्यांत केवळ अलंकारिकरीत्या जाळून टाकलें; पण इन्विक्लिटरस कवी नसून प्रत्यक्षवादी व्यवहारी असल्यामुळें त्यांनीं चर्चच्या शत्रूंना प्रत्यक्षच जाळलें ! व्हॉल्टेअरच्या हिशेबा-प्रमाणें चर्चच्या आज्ञेनुसार जवळजवळ एक कोटि माणसें जिवंत जाळलीं गेलीं असतील. व तीं कां ! तर तीं केवळ परधर्मीय होती म्हणून, कॅथॉलिक ख्रिश्चन नव्हतीं म्हणून !

डान्टेचे ' डिव्हाइन कॉमेडी ' हें जगांतील अत्यंत थोर अशा प्रतिभासंपन्न कवीचें, अतिशय उदात्त अशा स्वप्नवीराचें महाकाव्य. त्याच्यासारख्या अत्यंत थोर व प्रतिभासंपन्न कवीला असा विषय मिळावा, असें ध्येय मिळावें, पण असे दुष्ट भ्रम त्यानें धर्म म्हणून कवटाळावे ही एक दुर्दैवी घटना आहे. डान्टेची ही फार मोठी कीव येण्याजोगी चूक झाली. मानवी इतिहासांतील हा भयंकर दैवदुर्विलास होय !

— ३ —

डान्टे इ. स. १३१७ मध्ये मरण पावला व त्याच्याबरोबरच मध्ययुग संपलें असे सांगण्यांत येतें; पण असे वाटेल तें ठोकून देणें ऐतिहासिक-दृष्ट्या चुकीचें असतें. दुर्दैवानें अद्यापिहि कोट्यवधि स्त्री-पुरुष मध्ययुगीन असहिष्णु व संकुचित जगांतच वावरत आहेत ! आणि त्यामुळे शांति व प्रगति स्थगित झाल्या आहेत. मध्ययुग अजूनहि गेलेलें नाहीं. तोच रानटी-पणा, तोच अंधळेपणा, तीच संकुचितता, सारें तेंच अद्यापिहि कायमच आहे !

प्रकरण ५ व

युरोप व आशिया यांमधील दुवा : मार्को पोलो

— १ —

डान्टेचा मृत्यु आपणांस चौदाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात आणून सोडतो. तेराशें वर्षे चाललेले युरोपांतील राष्ट्रांचे सुसंस्कृत होण्याचे दुबळे प्रयत्न आपण पाहत आलों. ते प्रयत्न पाहून कीव येते. शहरें उभारीत आहेत व धुळीस मिळवीत आहेत, चित्रें रंगवीत आहेत, तरवारी परजीत आहेत, संगमरवरी पुतळे खोदीत आहेत, माणसांच्या कत्तली करीत आहेत, मंदिरें बांधीत आहेत, काव्यें व गीतें रचीत आहेत, आपल्या बांधवाना ठार मारीत आहेत, असे प्रकार आपणांस या शतकात दिसतात. गॅलिलीच्या ज्यु खिस्ताचा तो शांत व सुंदर धर्म त्यांनी घेतला; पण मानवांचा छळ करण्याचें साधन म्हणून तो वापरला. मानव प्राणी पशुकोर्टांतून मानवकोर्टांत यावयाला एक कोटि वर्षें लागली. पण चौदाव्या शतकाच्या आरंभास हा मानव कसा दिसतो ? अद्यापि त्याच्यामध्ये नव्वद टक्के पशुता तर केवळ दहाच टक्के

मानवता दिसून येते. आपण थोडा वेळ युरोपांतील श्वेतवर्णीयांना सोडून जरा दूर आशियांतील पीतवर्णीयांकडे जाऊं या व ख्रिस्ताच्या आगमनापासून तोंडान्टेच्या निघनापर्यंतच्या चौदा शतकांचा या पीतवर्णीयांनों कसा उपयोग केला तें पाहूं या.

— २ —

तिकडे युरोप सरंजामशाहीच्या रानटीपणांत बुडत असतां, अधःपतित होत असतां, इकडे चीन सुधारणेच्या व संस्कृतीच्या शिखरावर चढत होते. युरोपला रानटी टोळ्यांच्या स्वाऱ्यांपासून त्रास झाला तसा चीनलाहि झाला. पण युरोपप्रमाणें चीन कौलमडलें नाहीं. चीनमध्ये सरंजामशाही जवळजवळ नव्हतीच, युरोपातील श्वेतवर्णीय लोकांत जसे परस्पर लढणारे शेंकडों पंथ व भेद निर्माण झाले, तसें चीनमध्ये झालें नाहीं. युरोपांतील संपत्ति, संस्कृति, ज्ञान व सौंदर्य मध्ययुगांतील युद्धानी धुळीत जात असतां इकडे चीनमधील संपत्ति, संस्कृति, ज्ञान व सौंदर्य हीं अविरत झगड्यामुळें नष्ट झालीं नाहीं, जिवंत राहिलीं. ग्रीक संस्कृति व रोमन संस्कृति जवळजवळ हजार वर्षांत जणूं नष्ट होऊन गेल्या; पण चिनी संस्कृति मात्र कधींच मेली नाहीं, एक दिवसहि दृष्टीआड झाली नाहीं. दुसऱ्या शतकापासून चौथ्या शतकापर्यंत चिनी चित्रकारांनों जगांतील अत्यंत रमणीय अशीं निमर्गांचीं चित्रें रंगविली आहेत. त्या तीन शतकांतील अपूर्व व अप्रतिम अशीं चिनी चित्रे, सुंदर काव्ये व भव्य शिल्प यांना जगांत तुलना नाहीं. आजहि अमर सौंदर्याचे नमुने म्हणून त्यांच्याकडे बोट दाखवितां येईल. सहाव्या शतकांत चिनी लोकांनीं लांकडी ठसे निर्मून छापण्याची कला शोधून काढली. त्या काळांत चिनी लोक गॅस व दगडी कोळसे वापरीत असें आढळलें; पण युरोपांतील लोक मात्र या गोष्टी वापरण्यास कित्येक शतकांनंतर शिकले. सहाव्या शतकांतच चिनी लोकांस बंदुकीची दारू माहीत होती. पण शांतताप्रिय चिनी लोकांनीं या शोधाचा उपयोग स्वार्थासाठीं मात्र कधींहि करून घेतला नाहीं.

सातवें शतक म्हणजे चिनी संस्कृतीचे सुवर्णगुण. कला, बुद्धि, नीति, सर्वच बाबतींत कन्फ्यूशियसचे वारसदार सान्या जगाच्या किती तरी पुढें होते. इ. स. ६२८ मध्ये मुसलमानी धर्मप्रचारक चीनमध्ये आले. त्यानंतर सातच

वर्षांनी ख्रिश्चन मिशनरीहि आले. त्या वेळेस टाई-त्सुंग हा चीनचा सम्राट होता. या सम्राटानें आपला कन्फ्यूशियसचा धर्म त्यांच्यापुढें मांडून तीन धर्मांचा तिरंगी झगडा माजविण्याऐवजीं परधर्मीयांना मोठ्या सन्मानानें दरबारांत आणवून न्यू टेस्टामेंट व कुराण यांची चिनी भाषेत भाषांतरें करवून घेतलीं आणि नंतर त्या धर्मग्रंथात काय आहे तें स्वतः पाहिलें व परीक्षिलें. कन्फ्यूशियसनें कित्येक शतकांपूर्वीं सांगितलें होतें तेंच त्याहि धर्मांत आहे असें त्याला आढळलें. कन्फ्यूशियसचा धर्म सोडून ख्रिस्त किंवा महंमद यांचा धर्म स्वीकारावा असेंहि त्याला वाटलें नाहीं, किंवा स्वतःचा धर्म या दोन्ही धर्मांहून श्रेष्ठ आहे हें दाखविण्यासाठीं तिकडे ख्रिश्चन व मुसलमान यांना वाटत होती तशी युद्ध करण्याचीहि जरूरी त्याला वाटली नाहीं. ईश्वराकडे जाण्याचे नाना मार्ग असूं शकतील आणि कोणताहि मार्ग पतकरला तरी तो देवाकडे नेणारा असेल तर ठीकच आहे असें टाई-त्सुंग याला वाटलें. म्हणून त्यानें मुसलमानांना मशिदी बांधण्यास, ख्रिश्चनांना चर्चें बांधण्यास व दोघांनाहि चिनी लोकांत धर्मप्रचार करण्यासहि खुशाल परवानगी दिली ! केवळ धर्मवेडेपणानें त्यांनीं रक्तपात मात्र करूं नये येवढाच त्याचा कटाक्ष होता.

चिनी संस्कृतीचें विहंगमावलोकन करतांना टाई-त्सुंगची सहिष्णुता ख्रिश्चन सम्राट् शार्लमन याच्या असहिष्णुतेशीं तोलून पाहावी असें मनांत येतें. शार्लमन एका दिवसांत साडेचार हजार सॅकसनांना ते ख्रिस्ती होईनात म्हणून ठार करतो ! क्षणभर थांबून या दोन गोष्टींची तुलना करावी असें वाटतें, नाहीं ?

— ३ —

मध्ययुगांत चीन संस्कृतीच्या शिखरावर होतें. तेराव्या शतकांत त्याची थोडा वेळ जराशी पीछेहाट झाली खरी ; पण तीहि क्षणभरच. या सुमारास मध्यआशियांतील डोंगरपठारावर राहणारे भटक्ये मोंगोलियन चीनवर स्वाऱ्या करूं लागले. त्यांचे हूण व तुर्क यांच्याशीं थोडेफार संबध होते. या मोंगोलियनांनीं अल्पावधींत पॅसिफिक महासागरापासून रशियांतील नीपर नदीपर्यंतचा प्रदेश व्यापून टाकला ! चेंगीझखान हा त्यांचा अत्यंत प्रबळ

असा पुढारी होता. त्याच्या विद्युन्मय नेतृत्वाखाली थोड्याशाच अवधीत मोंगोलियनांनी येवढें मोठें साम्राज्य मिळविलें कीं, त्याच्यासमोर अलेक्झांडरचें साम्राज्याहि मुलाचें खेळणें वाटावें, पोरखेळ वाटावा. अलेक्झांडरची बेडर निर्भयता, हॅनिबॉलची सहनशीलता, आशियांतील प्राचीन विजेत्यांची अल्लड वृत्ति तसाच त्यांचा साधेपणा हे सारे गुण चेंगीझच्या ठायीं होते. त्याचा आहार म्हणजे घोडीचें मांस असे, त्याचा प्रासाद म्हणजे तंबू असे, त्याचें सिंहासन म्हणजे घोड्याचें जीन असे. राज्य चालविण्यापेक्षां जिंकून घेणें त्याला आवडे; पण इतर जगज्जेत्यांप्रमाणें त्याच्या ठायीं सूडबुद्धि नव्हती, रानवटपणा नव्हता. वेल्स लिहितो, “चेंगीझखानाच्या कारकीर्दीत, त्याच्या साम्राज्यांत, सर्व आशियाभर संपूर्ण धार्मिक सहिष्णुता होती.” पराभूत राष्ट्रांवर आपला रानटीपणा लादण्याऐवजीं पराभूतांच्या श्रेष्ठ संस्कृतींतच तो स्वतः रंगला; त्या संस्कृतीनेच त्याला जिकलें, स्वतःमध्ये मिळवून घेतलें. त्यानें चीन देश भौगोलिकदृष्ट्या जिकला; पण चीननें त्याला सांस्कृतिक-दृष्ट्या जिकलें. एकाद्या महासागरावर मेघांनीं वर्षाव करावा तद्वत् मोंगोलियन आले; पण ते चिनी जनतेच्या महासागरांत विलीन झाले व त्या सर्वांचें एक सुसंवादी राष्ट्र बनलें. ग्रीसची व रोमची संस्कृति व्हेडॉल व गॉथ यांनीं नष्ट केली; पण मोंगोलियनांनीं तसें केलें नाहीं. त्यांनीं चिनी संस्कृति तर नष्ट नाहींच केली, पण उलट स्वतःच ती स्वीकारली. कुब्लाईखान हा चेंगीझचा नातू. कुब्लाई हा चीनच्या सांस्कृतिक, ज्ञानोपासक व कलोपासक परम्परेचा ऋणी आहे. स्वतःच्या रानटी पूर्वजांच्या चालीरीतीपासून त्याला कांहींहि मिळालें नाहीं. त्याचें मन व त्याची बुद्धि हीं चिनी संस्कृतीवरच पोसलीं गेलीं.

या कुब्लाईखानच्या दरबारांत राहिलेल्या मार्को पोलोच्याद्वारां आशियांतील आश्चर्यकारक संस्कृतीशीं युरोप परिचित झालें.

— ४ —

मार्को पोलो कुब्लाईकडे कां आला व राहिला ! त्याचें कार्य आर्थिक व धार्मिक असें द्विविध होतें. युरोप चीनशीं व्यापार सुरू करूं इच्छीत होतें आणि पोप चीनला ख्रिश्चन धर्मां करूं इच्छीत होता. मार्को पोलो हा व्हेनिसचा रहिवासी. त्याचे वडील व चुलते चीनशीं व्यापार करीत. वडिलांचें नांव

निकोलो पोलो व जुलत्यांचें मॅथ्यू किंवा मफ्फेओ पोलो. चिनी सम्राट् कुब्लाईखान यानें या दोघां युरोपियन व्यापाऱ्यांस आपल्या दरबारीं बोलावलें. त्यानें त्या वेळेपर्यंत युरोपियन ख्रिश्चन व्यापारी पाहिला नव्हता. ख्रिश्चन व्यापारी हा कसा काय प्राणी असतो हें त्याला पाहावयाचें होतें.

हे दोन्ही व्हेनिशियन व्यापारी त्याच्या दरबारीं आले. कुब्लाईला ते आवडले. निकोलो मोठा हुषार पण जरा काळसर रंगाचा होता. तो हिऱ्यांचा तद्रतच तरवारींचा पारखी होता. त्याचा भाऊ मफ्फेओ उंच व धिप्पाड होता. त्याची दाढी लाल रंगाची होती. तो घोड्यांचा तद्रतच स्त्रियांचाहि पारखी होता. त्या दोघांचाहि असंस्कृत व रंगेल स्वभाव, वाटेल तेव्हां देवाशपथ म्हणण्याची त्यांची संवय व मोकळी वृत्ति पाहून सम्राटाला गंमत वाटली. त्यानें त्यांच्याशीं व्यापारी चर्चा केली, तीवरून ते चांगलेच हुषार आहेत असें त्याला आढळून आलें. त्यानें त्यांच्याशीं धर्म व राजकारण यांचीहि चर्चा केली, तेव्हा त्या बाबतींत मात्र ते मूर्ख व अडाणी असल्याचें दिसून आलें. दोघांनींहि सम्राटाला ख्रिश्चन करण्याची पराकाष्ठा केली. साऱ्याच मोंगोलियनांना ख्रिश्चन करावें अशी पोपची इच्छा होती. कुब्लाईखान त्या दोघांना म्हणाला, “ आपण काय बोलतो हें ज्याला नीट समजतें असा कोणी ख्रिश्चन धर्मां आला तर त्याच्याशीं मी चर्चा करीन व ख्रिश्चन धर्म काय आहे तें पाहीन. म्हणून तुम्ही पोपकडे परत जा व ख्रिश्चन धर्मांचे शंभर उपदेशक इकडे पाठवायला त्याला सांगा. ते सुसंस्कृत, सर्व ललितकलांशीं परिचित व नीट वादविवादकुशल असावे. सर्व मूर्तिपूजकांस तद्रतच इतरांसहि ख्रिस्ताचा कायदाच सर्वोत्कृष्ट आहे हें त्यांना पटवून देतां आलें पाहिजे.

निकोलो व मफ्फेओ पोपकडे जाण्यास निघाले. पण ते युरोपला पोचण्यापूर्वीच पोप मेला होता व कॅथॉलिक चर्चमध्ये मतभेद माजले होते ; त्यामुळें दोन वर्षेपर्यंत नवीन पोपचीहि निवड झालीच नव्हती. चिनी सम्राटाची इच्छा ऐकतांच नव्या पोपनें शंभर सुसंस्कृत धर्म-तज्ज्ञ पाठविण्याऐवजीं साधु डॉमिनिक यानें स्थापलेल्या संप्रदायांतील दोन मूर्ख डॉमिनिकन पाठविले. साधु डॉमिनिक हा स्पेनमधला सेंट फ्रॅन्सिसचा समकालीन संत होता. सेंट डॉमिनिक याचा खाक्या सेंट फ्रॅन्सिसपेक्षां अगदीं निराळा होता. तो लढाऊ वृत्तीचा होता, संकुचित ख्रिश्चन धर्माचा पुत्र होता. जिभेनें लोकांना एकादी गोष्ट

पटवून देतां येत नसे तेव्हां तो तरवार हातीं घेई. तो एकदां नास्तिकाना म्हणाला, “तुम्ही ख्रिश्चन धर्मांत आपण होऊन न याल तर तुम्हांला त्यांत हांकून नेण्यांत येईल. किती तरी वर्षे मी तुम्हांला उपदेश करीत आहे, गोड शब्दांनीं सांगत आहे, तुमची मनधरणी करीत आहे, डोळ्यांत पाणी आणून तुमचें मन वळवूं पाहत आहे. आमच्या स्पॅनिश भाषेंत म्हण आहे कीं जेथें गोड शब्दांनीं काम होत नाही, तेथें ठोसे यशस्वी होतात; आशीर्वाद विफल झाले तरी आघात मात्र सफल होताव. अर्थात् आम्ही आमचे राजे, महाराजे पोप, धर्मगुरू, सारे तुमच्याविरुद्ध उठवूं. ते फौजा घेऊन तुमच्या देशावर चालून येतील व प्रार्थना निरूपयोगी ठरल्या तेथें प्रहार विजयी होतील.”

अशा वृत्तीचे ते दोन डोमिनिकन ख्रिश्चन वीर निकोलो व मफफेओ यांच्या बरोबर कुब्लाईला ‘ख्रिस्ताचा धर्म कन्फ्यूशियसच्या धर्मापेक्षां श्रेष्ठ आहे’ हें पटवून देण्यासाठीं आले. त्या दोघांप्रमाणेंच आपला मुलगा मार्को यालाहि निकोलोनें आपल्याबरोबर आणलें होतें. मार्को ऐन उमेदींत होता. त्याला धर्माची आवड होती तशीच व्यापाराचीहि हौस होती. त्याला बरोबर नेलें तर कुब्लाई चागला ख्रिश्चन होईल, मार्कोहि चागला व्यापारी होईल व चर्चच्या फायद्याप्रमाणें स्वतःचा स्वार्थहि साधेल असें निकोलो व मफफेओ या दोघांनाहि वाटलें.

या वेळेस ते व्हेनिसपासून चीनपर्यंत खुष्कीनें गेले. हा प्रवास दीर्घ, कठिण आणि धोक्याचा होता. पर्वत ओलांडावयाचे, वाळवंटें उलंघावयाचीं, याला कंटाळून ते दोघे मिशनरी परत गेले; पण मार्को, त्याचे वडील व त्याचे चुलते हे तिघे मात्र संकटास न जुमानतां पुढें पुढें चालले, ते जेरुसलेम येथें थांबले व तेथील ख्रिस्ताच्या समाधीपुढील नंदादीपांतील तेल त्यांनी बरोबर घेतलें. कारण, त्या तेलानें सारे रोग बरे होतात अशी समजूत होती. त्या मोंगोलियन सम्राटाचा हृदयपालट करावयाला आपल्यापार्शी धर्मोपदेशक नसले तरी निदान हें तेल तरी आहे अशी आशा तर त्यांना होतीच, पण शिवाय मार्को तरुण, देखणा व गोड वाणीचा असल्यामुळें तो शंभर शहाण्याची उणीव भरून काढील असें त्यांना वाटत होतें. मार्को कुब्लाईला चुकीच्या धर्मापासून ररावृत्त करील अशी श्रद्धा, असा विश्वास त्यांना होता. पण त्या पोलोची ही समजूत म्हणजे हास्यास्पद अहंकारावांचून दुसरें काय होतें? व्यापारांत

यशस्वी होत असल्यामुळे आपण जे जे हातीं घेऊं त्यांत यशच मिळेल असे त्यांना वाटे. मार्कोच्या मदतीने आपण केवळ आपल्या पेट्याच सोन्याच्या नाण्यांनीं भरुं असें नव्हे तर स्वर्गाहि कोट्यवधि चिनी खिश्चनांनीं भरून टाकुं अशी अहंकारी आशा करीत ते येत होते.

साडेतीन वर्षे प्रवास करून ते चीनला पोचले. कुब्लाईखानाच्या दरबारीं ते सोळा वर्षे राहिले. त्यांनीं लाखों रुपये मिळविले; पण एकाहि माणसास खिश्चन करून स्वर्गांत पाठविण्याचें काम त्यांस करतां आलें नाहीं. पाश्चात्य संस्कृतीचा परिणाम तर कुब्लाईखानावर झालाच नाहीं, पण उलट कुब्लाईनेच पौर्वात्य संस्कृतीचा खोल ठसा मार्कोवर उठविला. मार्को युरोपियन व खिश्चन होता तरी, कुब्लाईने त्याला एक बडा अधिकारी म्हणून नेमलें. तेराव्या शतकातील चिनी आजच्या युरोपियनांपेक्षांहि उदार व विशाल दृष्टीचे होते. १९३५ सालीं एकाद्या कन्फ्यूशियस किंवा बौद्ध धर्माच्या चिनी माणसाला इंग्लंडमध्ये महत्त्वाची सनदी नोकरी मिळणें कितपत संभवनीय वाटते ? कल्पना करा.

मार्को पोलो व्हेनिसला परतला तेव्हा व्हेनिस व जिनोआ यांच्या दरम्यान चाललेल्या आरमारी लढाईत त्यानें माग घेतला. ही लढाई १२९८ सालीं झाली. जिनोईजनीं मार्कोला कैद केलें. तुरुंगात वेळ घालविण्यासाठीं व बरोबरच्या कैद्यांची करमणूक व्हावी म्हणून तो आपला पूर्वेकडील वृत्तात रस्टिसिआनो नामक एका लेखकाला सांगून लिहवून घेऊं लागला. 'मार्को पोलोचें प्रवासवृत्त' या नांवानें रस्टिसिआनोनें तो वृत्तांत पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध केला. हें पुस्तक चौदाव्या शतकातील फार खपणाच्या पुस्तकांपैकीं एक होतें. मार्को जरा अतिशयोक्ति करणारा होता. तो प्रवासी व्यापारी व हिंडताफिरता विक्रेता होता व असे लोक कसें बोलतात, काय काय गप्पा मारतात हें सर्वास माहीतच आहे. लाखों द्विरेमाणकें, लाखों मैल सुपीक जमीन, लाखों सोन्याचीं नाणीं, आश्चर्यकारक स्त्रीपुरुष, इत्यादि नानाविध गोष्टींविषयीं तो अतिशयोक्तीनें बोलतो व लिहितो. त्याच्या या अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन-पद्धतीमुळे लोक त्याला "लाखोंनीं लिहिणारा मार्को, लक्षावधि मार्को" असें थट्टेनें म्हणत. आधींच मार्कोची अतिशयोक्ति व तीत आणखी रस्टिसिआनोच्या अलंकाराची भर पडतांच अशी एक नवलपूर्ण कथा जन्मास आली कीं, ती

वाचतांना आपण एकाद्या जादूगाराच्या सृष्टीत किंवा पय्यांच्या अथवा गंधर्वांच्या नगरीतच आहो असे वाटते. पण ही अतिशयोक्ति व हे अलंकार वगळतांही मार्को पोलोचें हें पुस्तक उत्कृष्ट आहे यांत शंकाच नाही. तें इतिहासांत नवयुग निर्माण करणारें आहे. स्वतःच्या संस्कृतीहून वेगळ्या दुसऱ्याहि संस्कृती आहेत, आपल्या देशाशिवाय दुसरे देशहि आहेत असें या ग्रंथानें युरोपियनांस शिकविलें व त्यांची दृष्टि या अन्य संस्कृतींकडे व देशांकडे वळविली. या पुस्तकानें मध्ययुगांतील झांपड पडलेल्या मनाला जागृत केलें. जागृत करणाऱ्या अनेक कारणांपैकीं मार्को पोलोचें प्रवासवृत्त हें एक महत्त्वाचें कारण आहे. या ग्रंथामुळें मध्ययुगांतील युरोपीय मनासमोरचें क्षितिज विस्तृत झालें. व त्याला पूर्व व पश्चिम थांमध्ये विचारांची व वस्तूंची अधिक उत्साहानें देवघेव व्हावी व व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध वाढावे असें आंतून वाटूं लागलें. जग अधिक मोठें झालें, जगाचा अधिक परिचय झाला, मानवजात अधिक जवळ आली, पूर्वेकडे जाण्यास अधिक सोपे व जवळचे रस्ते शोधून काढावे असें युरोपियनांस वाटूं लागलें व या प्रयत्नांतूनच अमेरिका त्यांना एकदम अचानक सांपडली.

युरोपियनांनीं चिनी लोकांची बंदुकीची दारू घेतली. चिनी लोकांनीं ती शोधून काढली, पण ती केवळ शोभेसाठीं व मुलांच्या खेळांसाठीं वापरली. युरोपियनांनीं ती युरोपांत नेली व तिजपासून मरणाचें प्रभावी साधन तयार करून तिचा युरोपीय युद्धांत प्रचार सुरू केला.

प्रकरण ६ वें

नवयुगाचे तीन पुरस्कर्ते :

पेट्रार्क, जोहान्स हस, जॉन बॉल

— १ —

प्राचीन ग्रीक व रोमन संस्कृतींचा खिश्चन जगांत झालेला पुनर्जन्म म्हणजे नवयुग असें सर्वधारणपणें समजण्यांत येतें. चौदाव्या शतकांत केव्हां तरी युरोपियनांस मार्तांत गाडलेले साँदर्य आढळलें. ते तें शोधूं लागले. उत्खनन सुरू झालें. ग्रीक लोकांनीं तयार केलेले अप्रतिम पुतळे उपलब्ध झाले. पुनः

एकदां या अप्रतिम शिल्पवस्तू निळ्या नभाखाली नीट मांडून ठेवण्यांत आल्या. जुन्या मठांतील ग्रंथालये धुंडाळण्यांत येऊं लागली. जुन्या कचऱ्यांत, गळाळ्यांत, रद्दीत रत्नांचें संशोधन होऊं लागलें. धुळीनें भरलेल्या कपाटांत, पेट्यांत वगैरे पुस्तके सांपडूं लागलीं. एसचायल्स, प्लेटो, अॅरिस्टोफेन्स, सिसरो, होरेस, ल्युक्रेशियस, इत्यादि थोर आचार्यांचे ग्रंथ मिळाले. ग्रीक लोकांच्या हास्याचा, आनंदाचा व विनोदाचा ध्वनि चौदाव्या शतकांत पुनः युरोपच्या कानावर आला. गंभीर व चंचूसारखें तोंड करणारे सुतकी युरोप पुनः एकदां हंसायला व विचार करायला शिकलें. युरोपीय जनता दुसऱ्या देशाकडे, जार्तीकडे व काळांकडे पाहूं लागली, तिचे डोळे उघडले, संकुचित, बंद मनं जरा मोठीं झालीं, उघडलीं. चौदाव्या शतकांतील युरोपियन लोक आपल्या उच्च शिक्षणासाठीं साऱ्या जगांतील ज्ञान घेऊं लागले. त्यांनीं साऱ्या जगाचें जणू विद्यापीठच बनविलें ! चिनी लोकांपासून ते छापण्याची कला व कागदांचा उपयोग शिकले, अरबांपासून बीजगणित व वैद्यक शिकले व प्राचीन ग्रीकांपासून तत्त्वज्ञान व काव्य शिकले. प्राचीन लोकांचे देव पुनः एकदां मानवांत वावरावयाला लागले, मानवांशीं हंसावयाला, खेळावयाला व बोलावयाला आले. पुढच्या जन्मांतील सुखासाठीं—अनिश्चित अशा भविष्य काळांतील सुखासाठीं—ताटकळत बसण्यापेक्षां या जगांतच प्रत्यक्ष सुख कसें मिळवावें हें ते सांगूं लागले.

बहुतेक इतिहासांत नवयुगाचें हें अशा अर्थाचें चित्र बहुधा आढळतें व तें फारसें खोटें असतें असेंहि नार्हा; पण तें अपुरें असतें. झोर्पी गेलेल्या युरोपीय हृदयांत प्राचीनांचें ज्ञान-विज्ञान पुनः जिवंत झालें येवढाच नवयुगाचा अर्थ नव्हता. नवयुग हें त्रिविध बंड होतें :—(१) अज्ञानाविरुद्ध, (२) असहिष्णुते-विरुद्ध, (३) छळ व जुलूम यांविरुद्ध. अज्ञानाविरुद्ध बंडाचा झेंडा पेट्रार्क नामक पंडितानें उचलला; असहिष्णुतेविरुद्ध झेंडा धर्मोपदेशक जोहान्स हस यानें उचलला; छळ व जुलूम यांविरुद्ध झेंडा प्रसिद्ध चळवळ्या जॉन बॉल यानें उचलला. या तिघांचें जीवन थोडक्यांत पाहूं या. नवयुग या नांवानें ज्ञात असलेल्या क्रान्तीमध्ये जे तीन प्रवाह होते ते या तिघांनीं उचलून घेतले होते.

— २ —

डान्टे मेला तेव्हां पेट्रार्क तेरा वर्षांचा होता. त्याचें पूर्ण नांव फ्रॅन्सिस पेट्रार्क, १३०४ मध्ये अरेझो गांवीं त्याचा जन्म झाला. त्याचा बाप फ्लॉरेन्समधील प्रतिष्ठित नागरिक होता. पण त्याला तेथें हद्दपार करून टेवण्यांत आलें होतें. ज्या अल्पसंख्य पक्षाला मागाहून डान्टे मिळाला, त्याच पक्षाचा पेट्रार्कचा बापहि होता; वयाच्या पंधराव्या वर्षी पेट्रार्कला कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठीं फ्रान्समधील मॉंटपेलियर विद्यापीठांत घालण्यांत आलें. कायद्याकडे त्याच्या मनाचा ओढा नव्हता; पण बापाचा धंदा पुढें चालविण्यासाठीं तो कायदे-पंडित होणार होता. तो इतर वाचन करी, काव्य करी. त्यानें लॅटिनचा सांगोपांग अभ्यास केला होता; पण तत्कालीन युरोपियन विद्यार्थ्यांप्रमाणें त्यालाहि ग्रीकचा गंध सुद्धां नव्हता.

१३२६ सालीं त्याचा बाप वारला तेव्हां तो ॲव्हिगनॉन येथें घर्मोपदेशक झाला. १३२७ सालच्या एप्रिलच्या सहाव्या तारखेस ॲव्हिगनॉनमधील एका चर्चमध्ये लॅरा नांवाच्या तरुणीशीं त्याची गांठ पडली त्या वेळीं तो तेवीस वर्षांचा होता. लॅराचें लग्न झालें होतें. तरुण कवीकडे—या पेट्रार्ककडे—तिचें मन आकर्षिलें गेलें. ती त्याच्या भावना व वासना चेतवी, उचंबळवी, पेटवी; पण ती त्याला स्वतःच्या अधिक जवळ येऊं देत नसे. ती त्याला दुरून दुरूनच खेळवी. त्यांची पहिली भेट झाली त्या क्षणापासून लॅरानें पेट्रार्कच्या मनावर व प्रतिभेवर सत्ता मिळविली. ती त्याच्या काव्याची स्वामिनी होती. त्याच्या सुनीतांमुळें ती अमर झाली आहे. नवयुगांतील अत्यंत मनोहारिणी स्त्री म्हणून ती ओळखली जाते. चौदाव्या शतकांतील या भावनाशून्य सुंदरीच्या सन्मानार्थ भावनाप्रधान तरुण आजपर्यंत भावनात्कट काव्याच्या राशी निर्माण करित आले आहेत. लॅरानें जरी पेट्रार्कचें मन सर्वस्वी व्यापिलें होतें तरी इतर स्त्रियांच्या बाबतींतहि तो कांहीं अंधळा नव्हता. त्याला त्याच्या एका पूजकानें एक बेवारशी मूल अर्पण केलें, दुसऱ्या एकानें एक बेवारशी मुलगी दिली व पोपच्या खास फर्मोनानें पुढें हीं मुलें कायदेशीर मानलीं गेलीं.

पेट्रार्क ॲव्हिगनॉन येथें १३३३ पर्यंत राहिला. नंतर तो प्राचीन काळांतील सौंदर्य मिळविण्यासाठीं आपल्या पहिल्या दीर्घ यात्रेवर निघाला. विनवुड रीड

नवयुगाचे तीन पुरस्कर्ते : पेट्रार्क, जोहान्स हस, जॉन बॉल २२७

आपल्या ग्रंथात म्हणतो, “ त्याने ग्रंथ घुंडाळण्याचे युग सुरू केले. ” पॅरिस, घेंट, लीज, कोलोन, रोम, इत्यादि शहरी तो गेला. त्याने जुने हस्तलिखित लॅटिन ग्रंथ शोधून काढले व त्यांच्या नकला करून घेऊन ते जुने ज्ञान व ते प्राचीन विचार त्याने आत्मसात् करून घेतले. मॅटरार्जिकच्या ‘निळा पक्षी’ या पुस्तकांत दोन जिज्ञासू भावंडांचे मृत बंधू जिवंत होतात, त्याप्रमाणे लॅटिन वाङ्मयातील प्राचीन वागीश्वर पेट्रार्कच्या स्मृतीचा जादूचा स्पर्श होतांच जणू पुनः जिवंत झाले ! पेट्रार्कने सिसरो व सेनेका यांना पत्रे लिहिली : जणू ते त्याचे समकालीनच होते ! शकडों शतके ओलांडून तो आपल्या सहानुभूतिपूर्ण दृष्टीने त्यांना भेटला, त्यांच्याबरोबर त्यांच्याच भाषेत बोलला, त्यांचेच वाकसांप्रदाय वापरून लागला. जरी तो कॅथॉलिक चर्चचा धर्मनिष्ठ पुत्र होता तरी तो प्राचीन ज्ञानमन्दिराचा व प्राचीन धर्माचाहि चाहता व उद्गाता बनला. ईश्वराच्या तोंडावरील मध्ययुगीन बुरखा दूर करून त्याने ख्रिस्त केवळ दुःखमूर्ति नसून आनंदमूर्तीहि आहे असे दाखवून युरोपला चकित केले. दुःखमूर्ति ख्रिस्त म्हणजे हास्यमूर्ति व विनोदमूर्ति बकसचा जुळा भाऊ असे त्याने दाखविले.

सौंदर्यासाठी ही भूतकाळांतील यात्रा करण्यांत पेट्रार्कची बरीच वर्षे गेली. नंतर तो लोकांपासून दूर अशा व्हॉक्लूज येथील भव्य व भीषण पर्वतांमधील एका दरीत घर करून राहिला व तेथे त्याने आपले शेष आयुष्य अत्यंत शांतपणे घालविले, प्राचीनांच्या काव्याचा अभ्यास केला आणि संगीत व नादमाधुर्य हे त्यांचे गुण आपल्या काव्यांत आणले. वाङ्मयांत त्याने एक नवीनच तार छेडली व मध्ययुगीन विचाराच्या छंदाला एक नवीन, तेजस्वी आणि उत्कट जोड दिली. मरण वा नरकयातना यांविषयीच काव्ये करीत बसण्याऐवजी तो जीवनाविषयी व प्रेमाच्या आनंदाविषयी लिहू लागला. क्षोणून उठल्याप्रमाणे जग त्याची ही गीते ऐकू लागले व टाळ्या वाजवून त्याची वाहवा करू लागले.

पेट्रार्क जरी अवलियासारखा-संन्याशासारखा-राहत होता, तरीहि त्याला ही स्तुति आवडली नाही असे नाही. ही स्तुति लामावी म्हणून त्याने खटपट केली, प्रयत्न केले. तो सर्व प्रकारच्या संगीताचा भोक्ता होता. टाळ्यांचे तद्वत्च स्तुति करणाऱ्या जिभेचेहि संगीत त्याला आवडे. आपल्या

लिखाणांत जरी तो अधिकाऱ्यांची टिंगल करी तरी प्रत्यक्ष वागतांना मात्र तो त्यांच्याशी सौम्यपणानेच नव्हे तर जरा अदबीनेहि वागे. अधिकारीहि त्याच्या साहित्यिक टिंगलीबद्दल स्मित करीत ; पण खासगी वागणुकींत तो नमून वागे, म्हणून ते त्याचा मानसन्मान व उंदोउंदो करीत. पेट्रार्कचा देह, तसाच आत्मा कॅथॉलिक चर्चच्या प्रेमळ व वत्सल बाहुपाशांत सुरक्षित असेतोपर्यंत त्याचे मन प्राचीनांच्या पुष्पवाटिकेंत हिंडत फिरत राहिले तरी चिंता नाही असे ते अधिकारी म्हणत.

त्याची ज्ञानाची तुहान व रोमन वाङ्मयावरील त्याची उत्कट प्रीति या गोष्टी वगळल्या तर पेट्रार्क धोकेबाज नव्हता, तो सनातनी, समतोल वृत्तीचा व शहाणा गृहस्थ होता. तो इतका साळसूद व भरंवसा ठेवण्यालायक गृहस्थ होता की, तो कांहीं वेडेवाकडे करील अशी कोणाला शंकाहि येण्याची शक्यता नव्हती. पॅरिसच्या विद्यापीठाने त्याला प्राध्यापक म्हणून बोलाविले; पण नेपल्सचा राजा रॉबर्ट याच्या अध्यक्षतेखाली व्याख्यानमाला गुंफण्यासाठी आलेले आमंत्रण त्याला अधिक महत्त्वाचे वाटले. विद्यापीठांतल्यापेक्षां प्रासादांतला मानसन्मान त्याला अधिक आकर्षक वाटला. नेपल्सच्या वाटेवर रोम शहरी त्याचे सार्वजनिक स्वागत करण्यांत आले. त्याला विजयमाला अर्पण करण्यांत आली. श्रेष्ठतम कवि म्हणून त्याचा गौरव करण्यांत आला. तो अर्वाचीन जगांतील पहिला राजकवि होय.

त्याच्या आयुष्यांतील शेवटच्या भागांत तर त्याच्यावर मानसन्मानांची नुसती वृष्टि झाली ! परंतु या काळांत त्याच्या वांट्यास दुःखेहि आली. इ. स. १३४८ मध्ये त्याची स्फूर्तिदेवता लॉरा ही. मेली. युरोपांतील काळ्या प्लेगने तिचा बळी घेतला. प्लेगने सर्वत्र कहर उडविला होता. थोड्या वर्षांनी याच रोगाला त्याचा एकुलता एक मुलगाहि बळी पडला. याच सार्थीत त्याचे कांहीं जिवाभावाचे मित्रहि मेले. तो पुनः एकदां पुस्तकांत शिरला ; त्यानें वाङ्मयांत बुडी मारली. तो असा एक आश्रम काढू इच्छित होता की, तेथे ख्रिश्चन धर्मातील ज्ञानवैराग्यांबरोबरच प्राचीन काळांतील मुक्त विचार व मोकळी संस्कृति यांचीहि पूजा-अर्चा व्हावी, प्राचीन धर्म व ख्रिस्ती धर्म दोन्ही तेथे भेटू व एकत्र नादू शकावे. पण हे स्वप्न अशक्य आहे असे त्याला आढळून आले व त्यानें तो नाद सोडून दिला. त्या वेळेस सर्व

नवयुगाचे तीन पुरस्कर्ते : पेट्रार्क, जोहान्स हस, जॉन बॉल २२९

जगभर क्रांतिकारक वारे वाहू लागले होते. थोडा वेळ पेट्रार्कहि या क्रांतीच्या वातचक्रांत सांभडला, पण थोड्याशा अनुभवानंतर तो क्रांतीच्या लाटांतून बाहेर पडला. त्याचा आत्मा प्रत्यक्ष सृष्टीत, आसपासच्या प्रत्यक्ष जीवनांत रमत नसे, तर काव्यांत रमत असे, वाङ्मयांत विहरत असे. १३७४ च्या १८ व्या जुलैला तो मरण पावला. मरतांना त्यानें आपलें पवित्र मस्तक एका पुस्तकाच्या उशीवर ठेवलें होतें.

— ३ —

पेट्रार्कचें नवयुग म्हणजे शाब्दिक क्रांति होती. त्यानें रोमन वाङ्मय उजेडांत आणलें व त्याच्या अनुयायांनीं ग्रीक साहित्य उजेडांत आणलें. चिनी लोकांची छापण्याची कला युरोपांत वाढत होती. जर्मनीत गुटेम्बर्ग व हॉलंडमध्ये कोस्टर यांनीं या कलेत शोध लावले. पुस्तकें छापलीं जाऊं लागलीं, मृत भूतकाळ सजीव होऊं लागला, पुस्तकांचा प्रसार होऊं लागल्यामुळें ज्ञान बहुजनसमाजांत जाऊं लागलें. युरोपला आपल्या थोर साहित्यिक वारशाची जाणीव झाली. मध्ययुग रानटी युद्धांत गुंतलेलें होतें. युद्धांत गुंतलेल्या जगाला वाचण्याची सात्त्विक व सांस्कृतिक करमणूक लाभली. तरवार बाजूस ठेवून पुस्तक हातांत घ्यावयास मानवजात प्रथमच शिकत होती.

नवयुगाची ही पहिली स्थिति. अज्ञानाविरुद्ध बंड ही नवयुगातील पहिली महत्त्वाची गोष्ट. दुसरी स्थिति म्हणजे असहिष्णुतेविरुद्ध बंड. येथें शब्दांशीं तितकेंसे काम नसून प्रत्यक्ष कृतीशीं काम होतें. मध्ययुगातील असहिष्णु धर्मवेडेपणाविरुद्ध बंड उभारणाऱ्यांमधील अग्रेसर वीर म्हणून जोहान्स हस याचा गौरव केला पाहिजे.

हस हा बोहेमियन होता. तो प्रेगच्या विद्यापीठांत प्राध्यापक होता. त्याला चर्चचे ठरीव विधिनिषेध पसंत पडेनात. बायबलमधील शब्दन् शब्द तो विश्वसाहं मानीत नसे. त्याचा ख्रिस्ताच्या शिकवणीवर विश्वास होता ; पण बायबलमधील चमत्कारांचा कांहीं उपयोग नाहीं असें तो म्हणे. तो भटां-भिक्षुकांच्याविरुद्ध होता. मधल्या उपाध्यायांच्या लुडबुडीशिवायहि ईश्वर भक्तांच्या प्रार्थना समजूं शकतो असें तो म्हणे. पोपांच्या थाटमाटावर तद्वतच चर्चच्या उद्धटपणावर व धर्मान्धतेवर तो टीका करी. तो जॉन बुइक्लिफचा

मित्र व अनुयायी होता. जॉन बुइक्लिफने लॅटिनमधील बायबलचे इंग्रजीत भाषान्तर केले होते. चर्चने सांगितलेला अर्थ डोळे मिटून ऐकण्याऐवजी जनतेने बायबल स्वतः वाचून पाह्यावे म्हणून त्याने त्याचा इंग्रजीत अनुवाद केला होता. पददलितांच्या हक्कांसाठी तो झगडे. त्या काळांत युरोपांतील भूमीपैकी तिसरा हिस्सा जमीन चर्चच्या मालकीची होती. ही सारी जमीन शेतकऱ्यांस परत दिली जावी असें हस म्हणे. आद्य ख्रिश्चन लोकांतले बंधुभाव व साम्यवाद पुनः येऊं देत असें तो उपदेशी. थोडक्यांत बोलावयाचें तर जोहान्स हस यथार्थपणे ख्रिश्चन होऊं पाहत होता. यामुळे संघटित चर्च त्याला शत्रु मानूं लागले व चर्चचे अधिकारी त्याला पाण्यांत पाहूं लागले.

इ. स. १४१२ मध्ये आर्चबिशपने जॉन बुइक्लिफची दोनशें पुस्तके जाळून टाकली व हसला धर्माबाह्य केले. त्याने सारे प्रेग शहरच जणू कायदेबाह्य ठरविले. पण हस डगमगला नाही. आपले काम हार्ती घेऊन तो पुढे जात होता. त्या वेळीं रोमन कॅथॉलिक चर्चचे दोन पोप असत. एक रोम येथे व दुसरा अँव्हिग्नॉन येथे. कॅथॉलिक धर्माला दुहीचा रोग मधूनमधून जडत असे, तसाच रोग या वेळेस जडला होता. असे तट पडल्यामुळे पृथ्वीवर ईश्वराचा एक प्रतिनिधि असण्याऐवजी दोन प्रतिनिधी झाले. वेल्स लिहितो, “प्रत्येक जण आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या अनुयायांना शाप देई, त्यामुळे थोडक्यांत सांगावयाचें झाल्यास सारेच जणू नरकाचे धनी झाले !”

इ. स. १४१५ मध्ये कॉन्स्टन्स येथे धर्मोपाध्यायांचा मेळावा जमला. चर्चमधली दुही मिटावी म्हणून ही परिषद् भरली होती. या परिषदेसाठी हसलाहि आभंत्रण देण्यांत आले होते. “तुम्ही या व पोप, सम्राट्, तेवीस कार्डिनल्स, तेहतीस आर्चबिशप व बिशप, दीडशें अँबट व चर्चची सुधारणा करण्यासाठी येणार असलेले शंभरांवर ड्यूक व राजेरजवाडे वगैरेना आपली मते समजावून सांगा” असें हसला कळाविण्यांत आले होते व “तुम्ही याल तर तुमच्या सुरक्षिततेची हमी आम्ही घेतो” असेंहि आश्वासन त्याला देण्यांत आले होते.

अशक्त, हाडकुळा, आजारी हस तेथे जातांच वचन मोडून त्याला पकडण्यांत आले व नास्तिक म्हणून जिवंत जाळण्यांत आले! हे दुष्ट कृत्य केल्यानंतर जमलेल्या कौन्सिलने जॉन बुइक्लिफची हाडे उकरून काढून

नवयुगाचे तीन पुरस्कर्ते: पेट्रार्क, जोहान्स हस, जॉन बॉल २३१

जाहीररीत्या जाळून टाकलीं ! वेल्स लिहितो, “हें पापी, नीच कृत्य एकाद्या विक्षिप्त धर्मवेड्या पीरानें केलें नव्हतें तर अधिकृतरीत्या, चर्चनें केलें होतें.”

हसच्या मरणानंतर पांच वर्षींनीं पोप पांचवा मार्टिन यानें वटहुकूम काढला कीं, सारे हसवाले, बुइक्विलफवाले व बोहेमियांतील नास्तिक नष्ट केले जावे. क्रूसेड्सवरून परत आलेल्यांनीं पोपचें हें फर्मान वाचतांच ठिकठिकाणीं त्याची अमलबजावणी केली. सर्वांच्या कत्तली झाल्या; पण हसचे विचार मारले गेले नाहींत.

— ४ —

पेट्रार्क हा नवयुगांतील साहित्यिक जागृतीचा प्रतिनिधि होता, जोहान्स हस हा धार्मिक जागृतीचा प्रतिनिधि होता व जॉन बॉल हा सामाजिक जागृतीचा प्रतिनिधि होता. मध्ययुगाच्या अंती ही सारी पृथ्वी ओसाड झाली होती. सर्वत्र विध्वंस व विनाश दिसून येत होते. क्रूसेड्सच्या युद्धांतून दुष्काळ व साथी यांचा उद्भव झाला. युद्धांतून शेवटीं सर्वत्रच रोग फैलावतात. मागील महायुद्धांतही ही गोष्ट अनुभवास आली होती. क्रूसेड्समधून काळा मृत्यु म्हणून एक भयंकर रोग सर्वत्र फैलावला. एका युरोपातच या रोगानें जवळजवळ दीड कोटि लोकांचा बळी घेतला ! सर्वच मानवजातीचें उच्चाटन होणारसें दिसू लागलें. या मरणान्तिक साथीनें लोकांचे डोळे उघडले व ते जीवनाच्या मूल्यांचा फेरविचार करूं लागले. आपण ज्या मार्गांनीं जात आहों ते भले आहेत कीं बुरे आहेत, याची चिकित्सा ते करूं लागले. मागील महायुद्धानंतर आपणहि अशाच प्रकारें विचार करूं लागलों होतो. आपले पुढारी, आपले राजेमहाराजे वगैरे ज्या रीतीनें जात आहेत तीत कितपत अर्थ आहे याची परीक्षा लोक करूं लागले. युद्धे व साथी यांमुळे सर्वांहून अधिक धक्का जर कोणास बसला असेल तर तो शेतकऱ्यांना. हे शेतकरी ठार्यो ठार्यो बंड करून उठले—ज्यांनीं त्यांना निव्वळ पशुसम स्थितींत डांबून ठेवले होते त्यांच्या सत्तेविरुद्ध ते बंड करून उठले. त्या काळ्या आजारानें लाखों लोकांचे बळी घेतल्यामुळे मजूर भरपूर मिळेनासे झाले. अंबट, बिशप व इतर जमीनदार यांचें अर्थशास्त्रविषयक अज्ञान जसें अपरंपार होतें, तसाच त्यांचा स्वार्थहि अपरंपार होता. शेतकऱ्यांनीं आणि कामगारांनीं दुप्पट काम करावें असे जुलुमी कायदे या प्रतिष्ठित वर्गांनीं केले. काम वाढलें, पण मजुरीत मात्र वाढ

झाली नाही ! आणि दुःखावर डागणी म्हणूनच की काय कामगारानी वा मजुरानी स्वसंरक्षणार्थ संघटना करतां कामा नये असेहि कायदे केले गेले. चागली नोकरी शोधण्यासाठी दुसरीकडे जाण्यासहि त्यांना कायद्याने बंदी करण्यांत आली. हा तोंड दाखून बुक्क्यांचा मार होता, या सर्व जुलुमामुळे शेतकरी व कामकरी साहजिकच बंडास प्रवृत्त झाले. ही इतिहासांतील एक नवीनच गोष्ट होती. समाजांतील जे अन्याय व ज्या विषमता दैवायत्त व देवेच्छित म्हणून आनिर्बंध चालत आल्या होत्या, ज्यांविरुद्ध कोणी ब्रह्मि काढीत नसे, त्यांविरुद्ध सारी पददलित जनता गर्जना करून उठली. दारिद्र्य, दैन्य, दुष्काळ, रोग, उपासमार, मरण, शक्तीबाहेर काम, या सर्वांविरुद्ध श्रमजीवी जनता निर्भयपणे गर्जना करून भितीस पाठ लावून उभी राहिली. वस्तुतः हे नवदर्शन होतें. पण सनातनी वृत्तीचा फ्रॉइसार्ट राजामहाराजांची व पोपबिशापांची बाजू घेऊन लिहितो की, जनता बंड करून उठली ती ती सुखवस्तु होती म्हणून ! भरपूर खावयाला प्यावयाला मिळत होतें म्हणून ही बंडाची शक्ति !

शेतकऱ्यांवे बंड प्रथम फ्रान्समध्ये पेटले. पुढे चारशे वर्षांनी झालेल्या फ्रेंच राज्यक्रांतीची हे बंड ही एक आगाऊ सूचनाच होती म्हणाना ! फ्रान्समधील बंडाच्या ज्वाला इंग्लंडांत आल्या. कॅट परगण्यांतील जनतेला जॉन बॉल याने समतेचे तत्त्व उपदेशिले. फ्रॉइसार्ट, जॉन बॉल यांचे हे धाडस पाहून चकित होतो. जॉन बॉल याची त्याला जणू गंमत वाटते. तो त्याला 'कॅटमधील वेडा धर्मोपदेशक' असे संबोधितो. त्याच्या प्रवचनाला बहुजनसमाजांतील पुढील सूत्राचा आधार असे :-

“जेव्हां अॅडम काम करी आणि ईव्ह कांती,

तेव्हां प्रतिष्ठित वा सभ्य गृहस्थ होता का कोणी ?”

‘कांहीं लोक ईश्वराच्या कृपेनेच दुसऱ्यांवर सत्ता गाजविण्यासाठी जन्माला येतात’ असल्या चावट मतांची तो हुररेवडी उडवी व शेतकऱ्यांस सांगे की, हा सारा फालतू पसारा आहे, अन्यायी व जुलुमी लोकांचा हा पापमूलक अनाचार आहे. तो म्हणे, “बंधूनो, जोपर्यंत आपण सारी संपत्ति सारखी विभागून घेत नाही, सर्वांस सारखे अन्नवस्त्र वांटून देत नाही, मिळेल ते सर्व सारे मिळून जोपर्यंत सारखे उपभोगीत नाही, तोपर्यंत जगांत

नवयुगाचे तीन पुरस्कर्ते : पेट्रार्क, जोहान्स हस, जॉन बॉल २३३

श्रीमंत-गरीब, मालक-मजूर असे भेद राहणारच. ज्यांना आपण लॉर्ड म्हणतो त्यांच्यांत आपणां सामान्य लोकांहून विशेष असे काय आहे? त्यांना कां म्हणून मोठे मानावयाचे? त्यांची कोणती श्रेष्ठता? कोणती लायकी? ते आपणांस दास्यांत कां ठेवतात? ते स्वामी कां? व आपण त्यांचीं हीन-दीन कुळे कां? आपण सारेच अँडम व ईव्ह यांपासून जन्मले, तर 'आम्हीच श्रेष्ठ' असें हें कोणत्या तोंडानें म्हणतात? यांचा मोठेपणा एकच आहे व तो म्हणजे ते तुम्हांआम्हांस राबावयाला लावतात. त्यांना चैन करावयासाठीं जे जे लागते तें सारें आपण निर्माण करतो व ते बेटे गाद्यांवर बसून गर्वांनें सारे भोगतात. ते गरम कपडे घालतात, मलमलीचे व लोकरीचे सुंदर कपडे वापरतात, पण आपल्या अंगावर मात्र चिंध्या! त्यांना प्यावयास उंचीं मद्यें, खावयाला छानदार भाकरी, नाना भाज्या, नाना मसाले! आणि आपणांस मात्र साधी भाकर! आपण चंद्रमौळी श्लोपड्यांत राहतो, पेंड्यावर निजतो, सार्धे पाणी पितो, तर त्यांना राहण्यास सुंदर घरे व भरपूर आराम! आपणांस पावसापाण्यात व थंडीवाऱ्यांत शेतांत राबावें लागतें, हाल व कष्ट आपल्या कपाळीं! हे बडे लोक जी एंट व जें वैभव दाखवितात त्यांचा जन्म तुमच्या-आमच्या श्रमांतूनच होतो."

चौदाव्या शतकाच्या मध्याला उच्चारलेले हे क्रान्तिकारक शब्द जणू काय मार्क्सचे, एंजल्सचे किंवा यूजेनडेव्सचेच आहेत असें वाटते.

जॉन बॉल जें सांगत होता तें लोकांना, विशेषतः वरिष्ठ वर्गांतल्या लोकांना, जरी विचित्र वाटे, तरी त्यांत खरोखर विचित्र असें कांहींच नव्हतें. ख्रिस्ताची शिकवणच तो जणू पुनः नव्याने सांगत होता. पण ती खरी ख्रिस्ताची शिकवण ऐकून कॅटरबरीचा आर्चबिशप दांतओठ खाऊं लागला. तो अत्यंत संतप्त झाला. युरोपातील एकतृतीयांश जमीन चर्चच्या मालकीची होती. जॉन बॉल ख्रिस्ताची शिकवण शिकवूं लागल्यापासून पांच वर्षांनीं म्हणजे इ. स. १३६६ मध्ये त्याला धर्मबाह्य ठरविण्यांत आलें. त्याचे प्रवचन वा व्याख्यान कोणाहि इंद्रजानें ऐकूं नये असें फर्मान काढलें गेलें. पण त्या वटहुकुमामुळे जॉन बॉल डरला नाहीं; शेतकरीहि घाबरले नाहींत. त्यानें आणखी पंधरा वर्षे आपली चळवळ सुरूच ठेवली. शेवटीं १३८१ मध्ये त्याला अटक करून मेडस्टन येथील तुरुंगांत ठेवण्यांत आलें. पण या वेळपर्यंत शेतकरी चांगलेच उठले

होते. ते चांगलेच जागृत झाले होते. त्यांनी तुरुंग फोडला व आपल्या पुढाऱ्यास वांचविले. जॉन बॉलने पुनः आपले काम सुरू केले. तो पुनः गिरफदार केला गेला. १३८१ च्या जुलैच्या पंधराव्या तारखेस बड्या सरदारवर्गाच्या लोकांसमक्ष त्याला फांशी देण्यांत आले. त्याची ती शिक्षा पाहण्यास दुसरा रिचर्ड राजाहि हजर होता.

शेतकरी व कामकरी यांचे बंड तात्पुरते शमले ; पण पुढे ते फ्रान्समध्ये, जर्मनीत, बोहेमियांत तसेच रशियांतहि पेटले. हे पुस्तक लिहिण्यांत येत असता ते चीनमध्येहि पेटत आहे. जॉन बॉलचे बंड म्हणजे मानवजातीच्या इतिहासांतला एक नवीनच म्हणजे नवयुगाचा, नवक्रान्तीचा प्रारंभ होता. तो श्रमजीवी व कामगार वर्गाच्या पुरस्काराच्या युगाचा प्रारंभ होता. ऐतिहासिक चळवळीची बीजे रुजण्यास, वाढण्यास व फोफावण्यास बराच काळ लागतो. जॉन बॉल याने पेरलेली बीजे आज विसाव्या शतकांत मूळ घरू लागली आहेत असे दिसत आहे. मानवजात संस्कृतीच्या मार्गावर एक पाऊल टाकायला कधी कधी कित्येक शतके घेते. चौदाव्या शतकापासून एक नवीनच शक्ति जगांत प्रादुर्भूत झाली. पददलित लोकांना स्वतःच्या शक्तीचा साक्षात्कार झाला. स्वतःच्या हक्कांच्या रक्षणार्थ व समर्थनार्थ ते आपली शक्ति दाखवू लागले. या श्रमजीवी वर्गाला जागे होण्यास शेकडो वर्षे लागली, तशीच आतां शक्तिसंपन्न व्हावयाला आणखी कित्येक शतके लागतील. पण भविष्यराज्य निश्चितपणे त्यांचे आहे. त्याचा भाग्याचा दिवस निश्चितपणे जवळ येत आहे. मानवी मनाची जागृति, मानवी आत्म्याचे मुक्त होणे, अशा अर्थांचे जे हे नवयुग उजाडले ते इतिहासांतले सर्वांत मोठे युग होय, इतिहासांतील चळवळींत ही अत्यंत महत्त्वाची चळवळ होय. या नवयुगाचा आरंभ चौदाव्या शतकांत झाला. ते नवयुग आज पांचशे वर्षे होऊन गेली तरी अद्यापि बात्यावस्थेतच आहे. ज्या वेळेस मानवकुटुंबांतील प्रत्येक घटकाला विकासाची समान संधि लाभेल, ज्या वेळेस पक्षपात नाहीसा होईल, जेव्हां आवडता-नावडता हा भेद निघून जाईल, जेव्हां या धनधान्यसंपन्न वसुंधरेची फळे सर्वांना नीटपणे मिळतील व सर्वांना सुखी, सुंदर व निरामय जीवन कंठितां येईल, तेव्हांच हे नवयुग विजयी, कृतार्थ झाले असे म्हणतां येईल. जेव्हां युद्धे, अज्ञान, जुलूम, असहिष्णुता, द्वेष व मत्सर

पृथ्वीवरून निघून जातील तेव्हांच नवयुगाची संपूर्ण कथा सांगण्याचा योग्य प्रसंग आला असे म्हणतां येईल.

प्रकरण ७ वें

ऑर्लीन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क : फ्रान्सची माता

— १ —

विशुद्ध करणारे नवयुगाचे वारे जरी अशा रीतीने वाहू लागले तरी अद्यापि मध्ययुगातील दुष्टतेचे भूत पश्चिम युरोपच्या मानगुटीस बसलेच होते. हे वारे आले तरी हे दुष्ट धुके पश्चिम युरोपच्या मुखमण्डलास आच्छादून राहिलेच होते. पंधराव्या शतकभर फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, बोहेमिया, इत्यादि देशांत हजारों स्त्रीपुरुषांस जिवंत जाळण्यांत येत होते. मानवी चरबी सर्वत्र जळत होती व तिची घाण चोहोंकडे भरून राहिली होती. धर्मान्ध आचार्यांना टीकेचे तोड बंद करण्याचा फारच सोपा उपाय सांपडला होता. तो म्हणजे टीकाकारांना ठार मारण्याचा. जे जे चर्चशीं सहमत नसत अगर ज्यांची ज्यांची संपत्ति पाहून पोप प्रभृतींचा स्वार्थ जागृत होई, त्या साऱ्यांना जिवंत जाळून त्यांची धनदौलत जप्त करण्यांत येई !

चर्चशीं सहमत नसणारे तेवढेच नव्हेत तर राजकीय गुन्हेंगारहि नास्तिक म्हणून जाळण्यांत येत असत. पोप व राजे हातांत हात घालून जात होते. राजाला धर्माचा व धर्माला राजाचा पाठिंबा असे. राजाविरुद्ध वर्तन ईश्वराविरुद्धच समजण्यांत येई. जणू ईश्वरच राजांना अभिषेक करतो असे मानण्यांत येत असे. चर्चने मान्यता दिलेल्या शासनसंस्थेस विरोध करणे हे देहान्त शिक्षेचा गुन्हा करण्यासारखें गणण्यांत येई. हा गुन्हा केवळ शासनसंस्थेविरुद्धच नसे, तर चर्चच्याहि विरुद्ध असे. जोन ऑफ आर्कची जीवितकथा समजून घेण्यासाठी चर्च व स्टेट यांच्यांतील हे परमैक्य लक्षांत ठेवणे आवश्यक आहे. चर्चचे अधिकारी ज्याला धार्मिक गुन्हा समजत, तो हातून घडल्यावर त्या काळच्या रिवाजाप्रमाणे धार्मिक गुन्ह्याच्या सदराखाली तिचा खटला चालणे क्रमप्राप्तच होते व नास्तिक म्हणून तिला जाळण्यांत येणार हेहि ठरलेलेच होते. आजच्या चिकित्सक मनाला जोन ऑफ आर्कचे सारे जीवन विश्वासाई वाटत नाही ;

पण पंधराव्या शतकांतल्या भोंळ्या श्रद्धाळू मनाला तिचे जीवन विचित्र वाटत नसे आणि तत्कालीन परिस्थितीत तिला ज्या प्रकारचे मरण आले त्या प्रकारचेच येणे साहजिक होते.

— २ —

मध्ययुगांत प्रत्येक जण देवदूतांशी बोलले, प्रत्येकाचा चमत्कारांवर विश्वास असे. पॅरिसमध्ये रिचर्ड नांवाचा कोणी एक साधु होता तो आपणास स्वर्गाचा प्रत्यक्ष आवाज ऐकू येतो व आपणास देवाच्या इच्छेचा अर्थ समजतो असे म्हणे. त्याने साऱ्या पॅरिस शहराला वेड लावले. श्रद्धाळू धर्मभावनांना वाटे की, पॅरिसमध्ये त्याने जणू समुद्रच उंच बनविला ! दुसरा एक कार्थेलाइट पंथी थॉमस कॉनेटा नांवाचा साधु होता तो स्वर्गातील देवदूतांनी आपणास धर्माची किल्ली दिली आहे असे म्हणे. फ्रान्समध्ये व बेल्जिममध्ये त्याच्या प्रवचनांस पंधरा ते वीस हजारपर्यंत श्रोते जमत. ब्रिटनीमधली पिअरेटी नामक एक स्त्री आपल्या बंधुभगिनींस म्हणे, “ मी नेहमी ख्रिस्ताशी बोलत असते. ” एका फ्रेंच घनगराचा एक मुलगा होता, त्याच्या अंगातून रक्ताचा धाम बाहेर येई असे सांगत. ज्यांच्या अंगांत येते असे स्त्रीपुरुष प्रत्येक प्रान्तांत असत. आपण स्वर्गातील आत्म्यांशी सदैव बोलतो असे हे स्त्रीपुरुष मानात व इतरांना मानावयास लावीत.

स्वर्गातील देवदूतांशी व आत्म्यांशी बोलतां येते अशा प्रकारच्या चमत्कार-मय कथा छोटी जोन ऑफ आर्क आपल्या आईच्या तोंडून नेहमी ऐके. तिची आई धर्मशील होती. जोनला लिहितां-वाचतां येत नव्हते. तें तिला शिकविण्यांत आले नव्हते. धार्मिक दन्तकथा व पऱ्यांच्या गोष्टी हेंच तिचे शिक्षण. तिला या गोष्टी खऱ्या मानावयाला शिकविण्यांत आले होते. फ्रेंच इतिहासकार मायचेलेट म्हणतो, “ चर्चच्या भितीजवळ ती जन्मली होती. चर्चमधील घटांच्या नादावर ती पाळण्यांत आंदुळली जाई, झोंपविली जाई. तिचे मन व तिची बुद्धि ही दन्तकथांवर पोसली गेली होती. आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणजे तीच एक जिवंत दन्तकथा बनली. तिच्या बापाच्या बराजवळच जंगल होते. त्या जंगलांत पऱ्या राहतात असे मानण्यांत येई. वर आकाशांत नाचणाऱ्या मेघमालांवर किंवा तेजस्वी रथांत बसून देवदूत उडत्या-पळत्या मेघांमधून जात आहेत असे तिला दिसे. जेव्हां तिचा बाप

ऑर्लीन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क : फ्रान्सची माता २३७

शेतांत काम करीत असे आणि आई घरकामांत मग्न असे, तेव्हा उंचव्यावर बसून ती गावांतील सारे आवाज ऐकत राही. सर्वांचा मिळून एक संभिन्न, संमीलित आवाज होई. अतिमधुर व स्वप्नमय अशी ती अस्पष्ट वाणी तिला गुंगवी. 'माझ्याशी बोलणाऱ्या देवदूतांचाच नव्हे का हा आवाज ! हो, तोच.' असे तिला वाटे. परलोक व इहलोक यांची सीमान्त-रेषा कोठे, कशी, कोण काढणार ! स्वर्ग व पृथ्वी जणू एकमेकांशी मिळूनच गेली आहेत व शेजारची माणसे रस्त्यावर एकत्र येऊन भेटतात, बोलतात, त्याप्रमाणे स्वर्गीय देवदूत व मानव एकमेकांस भेटू शकतील, परस्परांशी बोलू शकतील असे तिच्या बालनिर्मळ कल्पनेस वाटे. स्वयंपाकवरांतून आईने हांक मारणे जितके साहजिक तितकेच देवदूतांनी बोलवणे वा हांक मारणेहि साहजिक असून त्यांत चमत्कार वगैरे काही नाही असे तिला वाटे. इतकेच नव्हे तर उलट देवदूत देवाच्या या पृथ्वीवरील लेंकरांबरोबर कधी बोलत नाहीत असे तिला कोणी सांगितले असते तर तो मात्र तिला चमत्कार वाटला असता. थोडक्यांत सांगावयाचे तर जोन अशा जगांत जगत होती की, तेथे सत्य व असत्य, खरे व काल्पनिक यांत फरक करणे तिला अशक्यप्राय होते. देवदूत आपणांस भेटावयास येऊ शकतील व आपणांसहि त्यांना भेटण्यासाठी वर नेले जाणे शक्य आहे असे तिला वाटे.

ती अशा काल्पनिक पंच्यांच्या सुंदर जगात, स्वतःच्या कल्पनारम्य जगांत जगत होती. तिच्या या जगांत प्रत्यक्ष सृष्टीतील एकच कुरूपता होती, एकच दुष्ट गोष्टीचा डाग होता व ती म्हणजे इंग्रजांनी चालविलेली लढाई होय. फ्रेंच लोक इंग्रजांना 'देवाचा शाप' म्हणत, 'नतद्रष्ट व प्रभुशापित लोक' मानीत. हे शापित इंग्रज फ्रान्सच्या दुर्दैवी राज्यावर हल्ले चढवीत होते, सारा प्रदेश उध्वस्त करीत होते ; इंग्रज टॉमी फ्रेंच शेतकऱ्यांची पिके कापून नेत होते, त्यांच्या घरादारांची राखरांगोळी करीत होते, गुरेढोरे पळवून नेत होते. कधी कधी मध्यरात्री आसपासच्या गावांहून आश्रयार्थ येणाऱ्या अनाथ स्त्रीपुरुषांच्या व मुलांबाळांच्या आक्रोशाने ती जागी होई. एकदां तिच्या आईबापांसहि या लुटारुंपासून रक्षणार्थ वळून जावे लागले. जेव्हा ती आईबापांसह परत आली तेव्हा त्यांना काय आढळले !—सारा गाव बेचिराख झाला होता, जोनचे घर लुटले गेले होते, चर्चची होळी शिलगलेली होती !

स्वर्गातील देवदूतांचा चांगुलपणा व फ्रान्सची अगतिक दयामय स्थिति या दोन गोष्टी त्या लहान किसानकन्येच्या जीवनांत जणू जळजळीतपणे लिहिल्या गेल्या होत्या. या दोनच गोष्टी तिला दिसत होत्या. बाकी साऱ्याचा तिला जणू विसर पडला होता ! 'फ्रान्स-माझा हा फ्रान्स-देवाचा लाडका आहे. माझ्या भूमीवर देवदूतांचें प्रेम आहे' असे तिच्या आईने तिच्या मनवर सारखें बिंबविलें होतें. फ्रान्सच्या पवित्र भूमीवरून लुटारू इंग्रज डार्लिंग घालवून देण्यासाठी देवदूत शक्य तितकें सर्व क्रृतील अशी तिची श्रद्धा होती; आणि अशी एक भविष्यवाणी सर्वत्र प्रसृत झाली होती की, एक तरुण कुमारी फ्रान्सला वांचवील. जादूगार मॅलिन व 'मी देवदूतांशी बोलते' असे सांगणारी अँब्रिगनॉनची पवित्र बाई मेरी या दोघांनी हें भविष्य केलें होतें.

आणि जोन आकाशाकडे दृष्टि लावून देवदूत फ्रान्समधून इंग्रजांना घालवून देणारा उद्धारकर्ता कधी पाठवितात.याची वाट पाहत बसे. ती या स्वप्नांतच जणू मग्न असे.

— ३ —

आणि उन्हाळ्यांतील तो पवित्र दिवस आला होता. सारे श्रद्धालू लोक त्या दिवशीं उपवास करीत होते. पूर्वी कधी आली नव्हती इतकी स्वर्ग व पृथ्वी हीं जवळ आलीं होती व जोनला भास झाला की, आसपासच्या निस्तब्ध व पवित्र शांततेतून आपणास. कोणी तरी हांक मारीत आहे. मुख्य देवदूत मायकेल याचा तो आवाज होता. मायकेल काय सांगत होता ! तो म्हणाला, "जोन, तू चांगली मुलगी हो व नेहमी चर्चमध्ये जात जा."

तिला जरा भीति वाटली, पण आश्चर्य वाटलें नाहीं. देवदूत इतराशीं बोलतात असे तिने ऐकिलें होतें. मग आपणाशीं तो कां नाहीं बोलणार, असा विचार तिच्या मनांत आला. सेंट मायकेल हा तिला कांहीं परका नव्हता. त्याची गोष्ट तिला माहीत होती. त्याचें चित्रहि तिने पाहिलें होतें. गांवातील धर्मोपाध्यायानें सांगावें त्याप्रमाणें मायकेलने आपणास सांगितलें असे तिला वाटलें. 'चांगली मुलगी हो व चर्चमध्ये जात जा' असे मायकेलने सांगितलें यांत आश्चर्य तें काय !

ऑर्लीन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क: फ्रान्सची माता २३९

देवदूत आपणाशी बोलतात हा भ्रम तिला दिवसेंदिवस अधिक सत्य वाटू लागला. तिला आणखी देवदूत भेटू लागले. मायकेलनंतर सेंट मार्ग्राइट व सेंट कॅथेराइन यांनी तिला भेटी दिल्या. जोनला त्यांचा परिचय होताच. तिला त्यांच्या मूर्ती वर हवेत दिसतांच त्यांच्या चित्रांवरून तिने त्यांना पट्कन् ओळखले.

जोनला देवदूत प्रथम भेटले त्या वेळी ती केवळ तेरा वर्षांची होती. ते तिच्याशी रोज बोलत. कधी कधी ते दिवसांतून अनेकदां येत व बोलत. तिला ते स्पष्टपणे दिसत व त्यांचे आवाज स्पष्ट ऐकू येत. चर्चमधील घंटा वाजत; तिला त्यांच्या मूर्ती दिसत व आवाज ऐकू येत. प्रथम प्रथम हे देवदूत तिच्याशी सामान्य गोष्टींबाबतच बोलत. एके दिवशी देवदूत मायकेल तिला म्हणाला, “ फ्रान्सच्या राज्याविषयी मला करुणा वाटते, दया येते. हे ईश्वराच्या कन्ये, आपला गांव सोडून फ्रान्सच्या साह्यार्थ जाण्याची तुझी पाळी आली आहे.” मायकेलने तिला ‘ ईश्वराची कन्या ’ हे नांव दिले होते. पुनः दुसऱ्या एका वेळी ‘ तू फ्रान्सचे राज्य योग्य राजाला—ज्या राजाचा कायदेशीर हक्क आहे त्याला—परत दे ’ असे त्याने तिला आग्रहाने सांगितले.

मॉर्लेनचे भाविष्य खरे होणारसें दिसू लागले. डॉमरेमी गांवची किसान—कन्या जोन ‘ फ्रान्सची संरक्षणकर्त्री ’ म्हणून प्रभूकडून निवडली गेली व हळूहळू जोनलाहि तेंच आपले जीवितकार्य असे वाटू लागले. ती शाळेत शिकलेली नव्हती. तिचे जीवन श्रद्धामय होते. तिची स्वतःची उत्कट इच्छा तिला जणू स्वच्छ, स्पष्ट व मूर्त अशी दिसत होती. ती मध्ययुगांतली प्रतिभासंपन्न बालिका होती, कवि—हृदयाची कन्यका होती. तिच्या मनातील विचारांनी जणू मूर्तरूप घेतले, त्यांना जणू पंखच फुटले! तिला आपलेच विचार देवदूतांच्या स्वरूपांत वर आकाशांत दिसू लागले व ते प्रभूची आज्ञा तिला समजावून देऊं लागले. प्रभूची कोणती आज्ञा? प्रभूचा कोणता आदेश ?

“ तुझे घरदार सोड, सारी प्रिय आप्तमंडळी सोड व जोन ! फ्रान्सच्या राजाच्या मदतीला जा ” असा आदेश तिला ऐकू आला. तेव्हां तिने थरथरत विचारले, “ मी एक क्षुद्र मुलगी आहे. मला घोड्यावर बसतां येत नाही, लढावे कसें हेहि माहीत नाही.” तेव्हां सेंट मायकेलने तिला सांगितले,

“रॉबर्ट डी बॉड्रिकोर्ट याच्याकडे जा. तो डॉमरेमी गांवचा व व्हॉकूलर्स शहरचा स्वामी आहे. तो तुला सारी मदत देईल, माणसें देईल, साधनें देईल. मग तू चिर्नॉन येथे जा. तेथे फ्रान्सच्या गार्दीचा वारस—तो मित्रा डॉफिन—सातवा चार्ल्स, जित देशाचा अनभिषिक्त राजा एका राजवाड्यांत राहत आहे.”

जोन देवदूतांच्या सांगीप्रमाणे बॉड्रिकोर्टकडे गेली. पण तो साशंक होता. तो तिला मदत करीना. तथापि सामान्य जनता तिच्याभोंवतीं गोळा झाली, तिच्या मदतीला आली. ते मध्ययुगांतील श्रद्धाळू ख्रिश्चन होते. त्याचा तिच्या सांगण्यावर विश्वास बसला. देवदूत वगैरे सर्व त्यांना खरे वाटले. लोकांनी तिला एक घोडा विकत घेऊन दिला व हत्यारी लोकांची एक टोळीहि तिच्याचरोबर दिली. जनतेचा हा उत्साह पाहून बॉड्रिकोर्टहि शेवटी उत्साहित झाला व त्यानें जोनला एक समशेर बक्षीस दिली. आणि इ. स. १४२९ च्या वसंतऋतूच्या प्रारंभी सतरा वर्षांची ही किसानकन्या जोन पुरुषाच्या पोषाखांत आपल्या सैनिकांसह दुःखीकष्टी फ्रान्सचे दुःख दूर करण्यासाठी, मायभूमीच्या जखमा बऱ्या करण्याच्या ईश्वरदत्त जीवनकार्यासाठी निघाली.

— ४ —

फ्रान्सचा कायदेशीर राजा सातवा चार्ल्स हा चंचल वृत्तीचा, दुबळा, मूर्ख, भोळसट व श्रद्धाळू असा असंस्कृत मनुष्य होता. जोन त्याच्यासमोर आली तेव्हां त्याचे दरबारी लोक त्याच्याभोंवतीं होते. पण राजा कोणता हें ओळखण्यास तिला अडचण पडली नाही. कारण, तो राजवाड्यातील अत्यंत कुरूप पुरुष होता. तो पंघराव्या शतकांतील सर्व प्रकारच्या घार्मिक चमत्कारांवर व भोळसट कथांवर विश्वास ठेवणारा होता. त्याला जोननें आपली सर्व कथा निवेदन करतांच त्याचा तिच्यावर एकदम विश्वास बसला. मर्लिनचे व अँबिहगनॉनच्या मेरीचे ते भविष्य त्यालाहि स्फूर्ति देतें झाले. ‘एक कुमारी फ्रान्सला वांचवील’ असें तें भविष्य होतें व त्याच्यासमोर ती कुमारी उभी होती. ती ईश्वराच्या आज्ञेनें संनद्ध व राजाला विजय आणि मुकुट देण्याला सिद्ध होती. त्या किसान-किशोरीची ती उत्कट इच्छा सातव्या चार्ल्स राजाचीहि इच्छा झाली.

ऑर्लीन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क: फ्रान्सची माता २४१

देवदूतांच्या म्हणजेच तिच्या मनच्या योजनेप्रमाणे तिला दोन गंभीर कर्तव्ये पार पाडावयाची होती. एक, शापित इंग्रजांच्या हातून ऑर्लीन्स शहर मुक्त करणे व दुसरें, डॉफिनला व्हीमस शहरी नेऊन राजा करणे. फ्रान्सचा—फ्रान्सच्या राजघराण्यांतला—पहिला ख्रिश्चन राजा क्लोव्हिस याला ज्या पवित्र तेलाने राज्याभिषेक करण्यांत आला होता त्याच तेलाने ती डॉफिनलाहि राज्याभिषेक करूं इच्छित होती.

राजाने जोनचे ईश्वरदत्त कार्य मान्य केले व तिला सेनापति नेमले. जे कांहीं सैन्य तो आपल्या निशाणाभोवती गोळा करूं शकला त्याचे आधिपत्य तिच्याकडे देण्यांत आले. स्त्रियांनीं पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणे ही त्या काळांत कांहीं अपूर्व गोष्ट नव्हती. अमीन्सच्या लढाईत तीस स्त्रिया जखमी झाल्या होत्या. बोहेमियांतील जोहान्स हस याच्या अनुयायातील कित्येक स्त्रियांनींहि लढाईत भाग घेतला होता. मध्ययुगांतील असा एकहि वेढा नसेल, कीं ज्यांत एकाद्या स्त्रीनें अपूर्व शौर्य गाजविले नव्हते—नांव केले नव्हते. जोनची लष्करी मदत घेणे ही गोष्ट चार्लसला चमत्कारिक वाटली नाहीं. त्याला ती गोष्ट साहजिक वाटत होती. त्याच्या दृष्टीनें तीत अनैसर्गिक असें कांहींच नव्हते. जुन्या करारांतील डेबोरा, जूडिथ व जेल या स्त्रिया त्याला आठवल्या. त्या स्त्रियांनीं ईश्वराच्या मदतीनें इझ्राएलचे शत्रू पराभूत केले होते. तशीच आज ही जोन उभी राहिली होती. फ्रान्सच्या शत्रूंना जिंकण्यासाठीं देवदूतांनींच तिलाहि बोलाविले होते. देवदूत मायकेल तिला मार्ग दाखवीत तिच्यापुढे चालला होता. तिच्या दोहों बाजूंस सेंट कॅथेराइन व सेंट मार्गाराइट होते. अशा रीतीनें प्रभूचा आदेश पार पाडण्यासाठीं निघालेली ही संस्कृत किसानकन्या इंग्रजांना हाकून देण्याच्या कार्मी आपणास नक्की मदत करील असें राजाला वाटले.

तिनें आठ हजार सैन्य उभे केले. त्या काळांत आठ हजार सैन्य म्हणजे कांहीं अगदींच लहान नव्हते. हे सैन्य बरोबर घेऊन ऑर्लीन्स शहराला वेढा घालणाऱ्या इंग्रजांवर तिनें चाल केली. हिमघवल चिलखत घालून व काळ्याकाळ्या घोड्यांवर स्वार होऊन सैन्याच्या अग्रभागीं चालणाऱ्या या तरुणीची धीरोदात्तता, तशीच निर्भयता, पाहून जनता चकित झाली. तिनें

तरवार व कुऱ्हाडी बरोबर घेतल्या होत्या. तिच्या हातांत एक श्वेत ध्वज होता व त्यावर देवांची आणि देवदूतांची रंगीत चित्रे काढलेली होती. ती त्यांना स्वर्गातून उतरलेली अभिनव वीरागना भासली. पण ती स्वभावाने युद्धप्रिया नव्हती. लढल्याशिवाय इंग्रजांना फ्रान्समधून घालवून देतां आले तर किती छान होईल असे तिला वाटत होते. तिने “मी आपल्या हातांतल्या तरवारीने कोणासहि मारणार नाही” अशी प्रतिज्ञा केली होती. ऑर्लीन्स आल्यावर “तुम्ही येथून जा” असे तीन शब्दांचे पत्र तिने इंग्रजांस लिहिले.

ऑर्लीन्सच्या लढाईचा वृत्तान्त सर्वांस माहीतच आहे. जोनने शेवटी इंग्रजांवर जय मिळविला. तो विजय म्हणजेच मत्कार नव्हता. इंग्रजांचा सेनापति टार्लबॉट शूर पण मतिमंद होता. त्याचे सैन्यहि दोनतीन हजारच होते व त्यांत पुष्कळ फ्रेंचहि होते. हे दोनतीन हजार सैन्य आसपासच्या किल्लेकोटांच्या रक्षणार्थ अनेक ठिकाणी पांगलेले होते. हे किल्ले ऑर्लीन्सच्याभोवती होते. या पांगलेल्या सैन्यांत दळणवळण नसल्यामुळे जोनला आपल्या संरक्षक सैन्यासह ऑर्लीन्स शहरांत प्रवेश करतां आला. फ्रेंच व इंग्रज दोघांसहि जोनचे सैन्य संस्फूर्त वाटे. त्यांचा सेनानी जोन नसून जणू प्रत्यक्ष मायकेलच होता असे त्यांना वाटे. मग फ्रान्समधून इंग्रजांना हांकून देण्यासाठी अवतरलेल्या या मायकेलच्या हत्त्यासमोर कोण टिकणार? अर्थातच इंग्रजांचा पुरा मोड होणार ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होती.

फ्रेंच सैनिक इंग्रज सैनिकांसारखेच दुष्ट व हलकट होते. युद्धाच्या उदात्ततेचे काव्य त्यांच्याजवळ नव्हते. युद्ध म्हणजे फायद्याचे, आनंदाचे काम असेच त्यांनाहि वाटे. चांचांप्रमाणे किंवा डाकूंप्रमाणे त्यांनाहि युद्ध ही एक लुटालुटीची बाब आहे असेच प्रामाणिकपणे वाटे. शिपाई सभ्य असणे वा सदृग्दृश्य असणे ही गोष्ट केवळ अशक्य आहे असे ते प्राजलपणे कबूल करीत. युद्ध हा त्यांचा धंदा होता व त्या धंद्याला अनुरूप असे उघड उघड पशुत्वाचे प्रकार करण्यास ते मार्गेपुढे पाहत नसत. ऑर्लीन्स येथील जोनच्या सैन्याचा सेनापति ला हायर एकदां म्हणाला, “ईश्वर सैन्यात दाखल झाला तर तोहि दुष्ट व नीच बनल्याशिवाय राहणार नाही.” पण अदृश्य देवदूतांनी युक्त अशी जोन तेथे असल्यामुळे—तिच्या अस्तित्वामुळे—त्या सैनिकांतहि जरा पावित्र्य आले. ते पविल शिपाई बनले. फ्रेंच सैन्यांतील शेवटच्या

ऑर्लॅन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क : फ्रान्सची माता २४३

शिपायापर्यंत सारे खरोखरच मानीत की, देवदूत आपल्या बाजूने लढत आहेत व इंग्रज सैनिकांसहि तसेच वाटत होते. कांहीं इंग्रजांना असे वाटत होते की, जोनच्या बाजूने देवदूत लढत नसून सैतान व भुते लढत आहेत. पण एका गोष्टीची इंग्रजांना खात्री होती : ते अजिंक्य अशा सैन्याशी लढत होते. पृथ्वीवरच्या शक्तीचा मुकाबला करण्यास इंग्रज तयार होते ; पण स्वर्गांतल्या वा नरकांतल्या शक्तीविरुद्ध लढण्यास त्यांना बळ नव्हते. थोडक्यांत म्हणजे फ्रेंचांच्या सैन्याधिक्यामुळे तद्वतच दैवी शक्तीच्या भीतीमुळे इंग्रज ऑर्लॅन्समधून हांकलले गेले.

— ५ —

ऑर्लॅन्सचा वेढा उठला. जोन ऑफ आर्क आतां बारा हजार फौज उभारू शकली. सारे जण तिजकडे सन्त म्हणून पाहू लागले. कोणी तिला चेटकीण म्हणू लागले. फ्रेंचांची बाजू घेणारे तिला सन्त म्हणत ; इंग्रजांची बाजू घेणारे तिला डाकीण म्हणत. जोन चार्लसला दूरसं येथे भेटली व मग उभयतां लॉयरी नदीच्या तीराने व्हीम्स शहरां आली. तेथे असलेले इंग्रज सैन्य घाबरून गेले व भयभीत होऊन पळून गेले. कांहीं कांहीं ठिकाणी इंग्रजांनी थोडा विरोध केला. जागों, पॅटे, ट्रॉयीझ वगैरे ठिकाणी झटापटी झाल्या ; पण जोनच्या संस्फूर्त सैनिकांनी त्यांना 'दे माय घरणी ठाय' करून सोडले. लढाई शक्य तो टाळावी असे जोनचे धोरण असे. इंग्रजांनी फ्रान्स सोडून जावे येवढेच तिला हवे होते. ती त्यांचा द्वेष करित नव्हती. रक्त पाहून ती खिन्न होई. रक्तपाताने तिचे मन विटे. स्वतःच्या लोकांच्या वेदना पाहून तिला जितके दुःख होई, तितकेच शत्रूच्या सैनिकांच्या वेदना पाहूनहि होई. जखमी शिपाई—मग तो इंग्रज असो वा फ्रेंच असो—तिला संकटांत सांपडलेले ख्रिश्चन बंधु वाटे. पॅटे येथील लढाईत रणांगणांत शत्रूचे पुष्कळसे सैनिक मेलेले पाहून ती रडली. तिच्या एका सैनिकाने एका इंग्रज कैद्याला मरणान्तिक प्रहार केला तेव्हां आपल्या घोड्यावरून उतरून तिने त्या मरणोन्मुख इंग्रज शिपायाच्याजवळ गुडघे टेंकले व त्याचे डोके आपल्या हातांत घेतले. ती त्याला कांहीं सौम्य व मृदु शब्द बोलली व त्याचे प्राण गेले.

तिच्या निष्ठावन्त सैनिकांना तिची ही उदार दया समजत नसे. ते तिजसाठी लढावयाला व मरावयाला तयार होते. पण ही करुणा, या

करुणेंतील भावना ते समजू शकत नसत. ती विरोध करी तरीहि तिच्या विरोधास न जुमानतां तिचे सैनिक युद्धांतील बहुतेक कैद्यांस ठार मारून टाकीत.

इ. स. १४२९ च्या जुलैच्या पंधराव्या तारखेस विजयी फ्रेंच सेना ऱ्हीम्स येथें आली. नंतर दोन दिवसांनीं तेथील भव्य चर्चमध्ये राजाला राज्याभिषेक झाला. आर्चबिशपनें चार्ल्सच्या डोक्यावर मुकुट ठेविला. समारम्भाच्या वेळीं दरबारची कांहीं स्त्रीपुरुष मंडळी हजर होती. कांहीं सरदार होते, कांहीं वारांगना होत्या; पण राणी मेरी द अंजो ही चिनोंन येथें मार्गें राहिली होती. प्रवासाच्या खर्चात बचत व्हावी म्हणून राजानें तिला मार्गें ठेविलें होतें. चार्ल्स दरिद्री व निर्धन होता, तसाच अति अनुदारहि होता.

जोन ऑफ आर्कचे आरंभीचे काम आतां संपले होतें. ऑर्लान्सचा वेढा तिनें उठविला होता. राजाला राज्याभिषेक झाला होता. आतां इंग्रजांना फ्रान्समधून हांकलणें येवढेच काम राहिलें होतें. पण तिची लोकप्रियता कमी होऊं लागली. जोन दररोज देवदुतांशीं बोले. पण तिच्या शिपायांना आतां तिच्या या दैवी मुलाखतींचें व भेटींचें कौतुक वाटेनासें झालें. तिला जीं दिव्य दर्शन घडत त्यांची प्रभा आतां फिकी, निस्तेज झाली. एक रोजची सामान्य गोष्ट अशा दृष्टीनें लोक त्यांकडे पाहूं लागले. तिचे लोक आतां तिला कंटाळले. तिचे त्यांच्याबरोबर असणें जसजसें लांबूं लागलें तसतसे ते अधीर होऊं लागले. कारण, ती त्यांना लुटालूट करूं देत नसे. ती त्यांच्यावर पावित्र्याचे जीवन लादित होती; पण त्यांना अशा जीवनाची संवय नव्हती. “ही जोन आम्हांला बायका बनवीत आहे” असें ते म्हणत. तिचे कांहीं शिपाई तिला सोडून गेले, कांहींनीं बंड केले !

आणि इकडे तिचे शत्रू तिच्या नाशाची योजना करित होते, नाशाची जाळी विणित होते. आपल्या मार्गांतून जोन जावी असें निरनिराळ्या चार पक्षांना वाटत होते : (१) इंग्रज, (२) इंग्रजांना अनुकूल असलेले फ्रेंच, (३) तिच्या राजप्रियतेचा मत्सर वाटणारे कांहीं दरबारी व (४) देवदुतांशीं तिच्या होणाऱ्या भेटींमांठीं बहूल मत्सर वाटणारे विशप.

१४१५ मध्ये जी अजिनकोर्टची लढाई झाली, तीत इंग्रजांना लॉइरी नदीच्या उत्तरेचे बहुतेक प्रांत मिळालेच होते. संपूर्ण फ्रेंच राज्यावर कबजा

ऑर्लीन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क : फ्रान्सची माता २४५

मिळविण्यासाठी इंग्रज उत्सुक होते. पण डॉमरेमी गांवची ही चेटकीण—जोन—त्यांच्या प्रगतीच्या आड येत होती. येवढेच नव्हे, तर जो काही फ्रेंच प्रदेश त्यांच्या हातांत होता तोहि ती काढून घेऊं इच्छित होती. इतक्या श्रमांनी व इतके रक्त सांडून मिळविलेला प्रदेश गमावावा लागणार म्हणून ते जळफळत होते. कांहींहि करून जोनला प्रतिबंध झालाच पाहिजे असे त्यांना वाटत होते.

कांहीं फ्रेंच सरदार या इंग्रजांशीं मसलती करीत होते. चार्ल्स राजावर इंग्रजांना जय मिळवून देऊन स्वतःचा स्वार्थ साधून घेण्याचा त्यांचा विचार होता. अशा या स्वार्थान्ध व देशद्रोही सरदारांत ड्यूक ऑफ बर्गंडी व फिलिप दि गुड हे दोघे प्रमुख होते. हा 'चांगला' फिलिप वास्तविक 'वाईट' होता: तो अठरा अनौरस मुलांचा बाप होता! चार्ल्सला झालेला राज्याभिषेक म्हणजे फिलिपच्या स्वार्थावर मोठा आघात होता. या डॉफिनपेक्षां, या चार्ल्सपेक्षां फिलिप अधिक श्रीमंत व अधिक कार्यक्षम होता. निदान आपण अधिक लायक आहो असे त्याला वाटे. इंग्रजांच्या संरक्षणाखाली फ्रान्सचा स्वामी होण्याचा त्याचा बेत होता. पण जोनच्या आगमनाने त्याचे बेत मुळांतच खुडले गेले! तिच्या या नसत्या ढळळाढवळीबद्दल तिला शासन झालेच पाहिजे असे इंग्रजाप्रमाणेच त्याचेहि मत होते.

पण तिच्या उघड उघड शत्रूपेक्षां तिचे मित्र म्हणून भिरविणारेच अधिक घोकेबाज होते. सातव्या चार्ल्सचे लबाड दरचारी तिला पाण्यांत पाहत होते. विशेषतः राजाचा सल्लागार जॉर्जिस ला ट्रेमाइली हा जोनला फार भीत असे. जोनचा मोकळेपणा व अत्यंत सरळ प्रामाणिकपणा याची त्याला धास्ती वाटे. ला ट्रेमाइली हा कपटी व जोरदार मनुष्य होता. तो इतरांवर आपली छाप बसवी, आपले प्रभुत्व स्थापी. त्याने आपल्या पहिल्या पत्नीचा त्याग केला होता. दुसऱ्या एका स्त्रीशी त्याने पुनः लग्न लावले व तिच्या पहिल्या नवऱ्याला ठार मारले. खोटे बोलून व खुशामती करून त्याने राजाची कृपा संपादिली होती. तो अत्यंत दुष्ट वृत्तीचा व दांभिक मनुष्य होता. तो राजालाहि फसवावयाला तयार होता. त्याचे इंग्रजांशीं आतून सूत होते. त्याच्या मनांत काय चालले आहे हे जोनला समजत होते. ही आपले कपटकारस्थान राजाला सांगेल अशी त्याला भीति वाटत होती; म्हणून या किसानकन्येला आपल्या मार्गातून कसे दूर करतां येईल याचा विचार तो

करीत होता. आपल्या कपटी स्वभावानुसार तो वरपांगी जोनविषयी अत्यंत आदर दाखवीत होता पण आंतून तिच्या नाशार्ची कारस्थाने रचीत होता.

पण तिच्याविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या शत्रूपैकी सर्वांत भयंकर जर कोणी अंशतील तर ते भटभिक्षुक व धर्मोपदेशक. ऱ्हीम्स येथील आर्चबिशप, बोव्हिस येथील बिशप व पॅरिसच्या विद्यापीठांतील एकजात सारे धर्माधिकारी तिला मारूं पाहत होते. चर्चची परवानगी घेतल्यावांचून तिने लोकांस ईश्वराचे आदेश सांगितले होते. 'मी देवदूतांशी बोलत्ये' असे म्हणण्याचे धाडस करून तिने सर्व धर्ममार्तेडांचा आणि उपाध्यायांचा अपमान केला होता. दैवी शक्तीशी बोलण्याचा अधिकार फक्त या उपाध्यायांचा—धर्मगुरूंचा. ईश्वर व मानव यांच्यांतील दुभाष्याचे काम फक्त चर्चच करू शकते, अशी त्यांची प्रामाणिक समजूत असल्यामुळे त्यांना खरोखरच वाटे की, जोनला जे आदेश मिळत, ते ईश्वराचे नसून सैतानाचे असले पाहिजेत; देवदूतांचे आदेश चर्चमार्फत आले असते. सैतानाकडून जिला आदेश येतात ती नास्तिक व पाखंडीच असली पाहिजे. ती प्रभुद्रोह करणारी आहे. अर्थात् धर्माला व धर्मगुरूंना तिच्यापासून धोका असल्यामुळे ती ठार मारली गेलीच पाहिजे.

काल्पनिक देवदूतांच्या रक्षणापेक्षा जोनच्या शत्रूंचे कापट्य अधिक प्रभावी ठरले. कापेन येथील लढाईत तिच्याच कांहीं देशबांधवांनी तिला पकडून इंग्रजांच्या हवाली केले. सोन्याच्या दहा हजार पौंडांस त्यांनी तिला इंग्रजांना विकून टाकले! तिच्या मरणाबाबत निश्चित होण्यासाठी इंग्रजांनी तिला इन्क्वझिशन संस्थेच्या स्वाधीन केले. आणि अशा रीतीने जोन युद्धकैदी होती तरी ती धर्मगुरूंच्या ताब्यांत दिली गेली व त्यांच्या न्यायासनासोार तिचा खटला चालून तिला नास्तिक म्हणून जिवंत जाळण्याची सजा देण्यांत आली!

तिच्या खटल्याच्या वेळेस मुख्य न्यायाधीश बोव्हिसचा बिशप पेरी कौचॉन हा होता. तो अत्यंत श्रद्धालू व निष्ठावन्त ख्रिश्चन होता. पॅरिसच्या विद्यापीठाने त्याच्या धार्मिकतेची जाहीर स्तुति केली होती. "बिशप देवासाठी किती तळमळतात! किती त्यांचे धैर्य, केवढी त्याची घडपड! ते कसे वाट पाहत बसतात! किती मानसिक व्यथा व वेदना! चर्चसाठी त्यांना किती यातना!" अशा प्रकारे पॅरिसच्या विद्यापीठाने बिशपांची पाठ थोपटली होती. पण विद्यापीठाच्या वरील प्रशस्तीत शेवटी "चर्चसाठी त्यांनी किती

ऑर्लीन्स येथील कुमारी जोन ऑफ आर्क : फ्रान्सची माता २४७

लोकांस छळले व किती लोकांचे प्राण घेतले !” असे शब्द घातले असते तर बरे झाले असते. कारण जळणाऱ्या नास्तिकांच्या चरबीचा वास त्यांच्या नाकांना फार आवडे. कॉन्स्टन्स येथे जी धर्म-परिषद् भरली होती व जेथे हसला वचन मोडून अटक करून ठार मारण्यांत आले होते त्या परिषदेत हे विशपहि होते. हसऱ्या खटल्याच्या वेळी हेच विशप म्हणत होते की, कधी कधी न्यायाचा औपचारिक देखावा न करतांही अपराध्याला मारणे रास्त असते, क्षम्य असते.

इंग्रजांनी जेव्हां जोनला पेरी कौचॉन याच्या हाती दिले तेव्हांच त्यांनी तिच्या मरण-पत्रावर सही केली. ती जिवंत सुटावी अशी त्यांना इच्छाच नव्हती. चर्चनें जर नास्तिक म्हणून तिला ठार केले नाही तर तिला पुनः इंग्रजांच्या ताब्यांत घावयाचें असें ठरले होते. It was a case of “heads you lose, tails I win.” खटल्याच्या आरंभी न्यायाधीश-मण्डळांत असलेल्या दोघां न्यायाधीशांनीं एकंदर सारें काम बेकायदेशीर आहे असें म्हटले, तेव्हां त्यांपैकी एकाला ताबडतोब कमी करून अध्यक्षाच्या परवानगीनें कैदेत टाकण्यांत आले व दुसरा त्याला शिस्त लावण्याची फुरसत वरिष्ठाना मिळण्यापूर्वीच पळून गेला !

खटला जवळजवळ चार महिने चालला होता. आरंभी न्यायाधीश बेचाळीस होते, ते शेवटी शेवटी त्रेसष्ट झाले. शिकारी कुत्र्यांप्रमाणे ते तिच्या पाठीस लागले होते. त्यांनी तिच्यावर लादलेले आरोप चाकळ होते. चर्चच्या मदतीवांचून ती स्वर्गातील शक्तीशी बोलली हा तिच्यावरील मुख्य आरोप होता. दुसऱ्या शब्दांत हेच सांगावयाचें झाल्यास भटांभिक्षुकांच्या इच्छेला मान देण्याऐवजी तिनें देवाची इच्छा मानली हा तिचा गुन्हा होता. ते पुनः म्हणाले, “तिला ज्या शक्ती दिसल्या त्या दैवी नसून सैतानी होत्या.” आणि न्यायाधीश त्रेसष्ट व ती एकटीच असल्यामुळे त्यांची इच्छा बलीयसी ठरली !

तिला आपले भवितव्य माहीत होते. तरीहि त्या खटल्याचे वेळेस वातावरणांत तिनेच जरा विनोदी रंग भरला. एके दिवशी खटल्याच्या वेळी ते सर्व धार्मिक कावळे एकदम कावकाव करूं लागले, तेव्हां ती त्यांना गोड

आवाजांत म्हणाली, “ मल्या बापांनो, सारे असे एकदम नका बोलू. तुम्ही एकमेकांचा गोंधळ उडविण्याचें पाप कराळ. ”

इ. स. १४३१ च्या मेच्या तिसाव्या तारखेस न्यायाचा हा फार्स संपला. जोनला जिवंत मारण्याची शिक्षा झाली. पॅरिसच्या विद्यापीठानें पेरी कौचॉनची पाठ पुनः थोपटली. “ बिशपनें हा खटला अत्यंत गंभीरपणें व पवित्र आणि न्यायी वृत्तीनें चालविला ” असे उद्गार विद्यापीठानें काढले.

तिला मरणाची शिक्षा देऊन चर्चच्या प्रतिनिधींनीं तिला स्टेटच्या मारेकऱ्यांच्या हवारीं केलें. रक्तपाताकडे आपणांस पाहवत नाहीं असे चर्चचें म्हणणें असे. चर्च मरणाची शिक्षा देई, पण स्वतः तिची अमलबजावणी करीत नसे. तें काम स्टेटकडे असे. चर्च शिक्षा देऊन पुनः त्या मरणोन्मुखांना मारलें जात असतां त्यांच्या आत्म्यासाठीं प्रार्थना करी !

जोनला जाळण्यापूर्वीं पॅरिसच्या विद्यापीठांतील प्रोफेसर निकोलस मिडी यानें तिला प्रवचन दिलें. तो म्हणाला, “ चर्चचा एकादा अवयव बिघडला तरी सारें चर्च रोगी होतें. ” नंतर “ तूं मरावयालाच लायक आहेस ” असें तिला सांगून तो म्हणाला, “ चर्चच्या बऱ्यासाठीं तूं मर. जा, जा, शांतीनें मर. चर्च तुला वांचवूं शकणार नाहीं. ” आपल्या गुन्हेगारांच्या कत्तलीचा दोष आपणांकडे येऊं नये म्हणून चर्चवाले शेवटीं नेहमीं म्हणत, “ चर्च काय करणार ? चर्चच्या हातांत काय आहे ? ” पण जोन ऑफ आर्कला अधिक समजत होते. पेरी कौचॉनकडे बोट करून ती म्हणाली, “ बिशप, तुमच्यामुळेंच मला मरावें लागत आहे. ”

— ६ —

हें जें शोकपर्यवसायी नाटक झालें त्याचा शेवटचा भाग साडेपांचशें वर्षांनीं केला गेला तेव्हां पोपनें शेवटीं असें जाहीर केलें कीं, “ जे संदेशदाते जोनला भेटत ते सैतानाचे दूत नसून देवदूतच होते. मी तिची शिक्षा रद्द करतो व ती सन्त होती असे जाहीर करतो. ”

प्रकरण ८ वें

टॉर्कीमीडा व पवित्र 'इन्क्विझिशन' न्यायसंस्था

— १ —

इन्क्विझिशन या संस्थेविषयी मी कदाचित् पूर्वग्रहदूषित होऊन लिहीत आहे असे कोणास वाटू नये म्हणून तिचे वर्णन मी तिच्या समर्थकांच्याच शब्दांत देणार आहे. या प्रकरणासाठी गोळा केलेली सारी माहिती रोमन कॅथॉलिक पुस्तकांतून घेतली आहे. ज्यांनी ही संस्था सुरू केली, ज्यांनी तिचे भूतकाळांत समर्थन केले व जे आजही एक थिअरी किंवा सिद्धान्त म्हणून तिचे मंडन करू पाहत असतात अशांच्याच दृष्टींतून मी या 'इन्क्विझिशन' संस्थेकडे पाहणार आहे.

ते पहिले आरंभीचे ख्रिश्चन लोक ख्रिस्ताच्या शिकवणीनुसार हरएक अत्याचाराच्याविरुद्ध होते. टरटुलियन म्हणे, “ख्रिश्चनांना लष्करांत नोकरी करण्याचा हक्क नाही. धर्माची सक्ति करणे हे कोणत्याहि धर्माचे काम नाही. धर्माचा स्वीकार मोकळेपणानेच केला जावा. तो कधीहि लादला जाऊ नये.” ओरिजेन व लॅक्टॅन्टियस यांचीहि मते अशीच होती. लॅक्टॅन्टियस लिहितो, “धर्म बळजबरीने लादतां येणार नाही. अत्याचाराचे समर्थन कधीहि करतां येणार नाही.”

पण चौथ्या शतकांत ख्रिश्चनांचा हृदयपालट होऊं लागला. ऑगस्टाइन म्हणे की, कांहीं बाबतींत धर्मावर विश्वास न ठेवणाऱ्यांस ठार मारणे योग्य आहे. ऑप्टेटस तर “जे जे नास्तिक असतील त्या साऱ्यांना ठार मारलेच पाहिजे” असे उघड उघड म्हणे. ऑगस्टाइन व ऑप्टेटस आज सन्त मानले जातात.

चौथ्या शतकापासून पुढे ख्रिश्चनांची सद्य व सहिष्णु हृदये अद्य व दुष्ट होऊं लागली आणि परधर्मीयांचा म्हणजे ख्रिश्चन धर्मावर विश्वास न ठेवणाऱ्यांचा छळ करावयाचा हे जणू ठरूनच गेले. पण अकराव्या शतकापर्यंत खरा ख्रिश्चनपणा थोडा तरी शिल्लक होता; त्यानंतर मात्र ख्रिश्चन साधुता जणू पुरी लोप पावली ! परधर्मीय किंवा अधिकृत रोमन कॅथॉलिक

धर्मावर विश्वास न ठेवणारे यांची सररास होळी होऊं लागली—अशांचें प्रचंड प्रमाणावर भस्म होऊं लागलें.

बाराव्या शतकांत ही जिवंत जाळण्याची प्रथा अधिकच बळावली. लोकांना ही दुष्टता आवडूं लागली. ११४० सालीं ग्रॅशियन यानें असें आज्ञा—पत्र काढलें कीं, नास्तिकता हा मरणाई गुन्हा आहे. क्रूसेडर्सना सांगण्यांत आलें कीं, जेथें जेथें परधर्मी दिसेल तेथें तेथें त्याला ठार करा. कॅथॉलिक इतिहासकार व्हॅकेंन्डार्ड लिहितो, “हें कत्तलीचें काम जे जे करीत त्यांना पोप क्षमापत्रें देत असे.”

तेरावें शतक तर ख्रिश्चन इतिहासकार—विशेषतः रोमन कॅथॉलिक इतिहासकार—फारच मोठें मानतात. अशा या महत्तम शतकांतच पोप तिसरा इनोसन्ट झाला. त्यानें बिशपांना आज्ञापत्र लिहिलें, “जे जे रोमन कॅथॉलिक धर्म मानणार नाहीत, त्या सर्वांना बहिष्कृत करा. ‘या धर्मबहिष्कृततेच्या नरकांत पडाल’ अशा शापाच्या आध्यात्मिक तरवारीनें न भागलें तर स्वरी भौतिक तरवार उपसून तिचा उपयोग करा.” १२०९ सालीं बेझेरिस येथें मोठी कत्तल झाली. कत्तल करणारांनीं अंबट आर्नॉल्ड याला विचारलें, “हा रोमन कॅथॉलिक आहे कीं नाही हें आम्हां ओळखावें कसें?” तो म्हणाला, “साऱ्यांचीच कत्तल करा. कोण कोणत्या धर्माचा हें देव पाहून घेईल.”

सहाव्या क्रूसेडचा नेता राजा दुसरा फ्रेडरिक होता. तो वरील अंबटपेक्षां जरा सौम्य होता. त्यानें आपल्या धार्मिक अनुयायांना सांगितलें, “परधर्मीयांना जिवंत नका जाळूं. फक्त त्यांच्या जिमा छाटा, उपटा.”

पण इन्क्विझिशन नामक जी प्रसिद्ध छळणारी न्यायसंस्था स्थापली गेली तिचें सारें श्रेय पोप नववा ग्रेगरी याला आहे. १२३१ सालीं त्यानें असा कायदा केला कीं, जे जे हद्दी विधर्मी असतील त्यांना ठार मारलेंच पाहिजे. आपल्या नास्तिकपणाचा पश्चात्ताप होऊन जे कॅथॉलिक होतील त्यांना सोडून घावें, म्हणजे ठार मारूं नये, पण जन्मभर तुरुंगांत मात्र ठेवावें. ग्रेगरीनें आपल्या हाताखालच्या बिशप वगैरे सर्वांना पटवून दिलें कीं, नास्तिकांना जिवंत जाळणें हें मुख्यतम कर्तव्य आहे. बिशपांनीं या कर्तव्यात कला

ओतली. या कर्तव्यांत ते परम आनंद मानूं लागले. केवळ एका व्हेरोना शहरांत एका महिन्यांत त्यांनीं साठ माणसें जिवंत जाळलीं !

बिशपांना असें कळविण्यांत आलें कीं, परधर्मी कोण, कॅथॉलिक मताचे कोण नाहींत, हें हुडकून काढण्यासाठीं त्यांनीं बातमीदार नेमावे. सामान्य कॅथॉलिकापेक्षा ज्यांची ज्यांची राहणी निराळी असे, त्यांच्या मरणयाद्या होऊं लागल्या. याद्या आल्या म्हणजे बिशप त्यांची छाननी करून ज्यांना शिक्षा देणें योग्य त्यांना शिक्षा देत. जे बिशप भरपूर प्रमाणात नास्तिकांस जाळीत नसत त्यांना पोप पदच्युत करी. कर्मांत कमी इतके तरी जाळले गेलेच पाहिजेत असें ठरवून दिलें जाई. प्रत्येकानें आपला आंकडा पुरा करणें भाग असे. नाहीं तर धर्माधिकारापासून त्याची हकालपट्टी होई. बिशपांनीं या नास्तिकांना जरा दया दाखविली तर त्यांच्यावरच नास्तिकपणाचा आरोप लादला जाऊन त्यांना तुरुंगांत टाकण्यांत येई. अशा रीतीनें पोप आपला नरमेघ तेज राखी आणि ईश्वराचें वैभव वाढवी. ईश्वराचें वैभव वाढवितां वाढवितां तो स्वतःहि कुचेर बने. कारण जो जो जाळला जाई त्याची त्याची मालमत्ता चर्चच्या ताब्यांत येई.

पण बिशप कितीहि धर्मोत्कट असले तरी ते पोपचें समाधान होण्याइतके रक्तपिपासु नव्हते. तद्वत्च ते या वधकर्मांत तितके वाकबगारहि नव्हते. ख्रिश्चन धर्मी युरोपांतील सर्व पाप नाहींसें करण्यासाठीं, सारे परधर्मिय निवडून त्यांचें निर्मूलन करण्यासाठीं, चांगलें शिक्षण दिलेले गुप्त पोलिसांचें सैन्य उभारण्याची जरूरी होती. म्हणून पोपनें डोमिनिक पंथीयांची मदत मागितली. सन्त डोमिनिक—तरवारीनें बासिस्मा देण्याच्या मताचा अध्वर्यु—याचे अनुयायी कसे असतील हें सांगण्याची जरूरीच नाहीं. या डोमिनिक पंथीयांस धार्मिक दुष्टतेचें नीट शिक्षण देण्यांत येत असे. पोपनें या शिक्षणाचा उपयोग करून घेण्याचें ठरविलें आणि इन्क्विझिशन नांवाची अत्यंत प्रभावी व फायदेशीर संस्था उभी केली. ग्रेगरानें डोमिनिकांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांच्या कर्तव्यांविषयी असा उल्लेख आहे :—

“ एकाद्या शहरांत तुम्ही गेला म्हणजे तेथील बिशप, क्लर्जी व लोक यांस एकत्र बोलवा व त्यांना धर्मश्रद्धेवर एक गंभीर प्रवचन ऐकवा. नंतर तुमच्या

न्यायासनासमोर आणल्या जाणाऱ्या संशयास्पद नास्तिकांची चौकशी करण्याच्या कार्मी शहरांतील प्रतिष्ठितांचें साह्य घ्या. चौकशीअंती अपराधी ठरतील त्यांना सांगा, 'अतःपर चर्चची आशा संपूर्णपणें व बिनतक्रार मानली पाहिजे.' जर ते नाकारतील तर त्यांना योग्य ती शिक्षा द्या. ”

जे कॅथॉलिक धर्माचे नव्हते, जे पोपला नास्तिक वाटत, त्याच्याविरुद्ध पोप इतका कां उठला होता ? एक गोष्ट म्हणजे नास्तिकांना—कॅथॉलिक धर्म न मानणाऱ्यांना—पोपचें तें वैभव व त्याचा तो डामडौल पसंत नसत. मध्ययुगातील ते ख्रिश्चन जणूं समाजवादी होते ! ते जणूं तात्त्विक अराजकवादी होते ! टॉल्स्टॉय व इमर्सन यांचे ते जणूं पूर्वदूत वा आध्यात्मिक पूर्वजच होते ! मध्ययुगांत असल्या लोकांचे नाना संघ होते व त्या सर्वांना एक गोष्ट समान होती : ख्रिस्ताच्या आर्हिसक वृत्तीवर श्रद्धा. धर्मोपदेशक व भटभिक्षुक यांची मगरुरी त्यांना स्वपत नसे. ते म्हणत, “ ख्रिस्ताला जगांत डोकें टंकावयाला घरहि नव्हतें ; पण हे पोप तर राजवाड्यांत राहतात ! ख्रिस्त ऐहिक सत्ता व संपत्ति तुच्छ मानी, तर हे पोप सत्तालोलुप आहेत ! मानसन्मान व धनदौलत यांच्यासाठीं हपापलेल्या या रोमन कॅथॉलिक धर्मगुरूंत व ख्रिस्तात थोडें तरी साम्य आहे का ? ” पुढच्या काळांतील क्वेकरांप्रमाणें हे कॅथॉलिक नसलेले लोक जोरजुलमाच्या, तद्वतच द्वेष, देहान्तशासन, युद्धे यांच्याहि विरुद्ध प्रचार करीत. इतिहासकार व्हॅकॅन्डार्ड लिहितो, “ या लोकांच्या अशा क्रान्तिकारक विचारसरणीमुळें ते केवळ कॅथॉलिक पंथाविरुद्ध होते इतकेंच नव्हे, तर देशद्रोही व समाजद्रोहीहि होते. आणि या अशा शान्ति-दूतांना, या धोकेबाज लोकांना, ठार मारण्यात चर्चची केवळ आत्मरक्षणाचीच दृष्टि होती. अशा लोकांच्या विचारांना वाटेल ती किंमत देऊन पायबंद घालणें जरूर होतें. ”

पण काय, हजारोंच्या प्राणांची किंमत ? 'होय,' हे इतिहासकार म्हणतात. व हें मत एकाद्या मध्ययुगीन धर्मोपदेशकाचें नसून अर्वाचीन काळांतील कॅथॉलिक इतिहासकाराचें आहे हें पाहून जरा गंमत वाटते. इन्क्विझिशनची वृत्ति कांहीं ठिकाणीं अद्यापि जिवंत आहे तर एकूण ?

जे कॅथॉलिक पंथी ख्रिश्चन नसत त्यांचाच छळ इन्क्विझिशनपुढे केला जात असे असे नाही, तर मुसलमान, ज्यू, सर्वानाच या न्यायासनापुढे उभे करण्यांत येई. ख्रिश्चन युरोपात जे मुसलमान व ज्यू राहत, विशेषतः स्पेनमध्ये ते राहत, ते तर या पवित्र होमासाठी चांगले जिवंत जळणच होते. त्यांचीं दर्या पापमय होती म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या तित्जोऱ्या भरलेल्या होत्या म्हणून त्यांचा बळी घेण्यांत येई. प्रथम, त्यांनी ख्रिश्चन व्हावे म्हणून त्यांना प्रवृत्त्यांत येई आणि ते ख्रिश्चन झाल्यानंतर ते चांगले ख्रिश्चन नाहींत म्हणून त्यांना जिवंत भाजण्यांत येई.

मुसलमान व ज्यू यांच्या होळ्या करण्यांत परमानंद मानून पुढाकार घेणारा थॉमस ऑफ टॉर्क्रेमाटा किंवा थॉमस ऑफ टॉर्कीमीडा हा होय. तो दुसऱ्या आंवाऱ्याचे अधिक माहीत आहे. नववा ग्रेगरी हा इन्क्विझिशन या संस्थेचा जनक होता. पण या संस्थेच्या ध्येयाप्रमाणे जर कोणी निष्ठेने वागला असेल तर तो टॉर्कीमीडाच होय. टॉर्कीमीडा इन्क्विझिशनचा सत्पुत्र होता. प्रार्थना, सा व खून या तीन गोष्टींचे त्याला वेड होते. तो प्रामाणिक धर्मवेडा होता. मानवप्राण्यांतील अत्यंत भयानक अशी ही व्यक्ति होती. आपल्या बांधवांना मारण्यांत खरोखरच आपण देवाची इच्छा पुरी करित आहो असे त्याला वाटे. पोप त्याच्यावर पूर्णपणे खुष होता. आपल्या वेडेपणाच्या लहरीनुसार मारण्याची सत्ता पोपने त्याला दिली होती. तो इन्क्विझिशनचा अध्यक्ष होता. आपल्या कारकीर्दीत त्याने दोन हजार लोक जिवंत जाळले (कोणी आंकडा आठनऊ हजार असा सांगतात.) आणि छळाच्या यंत्रावर चालून हजारोंची, लाखोंची हाडे भरडून काढली ! तो स्वतःच आरोप लादी, स्वतःच साक्षीदार होई, स्वतःच न्यायाधीश होई; येवढेच नव्हे तर जेथे छळ चाला जाई तेथेहि तो भाग घेई. त्याने इन्क्विझिशन ही एक अत्यंत अमानुष अशी संस्था बनविली. मानवी बुद्धीने आजवर निर्मिलेल्या छळाच्या साधनांत यंत्रांत इन्क्विझिशन केवळ अद्वितीय होय ! टॉर्कीमीडा याच्या नेतृत्वाखाली इन्क्विझिशनचे काम कसे चाले ते आपण पाहू या.

पहिली गोष्ट म्हणजे या संस्थेचा अधिकारी कॅथॉलिक नसणाऱ्या सर्व हरवासीयांना तीस दिवसांच्या आत हजर होऊन क्षमा मागण्याचे फर्मान

काढी. तीस दिवसांच्या आंत येऊन 'आम्ही चुकलो' असे म्हणणे जरूर असे. पण फारच थोडे आपण होऊन येत व कबुली देत. तीस दिवस संपले म्हणजे सर्व कॅथॉलिकांस 'तुम्हांला ज्यांची ज्याची शंका असेल त्यांची त्यांची नावे जाहीर करा' असे सांगण्यांत येई. एकाद्यावर खटला चालवून त्याला सजा देण्यासाठी दोन साक्षीदार बसत होत असत. हे साक्षीदार खुनी, डाकू असले तरी चालत; फक्त ते नांवाने खिश्चन असले म्हणजे पुरे असे! आरोपीला वकील देण्याची किंवा साक्षीदार बोलावण्याची मुभा नसे. आरोपीच्या विरुद्ध जे साक्षीदार असत, ज्यांनी त्याचे नांव सांगितलेले असे, त्या सर्वांची नावे आरोपीपासून लपवून ठेवण्यांत येत असत. अशा रीतीने सारेच स्वतःच्या-विरुद्ध उभे केलेले असल्यामुळे आरोपीला स्वतःचा बचाव करणे अवघड जाई—नव्हे, अशक्यच असे. त्याने आरोप कबूल केला तर त्याला तुसंगांत टाकण्यांत येई. 'मी निरपराध आहे' असेच तो म्हणत राहिल्यास त्याला छळ-भवनांत नेण्यांत येई. प्रभूच्या सेवेसाठी म्हणून शोधून काढण्यांत आलेल्या या छळ-यंत्रांवर एक ग्रंथच लिहितां येईल; पण ते माणूसघाणे काम आहे. तरीहि दोनतीन प्रकार सांगतोच. एक म्हणजे दोरी-कप्पीचा : इन्क्विझिशनचे समर्थन करणारा अर्वाचीन इतिहासकार व्हॅकॅन्डार्ड लिहितो, "अपराध्याला त्याचे हात पाठीमागे बांधून उभा करीत, नंतर त्याला कप्पीने वर उंच नेत व थोडथोडे खाली सोडीत सोडीत एकदम खाली सोडून देत. हा प्रकार पुनः पुनः करण्यांत येई. पडण्याचा धक्का जोरांत बसावा म्हणून निर्दय छळक अपराध्याच्या पायांना पुष्कळदां वजन बांधीत." दुसरा विस्तवाने छळण्याचा : अपराध्याचे पाय निखाऱ्यांवर ठेवीत, आगीला आणखी जळण मिळवें आणि पायहि चांगले भाजावे यासाठी पायांना मेण वगैरे फाशीत. इन्क्विझिटर्स शेजारी उभे राहून हे भाजणे बघत व पुनः पुनः अपराध्याला विचारीत, "ज्या ख्रिस्ताच्या नांवाने तुला आम्ही इतक्या सौम्यतेने व दयेने वागवीत आहो त्या ख्रिस्ताची शिकवण—कॅथॉलिक शिकवण—मान्य कर." विस्तवांत जाळण्याच्या शिक्षेप्रमाणेच पाण्यांत बुडविण्याचीहि शिक्षा असे. पीळ असलेल्या दोरीने अपराध्याचे हातपाय इतके करकचून बांधीत की, ती दोरी शरीरांत घुसे; नंतर त्याचे तोंड खूप उघडून त्यांत सारखे भराभरा पाणी ओतीत. हे प्रकार आरोपी कबूल होईपर्यंत अगर गडमरून मरेपर्यंत चालत.

डान्टेने आपल्या कल्पनाशक्तीने वर्णिलेल्या नरकांतल्या साऱ्या शिक्षा इन्क्वझिशनवाल्यांनी या पृथ्वीतलावर प्रत्यक्ष अमलांत आणल्या. इन्क्वझिटरांच्या कोमल करुणेवर विश्वास नसणाऱ्या सर्वांची शरीरे भाजण्यांत वा शीर्णविदीर्ण करण्यांत आली. त्यांची हाडे मगडण्यांत आली !

एम. व्हॅकॅन्डार्डचाहि एक उतारा वाचूं याः—“कायद्याप्रमाणें छळ एकदांच करावयाचा असे; हा कायदा सहज मोडण्यांत येत असे. ....पुनः छळ करावा असें जेव्हां त्यांना वाटे तेव्हां मध्यंतरी कांहीं दिवस गेलेले असले तरी इन्क्वझिटरसं म्हणत, ‘आम्ही नव्याने छळ करीत नसून पूर्वी अर्धवट राहिलेले छळण्याचें काम पूर्ण करीत आहों. छळ पुढें चालू आहे.’ असा शब्दच्छल करून ते निर्दयपणें अपराध्याचा पुरा पुरा छळ करीत व आपली रानटी हास पुरवून घेत.” आणि छळाला कंटाळून एकाद्या अपराध्यानें ‘अतःपर मी भला कॅथॉलिक होईन’ असें कष्टूल केल्यास त्याला जन्मभर तुहंगांत ठेवण्यांत येई. पण इतका छळ झाला तरीहि ख्रिस्ताच्या बाहुपाशांत जाण्याचें हट्टानें नाकारणाऱ्यास अग्निज्वाळांच्या स्वाधीन करण्यांत येई. तात्त्विक दृष्ट्या चर्च म्हणे, “आम्ही केवळ शिक्षा फर्मावतो. प्रत्यक्ष शिक्षा देण्याचें काम स्टेटचें आहे. आम्हांला हत्येचा दोष नाही.” चर्च त्या अपराध्यांना असलेलें संरक्षण काढून घेई व त्या अनाथांना स्टेटच्या स्वाधीन करी. अशा रीतीनें चर्चचे हात वरवर पाहणारास निर्दोष दिसत. अर्वाचीन इतिहासकारहि शब्दांचा खेळ करून चर्चला निर्दोषी ठरवूं पाहत असतात. एकोणिसाव्या शतकांतील इतिहास-लेखक जोसेफ डी मेस्ट्री लिहितो, “आपण इन्क्वझिशनची चर्चा करीत असतो तेव्हां स्टेटच्या व चर्चच्या कामांतील फरक आपण लक्षांत घेतला पाहिजे. या न्यायसंस्थेंत जें जें भयंकर व मीषण असे तें तें स्टेटचें असे. विशेषतः मरणाची शिक्षा स्टेटच अमलांत आणी व जी जी न्याय्यता वा सदयता असे तिचें श्रेय मात्र चर्चकडे जाई.”

पण खरें पाहिलें तर चर्चच देहान्त-शिक्षा देई, येवढेंच नव्हे तर तदर्थ आग्रह धरी. ‘यांना ठार मारलेंच पाहिजे’ असें चर्चचें निश्चून सांगणें असे. पोप चौथा इनोसंट याचें एक शासनपत्र आहे. त्यांत असें म्हटलें आहे कीं, “चर्च जे जे अपराधी स्टेटच्या ताब्यांत देईल त्यांना त्यांना स्टेटनें पांच दिवसांच्या आंत जाळलेंच पाहिजे.” चर्चनें गुन्हेगार ठरविलेल्यांस न जाळणाऱ्या

राजांना चर्च धर्मबाह्य, बहिष्कृत व नरकास योग्य ठरवी. पण सर्वांत अधम कृष्णकृत्य म्हणजे मारल्या वा जाळल्या जाणाऱ्यांच्या मुलांना वागवितांना दाखविण्यांत येणारी निर्दयता. मनुष्य खांबाला बांधून जाळला गेल्यावर चर्च त्याची सारी मालमत्ता जप्त करी; त्याच्या मुलांबाळांना एक पैहि मिळत नसे. एकाच अटीवर नास्तिक बापाच्या मुलाबाळांना वडिलांच्या इस्टेटातला थोडासा भाग मिळू शकत असे. ही अट कोणती? मुलांनी बापावर हेरगिरी करावी ही! आपला बाप नास्तिक आहे अशी बातमी देणाऱ्या मुलास थोडी इस्टेट मिळे. ही अट तर अधिकच नीचतेची व क्रूरतेची स्रोतक आहे. मुलांना बापांचे जणू मारेकरी बनविण्यांत येई! आणि तेंहि कशासाठी? तर दोन दमट्यासाठी! अशी अट असेल असे मानवतहि नाही! पण दुसऱ्या फ्रेडरिक-ने खरोखरच असा एक कायदा केला होता व बऱ्याच इन्क्वझिटरांनी— विशेषतः टॉर्कीमीडा यानें या कायद्याच्या अक्षरावरहुकूम अमलबजावणी केली. चर्चचे पिते हा कायदा मानीत येवढेंच नव्हे, तर त्यांना या कायद्याचा अभिमान वाटे. 'ईश्वराच्या प्रेमानें प्रेरित होऊन मुलें आपल्या पित्यांच्या— आईबापांच्या—विरुद्ध जात आहेत हें पाहून माझे हृदय उचंबळून येतें' असें नववा प्रेगरी म्हणे.

ख्रिस्त म्हणे, "लहान मुलें मजकडे येऊं देत." इन्क्वझिशन संस्थेचें भ्रातृ-मण्डळ म्हणे, "होय, प्रभो! मुलें तुमच्याकडे येतील; पण आम्ही त्यांना छळू तेव्हांच ती येतील. तुझ्याकडे त्यांनीं जावें यासाठी त्यांना छळावें लागेल."

— ३ —

इन्क्वझिशनचें एक प्रमुख कार्य व टॉर्कीमीडाच्या जीवनाचा कळस म्हणजे स्नेमधून ज्यूंचें उच्चाटन हें होय. टॉर्कीमीडा तरुण होता तेव्हां पुढें जी राजा फर्डिनंडची राणी झाली त्या राजकन्या इझाबेलाचा तो धर्मगुरु होता. इझाबेला आपल्या धर्मोपगुरुप्रमाणेंच रानटी, मूर्ख, धर्मवेडी व धार्मिक होती. टॉर्कीमीडाच्या सतत सांगण्याचा चित्तावर परिणाम होऊन ती म्हणाली, "नास्तिकतेचीं पाळेमुळें खणून काढण्यांत मी आपली जिंदगी

खणून काढीन"

स्पेनची राणी झाल्यानंतर तिच्या उत्साहांत तिला एक भागीदारहि मिळाला. तो म्हणजे तिचा नवराच. राजा-राणी धर्मकर्मांला वाहून घेती झाली. फर्डिनंडसारखा स्वार्थलोलुप व हांवरा राजा इतिहासांत दुसरा झाला नाही. तो ज्युना जिवंत जाळूं इच्छीत असे. कारण, ज्युपार्शी भरपूर धन-दौलत असे. ज्युना जाळल्यावर त्यांची संपत्ति राजा व चर्च यांच्यांत निम-निम वांटली जाई. टॉर्कीमीडा यानें स्पेनच्या राजाला सारे ज्यु स्पेनमधून घालवून देण्यास सांगितलें. तेव्हां स्पेनचा राजा आनंदला. कारण, ज्युंची एकजात हकालपट्टी म्हणजे त्यांची एकजात लूट—ज्युंचें सोने, जड-जवाहीर वगैरेंतील बराचसा भाग राजाच्या तिजोरींत येणें—असल्यामुळें लेखणीच्या एका फटक्याने तो युरोपांतील सर्वांत श्रीमंत मनुष्य होऊं शकत होता.

इझाबेलाला स्वतःची विचारशक्तीच नव्हती. ती टॉर्कीमीडाच्या हातचें बाहुलें असल्यामुळें ज्युंच्या मूलेत्पाटनांत सामील झाली. ज्युंच्या उत्पाटनाचा कायदा तयार होऊन राजाची सद्दी होण्यासाठी त्याच्यापुढें ठेवला गेला. तेव्हां राजाच्या हृदयाला पाझर फुटावा म्हणून ज्युंनी शक्य तें सारें केलें. धार्मिक असहिष्णुतेमुळें ते सर्वच देशांतून हांकलले जात होते. त्यांना कोर्टेहि थारा मिळना, निवारा लाभना. ते दशदिशांत इतस्तत फेंकले जात होते. ते राजा फर्डिनंड याला एकच गोष्ट पुनःपुनः सांगत होते, “राजा, आम्हांला शांतपणें राहूं दे; कृपा कर.” त्यांनी राजाकडे उत्कृष्ट वक्ते पाठविले. मूर लोकांविरुद्ध ख्रिश्चनांनी व राजा फर्डिनंड यानें ज्या लढाया केल्या त्यांत ज्युंनी मदत केली होती. ते राजाला तीस हजार ड्युकट्स् द्यावयास तयार झाले. त्या काळांत ही रकम लहान नव्हती; राजाला मोह पाडाल येवढी ती निःसंशय होती. राजा फर्डिनंड बुद्धिवाद ऐकण्यास तयार नव्हता, तरी सोने त्याचें हृदय वितळवील असें वाटत होतें. पण इतक्यांत टॉर्कीमीडा राजवाड्यांत येऊन दत्त म्हणून उभा राहिला. तो या वेळीं सत्तर वर्षांचा होता. आपल्या सुरकुतलेल्या हातांत क्रॉस धरून तो मोठ्याने ओरडला, “हा पाहा येथू, भगवान् ख्रिस्त ! याला पूर्वी ज्युडासनें चांदीच्या तीस नाण्यास विकलें ! आज त्याला तूं पुनः तीस हजारांना विकणार काय ? ”

नाहीं. तीस हजारांची रकम पुरेशी नव्हती. टॉर्कीमीडानें राजा-राणीचें मन परावृत्त केलें. १४९२ सालच्या मार्चच्या एकतिसाव्या तारखेस ज्युंच्या हकालपट्टीच्या कायद्यावर राजानें सही केली. या कायद्यानुसार स्पेनमधील प्रत्येक ज्युला चार महिन्यांच्या आंत बाप्तिस्मा तरी द्यावा, नाही तर हांकलून तरी द्यावें असें ठरविण्यांत आलें. तीन लक्ष ज्यु ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यापेक्षां बनवासास जाण्यास तयार झाले. त्यांना आपली मालमत्ता विकण्याची परवानगी देण्यांत आली. पण विकत घेणारे शेवटच्या दिवसाची वाट पाहत होते. शेवटच्या दिवशीं विकत घेणारे मागतील त्या किमतींत घरेंदारें वगैरे सारें विकून ज्यु निघाले. त्या काळचा एक लेखक बर्नोल्डीम लिहितो, “एकानें आपला राजवाडा एका गाढवाच्या मोबदल्यांत दिला! दुसऱ्या एकानें आपला द्राक्षाचा मळा एका कापडाच्या ठाणास देऊन टाकला!” या निर्वासितांना बरोबर सोने घेऊन जाण्याची बंदी होती.

याप्रमाणें ज्युंना लुटून व हद्दपार करून ख्रिश्चन लोक आनंदानें नाचूं लागले. त्यांस आपल्या क्रूरतेची कृतार्थता वाटली. डोमिनिकन पंथीय बलेडा म्हणाला, “स्पेनच्या इतिहासांतील हा अतिशय भाग्याचा दिवस पाहा! आता धार्मिक ऐक्य सुरक्षित राहिल. भरभराटीचा काल आतां लांब नाही. लवकरच सुखाचा सूर्योदय होईल.”

पण अपेक्षित सुखाची उषा तर कधीं आलीच नाही, उलट ज्युंच्या निर्वासनानंतर स्पेनच्या भाग्यसूर्याचा मात्र अस्त झाला!

स्पेनमधून निर्वासित झाल्यावर कोठें जावयाचें हें ज्युंना कळेंना. पुष्कळसे पोर्तुगालमध्ये गेले. तेथील राजा इमॅन्युएल दया दाखवील असें त्यांना वाटलें. पण तो धार्मिक कॅथॉलिक होता. ज्यु जें काहीं किडकमिडक घेऊन आले होते तेंहि त्यानें लुटलें व ‘माझ्या देशांतून चालते न्हा!’ असें त्यांस सांगितलें. त्या ‘दयाळू’ ख्रिश्चन राजानें आपलें कार्य उत्कृष्टपणें पार पाडलें. ज्युंची मालमत्ता, चीजवस्त, येवढेंच काय, पण त्यांचीं मुलेंबाळेंहि त्यानें लांबविलीं. त्यानें असा गुप्त हुकूम सोडला होता की, चौदा वर्षांखालचीं सारीं ज्यु मुलें पकडण्यांत यावीं. त्यांना बाप्तिस्मा देऊन ख्रिश्चन म्हणून वाढविण्यांत येणार होतें.

ही झाली ज्युंची कथा. पण ख्रिश्चन धर्मातीलच असूनहि जे कॅथॉलिक नव्हते त्यांची होळी टॉर्कीमीडा यानें सतत पेटती ठेवली होती. शेंकडों लोक त्यानें या होळींत फेंकले. त्याचीं स्तुतिस्तोत्रें गाणारे कौतुकानें लिहितात, “टॉर्कीमीडा इतका कसा दुष्ट, असें तुम्हांस वाटे. पण जे पाखंडी होते त्यांचा उद्धार व्हावा म्हणून त्याला असें दुष्ट व्हावें लागत असे.” सेंट थॉमस ऑक्विनसवर टॉर्कीमीडाची फार प्रीति तशीच भक्ति असे. ऑक्विनसप्रमाणेंच टॉर्कीमीडा मनाचें समाधान करी कीं, “चर्चच्या कल्याणासाठींच मी असा वागत आहे.”

आपण दुष्ट आहों याची टॉर्कीमीडाला जाणीवच नसे. इतर इन्क्विझिटरांप्रमाणेंच तोहि आपल्या आरोपींची दयेनें व न्यायबुद्धीनें बिटंबना करी, त्यांचें अवयवच्छेदन करी आणि मग त्याचे हालहाल करून त्यांना ठार करी. हे इन्क्विझिटर लोक जेव्हां जिवंत जाळण्याची शिक्षा देत, तेव्हां ते नेहमीं “दयेनें व न्यायबुद्धीनें” असे शब्द वापरीत. चौथ्याहत्तराव्या वर्षी टॉर्कीमीडा इन्क्विझिशनचें अध्यक्षपद सोडून मोकळा झाला. पुढें दोन वर्षांनीं इ. स. १४९८ मध्ये तो मेला. पण इन्क्विझिशन संस्था पुढें एकोणिसाव्या शतकापर्यंत होती.

प्रकरण ९ वें

अमेरिका न शोधणारा कोलंबस

— १ —

१४४२ च्या जुलै महिन्यांत ज्यू स्पेनमधून हांकलले गेले. त्याच वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यांत कोलंबसानें अमेरिका शोधून काढली ; पण शोधून काढली असें म्हणण्याऐवजीं त्यानें पुनः शोधून काढली असें म्हणणें अधिक यथार्थ होईल. कारण, पांचशें वर्षांपूर्वीच अमेरिका लीफ एरिकसन यानें शोधून काढली होती. तो मोठा धाडसी दर्यावर्दी होता. (Viking Captain होता.) ज्याला आज आपण नोव्हास्कोशिया म्हणतो त्याच्या किनाऱ्यावर त्याचें गलबत वादळानें जाऊन लागलें होतें. त्या देशांत खूप द्राक्षें आढळल्यामुळें त्यानें त्याला नोव्हाइन्लँड असें नांव दिलें. तो तेथें सर्व

हिवाळाभर राहिला. परत घरी आल्यावर त्याने आइसलंडमधील कांही पिल्ग्रिम-फादरांना अमेरिकेत जाण्यास आग्रहाने सांगितले. इ. स. १००३ मधील ही गोष्ट. ही वसाहत वसविली गेली; पण तेथील इंडियन लोकांच्या वैरमावामुळे ती मोडली. आणि हे भटक्ये यात्रेकरू (Vikings) पुनः स्वदेशी परत आले. नॉर्समन लोकांच्या प्राचीन बखरीतून लीफ व हे दर्या-वर्दी लोक यांचे हे पराक्रम वर्णिले आहेत.

तरुणपर्णी कोलंबस आइसलंडमध्ये गेला होता. पेरू देशचे प्रोफेसर लुई उल्लोआ म्हणतात की, “ कोलंबस त्या वेळी ग्रीनलंडपर्यंत गेला होता. अमेरिकेच्या जमिनीवरहि त्याने त्या वेळी पाय ठेवले असावे. या त्याच्या जलपर्यटनाचा उद्देश केवळ चांचेगिरी हा होता. प्रोफेसरसाहेबांचा हा अंदाज बरोबर असेल तर कोलंबसाची १४९२ मधली ती सुप्रसिद्ध अमेरिकन संफर पहिली नसून दुसरी असली पाहिजे.

पण हा सारा तर्क आहे. कारण, कां कोणास माहीत, पण कोलंबस स्वतःच्या पूर्वचरित्राविषयी फारसे कधी सांगत नसे. म्हणून त्याच्या पूर्वचरित्रांतील रिक्कामे भाग भरून काढण्यासाठी अनेक दंतकथा निर्मितल्या गेल्या. इतिहासकारांनी कोलंबसाविषयी लिहिलेलें सर्व जर आपण खरे मानूं लागलों तर निरनिराळ्या प्रकारचे शंभर तरी परस्परविरोधी कोलंबस आपणांस पाहावे लागतील ! त्याचा जन्म अनेक शहरी करावा लागेल, त्याला ज्यू, स्पॅनियई, इटॅलियन म्हणावे लागेल; कधी त्याला विद्वान् म्हणावे लागेल, तर कांहींच्या मतानुसार त्याला अगदी ‘द’ म्हणावे लागेल; कोणी म्हणतात की, तो सरदारपुत्र होता, तर कोणी म्हणतात तो एका खाणावळवाल्याचा मुलगा होता; कोणी त्याला ध्येयवादी मानतात, तर कोणी त्याला दांभिक म्हणतात; कोणी त्याला कवित्वहृदयाचा गूढवादी म्हणतात, तर कोणी त्याला भावना-शून्य धंदेवाला समजतात; कोणी त्याला देशभक्त म्हणतात, तर कोणी त्याला देशद्रोही म्हणतात; कोणी तो अत्यंत दारिद्र्यांत मेला असे म्हणतात, तर कोणी म्हणतात की मरणकारी तो संपत्तींत लोळत होता ! कोणी त्याला उत्कृष्ट व कुशल नावाडी म्हणतात, तर कोणी म्हणतात की, त्याला नौकानयनविद्येचा गंधि नव्हता !

स्वतःच्या आयुष्याच्या ज्या भागाविषयी कोलंबस मौन पाळतो तो भाग आपणाहि सोडून देऊं या. अज्ञात भूतकालाच्या धुक्यांतून पुढें आलेला असा तो आपणांस कोठें बरें दिसतो ? पोर्तुगाल देशाचा राजा दुसरा जॉन याच्याकडे गेला असतां अटलांटिक महासागरामधून एक मोठी सफर योजावी व तिचा प्रमुख म्हणून आपणास नेमावें असें तो राजास सांगत होता. राजाचें मन तो अशा सफरीसाठीं वळवीत होता. त्या काळांत पोर्तुगीज लोक दर्यावर्दी म्हणून जगप्रसिद्ध होते. व्हेनिसचे तसेच जिनाआचे व्यापारी जवळच्या भूमध्यसमुद्रांत व्यापार करीत असता पोर्तुगीज लोक अज्ञात व अगाध अशा अटलांटिक महासागरांत घाडसानें शिरत होते ! आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यानें तसेंच दूर मदीरा व कॅनरी बेटांपर्यंत ते जात. कांहीं घाडसी पोर्तुगीज दक्षिण आफ्रिकेस वळसा घालून हिंदुस्थानला पोचूं पाहत होते. १४९३ मध्यें तुर्कीनीं कॉन्स्टॅंटिनोपल घेऊन युरोपचा आशियातील अतिपूर्वेकडील देशां-जवळचा खुष्कीचा मार्ग तोडून टाकल्यामुळे युरोपियन व्यापाऱ्यांना जलमार्ग शोधून काढणें भाग झालें.

आणि या सुमारास तो अज्ञात साहसी ख्रिस्तोफर कोलंबस पुढें आला व म्हणाला, “ नीट पश्चिमेकडे जाऊन मी पूर्वेकडचा रस्ता शोधून काढतो. पृथ्वी वाटोळी आहे आणि ज्यांच्याविषयी आपण इतकें ऐकतो ते पूर्वेकडचे राजे आपल्या पायांखाली पाताळांत आहेत. मला जर माणसें व गलबतें मिळतील तर मार्को पोलोनें स्वप्नांत सुद्धां कधी पाहिली नसेल इतकी संपत्ति मी पोर्तुगालमध्ये आणीन. आणि पैशाहूनहि अधिक महत्त्वाची किंवा निदान तितक्याच महत्त्वाची दुसरी गोष्ट म्हणजे मी साऱ्या हिंदूंना पोर्तुगीज राजाच्या नांवाने ख्रिश्चन करीन. ”

हें ऐकून जॉन राजाच्या तोंडाला पाणी सुटलें. कारण, स्वार्थ व घर्मप्रसार या दोन्ही गोष्टी साधारण होत्या. पृथ्वी वाटोळी आहे ही गोष्ट कांहीं कोलंबसानेच प्रथम नाहीं सांगितली. ख्रि. पू. चौथ्या शतकांतला अॅरिस्टॉटल म्हणतो, “ पृथ्वी वाटोळी आहे असें पूर्वीपासून बरेच जण म्हणत आले आहेत. ” अॅरिस्टॉटलच्याहि कार्त्ती ही गोष्ट—हा शोध—जुनाच होता. मध्ययुगांत या बाबतींत मोठमोठे पंडित वाद करीत असत. जॉन राजाच्या दरबारांत येण्यापूर्वी कोलंबसानेहि ही गोष्ट पुष्कळदां चर्चेत ऐकली असेल. जॉन राजानें

इटलीतील प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् टॉस्कनेली याला पत्र लिहून 'युरोप व हिंदुस्थान यांच्यांतला सर्वांत जवळचा रस्ता कोणता?' असे विचारले होते, ही गोष्ट तर प्रसिद्धच आहे. टॉस्कनेलीने उत्तर दिले, "पृथ्वी निःसंशय वाटोळी आहे. अर्थातच अटलांटिक ओलांडून पश्चिमेकडे जातां जातांच हिंदुस्थानचा रस्ता सांपडेल." तो पुढे लिहितो, "ज्या देशांत मसाले होतात, ते देश पूर्वेकडील असें आपण म्हणतो; पण या देशांना मी पश्चिमेकडेचे म्हणतो याचें आश्चर्य वाटूं देऊं नका. कारण, जे समुद्रमार्गानें सारखे पश्चिमेकडे जात राहतील त्यांना हे प्रदेश साहजिकच पृथ्वीच्या दुसऱ्या बाजूला आढळतील."

टॉस्कनेलीचें हें निश्चित मत कळव्यावर जॉनने कोलंबसास न समजू देतां आधींच एक तुकडी पाठवून देण्याचा प्रयत्न केला. कारण, कोलंबस पोर्तुगीज नव्हता व एका विदेशी माणसाकडे या टोळीचें प्रमुखत्व जावें ही गोष्ट जॉन राजास नको होती. पण जॉन राजानें पाठविलेल्या तुकडीतील खलाशांनी बंड केलें, त्यामुळें त्या तुकडीच्या कप्तानाला परत यावें लागलें.

जॉन राजाचा हा लंडाव पाहून कोलंबस चिडला, विटला व स्पेनच्या राजाकडे गेला.

— २ —

या वेळेस स्पेनच्या गादीवर फर्डिनंड व इझबेला हीं होती. तीं कोलंबसाच्या म्हणण्याकडे लक्ष देईनात. त्यांचें लक्ष मुसलमानांबरोबरच्या लढायांत होतें. ज्युंविस्सुड चाललेल्या दुष्ट कारवायांत तीं मग्न होती, त्यामुळें कोलंबसाच्या म्हणण्याकडे लक्ष देण्यास त्यांचें मन तयार नव्हतें. कोलंबसानें निराश होऊन आपला भाऊ बार्थोलोमो यास इंग्लंडचा राजा सातवा हेन्री याच्याकडे पाठविलें. तो स्वतःहि फ्रान्सच्या राजाकडे जाणार होता; पण इतक्यांत अकस्मात् १४९२ च्या वसंतऋतूत स्पेनच्या दरबारांतून त्याला मदत मिळाली. पश्चिम युरोपांतील मुसलमानांच्या हातचें शेवटचें मजबूत ठाणें ग्रॅनाडा हें स्पेनच्या हार्ती पडलें. ज्यू लोक देशांतून हांकलले गेले होते व जग आतां ख्रिश्चन धर्मीयांसाठीं सुरक्षित झालें होतें. अर्थातच कोलंबसाच्या योजना ऐकावयाला फर्डिनंड व इझबेला यांना आलां फरसत होती. हिंदना

फसवून खिश्चन करण्याची, तशीच त्यांना लुटण्याची कोलंबसाची योजनाहि त्या स्वार्थी व रानटी राजारार्णाना पसंत पडली.

राजारार्णानांचे उत्तेजन मिळाले. पॅलास शहरांतल्या कांहीं श्रीमंत व्यापाऱ्यांनी मदत केली. आणि तीन लहान गलबते घेऊन कोलंबस आपल्या ऐतिहासिक सफरीवर निघाला. त्या दिवशीं शुक्रवार होता, ऑगस्टची तिसरी तारीख होती. त्याच्याबरोबर अष्टयाऐशीं खलाशी होते. ते बहुतेक कैदी व कायदेबाह्य असे लोक होते. कोणीहि प्रतिष्ठित नावाडी कोलंबसाच्या साहसांत सामील व्हावयाला तयार नव्हते. कारण, आपण असेच पुढें गेल्यास पृथ्वीवरून खाली एकदम खोल खड्ड्यांत पडूं असे त्यांना वाटे.

पर्यटन सुरू झाले; प्रवासांत रोमांचकारी प्रसंग फारसे नव्हते; हवा चांगली होती; खलाशांनींहि बंड वगैरे कांहीं केलें नाहीं. ते समाधानांत होते. महासागराच्या पलीकडे अपरंपार संपत्ति मिळेल या आशेने ते उत्साही होते. काहीं रसवेल्हाळ इतिहासकारांनीं खलाशांनीं कोलंबसाविरुद्ध बंड केलें वगैरे कल्पित कथा दिल्या आहेत. पण तसे कांहीं एक झालें नाहीं. ऑक्टोबरची नववी तारीख उजाडली. त्या दिवशीं मंगळवार होता. त्या दिवशीं रात्रभर डोक्यांवरून पक्षी जातांना त्यांना दिसले व दुसरे दिवशीं पाण्यावर तरंगत येणारी एक झाडाची फांदी दिसली. ऑक्टोबरच्या अकराव्या तारखेला उजाडतां उजाडतां ते एका बेटावर उतरले. हें बेट जपानच्या बाह्य सीमेवर असतें असा कोलंबसाचा तर्क होता. पण फ्लॉरिडाच्या दक्षिणेस असणाऱ्या वेस्ट इंडीज बेटांपैकीं तें एक होतें. पृथ्वी वाटोळी आहे हा त्याचा तर्क खरा ठरला; पण पृथ्वीचा आकार त्यानें फारच लहान कल्पिला होता. जेथें अमेरिका आहे तेथें हिदुस्थान, जपान वगैरे पूर्वेकडचे देश असतील असें त्याला वाटलें. मरेपर्यंत कोलंबसाची अशीच समजूत होती कीं, आपण एकादें नवीन खंड शोधलेलें नसून आशियालाच जाऊन पोचलों.

— ३ —

कोलंबस अज्ञात प्रदेशाच्या शोधास कां प्रवृत्त झाला ! त्याची महत्त्वाकांक्षा द्विविध होती : घनार्जनाची व विधर्मीयांस स्वधर्मांत आणण्याची. वेस्ट इंडीज बेटांवर उतरल्यावर आपल्या दोन्ही महत्त्वाकांक्षा आतां सफळ होणार असें त्याला वाटलें. ऑक्टोबरच्या बाराव्या तारखेस तो आपल्या रोजनिर्शांत

लिहितो, “हे इंडियन चांगले ख्रिश्चन होतील, चांगले गुलाम होतील.” या लोकांना सहज फसवितां येतें हें पाहून तो आनंदला. तो लिहितो, “या लोकांना ख्रिश्चन धर्मां करून त्यांचा उद्धार करावा अशी इच्छा मला होती; पण त्यांना बळजबरीनें ख्रिश्चन धर्म देण्यापेक्षां प्रेमानें ख्रिश्चन करून घ्यावें असें मला वाटतें. त्यांचा सद्भाव, विश्वास लाभावा म्हणून मीं त्यांना लाल टोप्या दिल्या, कांचेचे मणी दिले. फुटलेल्या आरशांचे तुकडे व फुटलेल्या चिनी मातीच्या भांड्यांचे तुकडे घेऊन ते सोनें देत. एका टाकाऊ पट्ट्याबद्दल एका खलाशास अडीच कॅस्टेलान्स वजनाचें सोनें मिळालें तेव्हां ही फसवणूक असावी असें कोलंबसाला प्रथम वाटलें व हा असमान व्यापार, ही विषम देवघेव बंद करण्याचें त्यानें ठरविलें. पण असें वाटण्याच्या मुळाशीं न्यायबुद्धि नव्हती, तर इंडियनांचा विश्वास संपादन व त्यांची सदिच्छा मिळवून मग त्यांना गोडीगुलाबीनें ख्रिश्चन करतां यावें व नीट लुटतां यावें असा त्याचा डाव होता. त्यानें राजाला लिहिलें, “एकदां यांचा विश्वास मला संपादन करूं द्या कीं मग यांना सहज ख्रिश्चन धर्मां करतां येईल व जिकतां येईल.”

इंडियनांना ख्रिश्चन करणें व नंतर धनकनकसंपन्न होणें या दोन इच्छा त्याच्या मनांत होत्या. या दोन गोष्टी त्याच्या रोजनिर्शांतील उताऱ्यांत निरनिराळ्या वेळीं पुनः पुनः दिसतात. इंडियनांमुळे स्वर्गाला आध्यात्मिक फायदा मिळेल व आपणांला ऐहिक वैभव मिळेल या दोन गोष्टी पुनः पुनः त्या रोजनिर्शांत लिहिलेल्या आहेत. तो निःशंकपणें राजाला लिहितो, “हीं बेटें चीन व हिंदुस्थान यांच्या उंबरठ्यांत आहेत. या दोन्ही देशांत अगणित संपत्ति आहे—हिरामणकें, मोती व सोनें यांना तर अंतच नाही ! तुम्हांला हवें असेल तितकें सोनें मी आणून देईन. तुम्हांला हवे असतील तितके गुलाम गलबतांत भरून पाठवीन.” तो पुढें लिहितो, “या गोष्टीचा साऱ्या ख्रिश्चन धर्मां राष्ट्रांस आनंद वाटला पाहिजे. त्यांनीं महोत्सव करावे, प्रभूचे आभार मानावे. लाखों लोकांना आपणांस आपल्या धर्मांत घेतां येईल. केवढी उदात्त गोष्ट ! ही जी कृतकृत्यता, तीबद्दल प्रभूचे आभार.”

अशा रीतीनें कोलंबस पौर्वात्यांना सक्तीनें व प्रेमानें ख्रिश्चन धर्मां व गुलाम करण्यासाठीं निघाला होता. पण ती गोष्ट दूरच राहून ‘अमेरिकेचा संशोधक’ ही पदवी त्याला आकस्मिक मिळून गेली.

— ४ —

कोलंबस कांहीं बाबतीत मोठा मनुष्य होता यांत शंकाच नाही. विज्ञानाच्या बाबतीत तो आपल्या काळाच्या फार पुढे होता. त्याचे धैर्य व त्याची चिकाटी ही अनुलनीय होती. तो स्वप्नसृष्टीत वावरणारा एक अज्ञात मनुष्य होता. पण आपले स्वप्न प्रत्यक्ष सृष्टीत आणले जावे म्हणून त्याने राजाचे मन वळविले. अज्ञात महासागराच्या पृष्ठावर साहसाचे नवीन महाकाव्य लिहिणारा तो महाकवि होता. तो धर्मान्ध, संकुचित, डामडौली, स्वार्थी व अहंकारी होता. दैवाचे वैभव व सुवर्णाचा लखलखाट या दोन गोष्टींसाठी त्याने आपले सारे जीवन वाहिले होते ; पण त्याचीच कसोटी लावून पाहिले तर त्याचे जीवन विफल झाले असेच म्हणावे लागेल. त्याला परधर्मीयांस ख्रिश्चन धर्म देतां आला नाही कीं स्पेनमध्ये सोनेहि आणतां आले नाही. स्पॅनिश लोकांनी इंडियनांस वाईट रीतीने वागविले. इंडियनांनीहि त्यांना त्याच प्रकारे उत्तर दिले. त्यांनी जशास तसे केले, एका हातांत क्रॉस व एका हातांत चाषूक घेऊन येणाऱ्या या पाहुण्यांविषयी इंडियनांना विश्वास वाटेना. स्पेनमध्ये थोडे दिवस राहून कोलंबस वेस्ट इंडीज बेटात परत आला, तेव्हां मार्गे ठेवलेल्या शिबंदीतील एकहि मनुष्य जिवंत नाही असे त्याला आढळून आले !

अमेरिकेंत तो एकंदर चारदां आला. तो पुनः पुनः सोने व हिरेमाणके शोधित होता. पण त्याचा सारा शोध फुकट गेला. राजा फर्डिनंड अधीर झाला. कोलंबस खूप सोने आणून देईल अशी राजाची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्ष सोने मिळण्याऐवजी सोन्याचीं फक्त अभिवचनेच मिळत. वस्तुस्थिति काय आहे, सोन्याच्या मार्गात कोणते विघ्न आहे हे पाहण्यासाठी राजाने बोर्बॅडिला नांवाचा एक दरबारी सरदार पाठविला. बोर्बॅडिला आला व बेटांचे संशोधन केल्यावर त्याला असे आढळून आले कीं जो प्रदेश कोलंबसाने शोधला होता तो भिकार होता. कोलंबसाने अपराध केला होता— त्याने राजाला फसविले होते. म्हणून त्या सरदाराने कोलंबसाला कैद करून फर्डिनंड राजासमोर कैदी म्हणून उभे केले. त्याचे हे करणे पंधराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्पॅनिश न्यायनीतीचा जो प्रकार होता त्याला अनुरूपच होते.

— ५ —

कोलंबस अज्ञात जन्मला व अज्ञातपणेच मेलला. त्यानें जगाला नवीन खंड दिले : जगानें त्याला शृंगला लेववून कृतज्ञता दाखविली ! त्याच्या शोधाचें महत्त्व त्या काळीं कोणालाहि समजलें नाहीं.

इ. स. १५०३ मध्ये अमेरिगो व्हेस्पुक्कि नामक इटॅलियन साहसिकानें 'नवीन जग' म्हणून एक वृत्तान्त प्रसिद्ध केला. हें नवीन जग आपण १४९७ मध्ये शोधलें असें तो म्हणतो. पण ती सारी असत्यकथा होती. तथापि त्याच वेळेस एक जर्मन प्रोफेसर जगाचा भूगोल छापित होता, त्यांत त्यानें या नव्या खंडाला अमेरिका असें नाव दिलें. अमेरिगोनें जें खोटेच सांगितलें तें खरें मानून त्याचेंच नाव या नव्या खंडाला त्या जर्मन प्रोफेसरानें दिलें.

इतिहासातला हा केवढा विरोध आहे कीं ज्यानें खरोखरच प्रथम इ. स. १००० मध्ये अमेरिका शोधली त्याचें नांवहि कोणास माहीत नाहीं ! ज्यानें पुनः दुसऱ्यांदां (१४९२ मध्ये) ती शोधली त्याला अमेरिकेचा पहिला शोधक मानण्यांत येतें !! आणि ज्यानें मुळींच कांहीं न करतां सन १४९७ सालीं आपण अमेरिका शोधली अशी नुसती गप्प मारली त्याचें नांव त्या नव्या जगास मिळून अमर झालें !!! घोडचुका करणारी आपली ही मानवजात खरोखरच्या कर्तृत्वाबद्दल मानसन्मान कसे वांटीत असते याचें हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

प्रकरण १० वें

कला—विज्ञान—वेत्ता लिओनार्डो डी विहन्सी

— १ —

समुद्राच्या अज्ञात मार्गाचें संशोधन करण्यांत कोलंबस गुंतला असतां दुसरा एक मोठा प्रगति—वीर मानवी बुद्धीच्या व मनाच्या अज्ञात प्रदेशांत प्रकाश पसरित जात होता—त्या अज्ञात क्षेत्रांत रस्ते तयार करित होता. या अपूर्व विभूतीचें नांव लिओनार्डो डी विहन्सी. नवयुगांतील संस्कृतीचा हा अत्यंत परिपूर्ण असा नमुना होता असें म्हटलें तरी चालेल. त्याची सर्वगामी बुद्धिमत्ता हें त्याच्या पिढीतील एक महदाश्चर्य होतें. "येवढ्याशा लहान

डोक्यांत इतकें ज्ञान मावतें तरी कसें ?” असें मनांत येऊन लोक त्याच्याकडे बघत राहत व त्यांचें आश्चर्य अधिकच वाढे. आजचें आपलें युग विशिष्ट क्षेत्रांत पारंगत होण्याचें आहे. अशा स्पेशलायझेशनच्या काळांत लिओनार्डोच्या अपूर्व बुद्धिमत्तेची अनंतता लक्षात येणें जरा कठिण आहे. त्याच्या सर्वेकष बुद्धीची आपणांस नीट कल्पनाहि करतां येणार नाही, लिओनार्डोनें जें जें केलें तें पहिल्या दर्जाचें केलें. कोठेंहि पाहिलें तरी तो पहिला असे. तो जें कांहीं करी तें उत्कृष्टच असे. सारें जगच त्याचें कार्यक्षेत्र होतें. अमुक एक विषय त्यानें वगळला असें नाही. जगांतील सौंदर्यांत त्यानें नवीन सौंदर्य ओतलें. जगांतील सौंदर्याची गूढता समजून घेण्याची तो खटपट करी. तो चित्रकार होता, शिल्पकार होता, इमारती बांधणारा होता, एंजिनियर होता, वाद्यविशारद होता, शारीर शास्त्रज्ञ होता, संशोधक होता, रंगभूमीची सजावट करणारा होता, नैतिक तत्त्वज्ञानी होता. त्याच्यांत सारें एकवटलेलें होतें. साऱ्या कला व शास्त्रें मिळून त्याची मूर्ति बनली होती. मरतांना अप्रसिद्ध अशी पांच हजार पृष्ठें तो मार्गें ठेवून गेला. या पांच हजार पृष्ठांपैकी पन्नास पृष्ठांकडेहि आपण किंचित् पाहिलें तरी त्याच्या मनाची व्यापकता आपणांस दिसून येईल. त्या पन्नास पृष्ठांत लिओनार्डोनें पुढील विषय आणले आहेत :—प्राचीन दन्तकथा व मध्ययुगीन तत्त्वज्ञान, समुद्राच्या भरती-ओहोटीचीं कारणें, फुफ्फुसांतील हवेची हालचाल, पृथ्वीचें मोजमाप, पृथ्वी व सूर्य यांमधील अंतर, घुबडाची निशाचरत्वाची संवय, मानवी दृष्टीचे भौतिक नियम, वाऱ्यांत वृक्षांचें तालबद्ध डोलणें, उडणाऱ्या यंत्राचें स्केच, मूत्राशयांतील खड्यावर वैद्यकीय उपाय, वाऱ्यानें फुगविलेलें कातड्याचें जाकीट घालून पोहणें, प्रकाश व छाया यांवर निबंध, क्रीडोपवनाचा नकाशा, नवीन युद्धयंत्रें, सुगंध बनविण्याच्या पद्धतीचें टांचण, स्वतंत्र भौमितिक सिद्धान्तांची यादी, पाण्याच्या दाबाच्या शक्तीचे प्रयोग, पक्षुपक्ष्यांच्या संवयांचें निरीक्षण-परीक्षण, निर्वाततेवर निबंध, शक्ति म्हणून वाफेचा उपयोग करण्याची योजना, नवीन म्हणींवर प्रकरण व चंद्राच्या रचने-संबंधी माहिती.

लिओनार्डोच्या पाच हजार पृष्ठांपैकी पन्नासच पृष्ठें आपण घेतलीं तरी त्यांत आलेल्या अनेक विषयांपैकीं फक्त एकदशांशच वरच्या यादींत आलेले आहेत.

यावरून या पांच हजार पृष्ठांत किती विषयांवर टीपा-टिप्पणी आल्या असतील याची कल्पनाच करणे बरे. या शेंकडों विषयांत आणखी पुढील कलानिर्मितीची भर घाला :—अत्यंत निर्दोष असें मोनालिसा पोर्ट्रेट, 'शेवटचे जेवण', हे अत्यंत सुंदर चित्र आणि त्या काळांत आठवें आश्चर्य मानला जात असलेला त्यानें तयार केलेला घोड्यावर बसलेल्या स्फोर्झाचा पुतळा. असा लिओनाडो होता. त्याच्या बुद्धीची वा प्रतिभेची खोली येईल का मोजतां? त्याच्या खोल बुद्धींत व प्रतिभेत येईल का डोकावतां?

निसर्गाला क्षुद्र मानवांबरोबर सतत प्रयोग करीत। राहिल्यामुळे कटाला येत असेल व म्हणून तो मधूनमधून एकादा खराखुरा मनुष्य निर्माण करतो. लिओनाडो हा असला खराखुरा मनुष्य होता.

— २ —

फ्लॉरेन्समध्ये सेर पिअरो अँटोनिओ नांवाचा वकील होता, त्याचा अनौरस पुत्र लिओनाडो. हा अँटोनिओ गिहन्सी किल्याच्या टस्कन टॅक-ड्यांत राहत असे. सभोवतालचे दगडाळ रस्ते पाहून लिओनाडोच्या मनावर परिणाम झाला असेल. टॅकड्यांवर होणाऱ्या छाया-प्रकाशांच्या खेळांचाहि त्याच्या आत्म्यावर खूप परिणाम झाला असेल. लिओनाडोचें मन, त्याची बुद्धि व त्याचा आत्मा त्या निसर्गावर पोसला जात होती. लहानपणी लिओनाडो अतीव सुंदर होता. त्याचें लावण्य पाहून सारे दिपून जात. त्याचे केस सोनेरी होते. तो अंगांत गुलाबी रंगाचा झगा घाली. तो जणू मेघांतून खाली उतरलेला एकादा देवदूतच भासे! आणि तो गाणें तरी किती सुंदर गाई!—जणू गंधर्वच स्वर्गांतून उतरलासें वाटे! अगदी लहानपणांच तो फ्ल्यूट वाजवावयास शिकला. बापाकडे येणाऱ्या पाहुण्यांना तो गाऊन दाखवी; पण गातांना व वाजवितांना मूळच्या शब्दांत तो सुधारणा करी व संगीतांत नावीन्य ओती, त्यायोगे पाहुणे चकित होत!

पण केवळ संगीतांतच अपूर्वता दाखवून लिओनाडोचें समाधान झाले नाही. त्यानें मानवी विचाराच्या प्रत्येक क्षेत्रांत पारंगत व्हावयाचें ठरविले व तो त्यासाठी प्रयत्न करूं लागला. लिओनाडोचें मन गणितज्ञाचें होतें, बोटें

कुशल यंत्रज्ञाचीं होती, आत्मा कलावन्ताचा होता. (हृदय कलावन्ताचें होतें, बुद्धि गणितज्ञाची होती, बोटें मेकॅनिकचीं-यंत्रज्ञाचीं-होती.) त्या काळां अॅन्ड्री डेल व्हेरोशिया हा प्रसिद्ध कलावन्त होता. तो चित्रकार, शिल्पकार, मूर्तिकार होता. त्याच्या कलाभवनांत लियोनार्डो वयाच्या अठराव्या वर्षी इ. स. १४०० मध्ये शिरला आणि थोड्या वर्षांतच त्यानें या तिन्ही कलांत आपल्या गुरूला मार्गें टाकलें. वयाच्या एकतिसाव्या वर्षी त्यानें मिलनच्या ड्यूकला एक पत्र लिहिलें. या पत्रांत त्यानें आपणाला शांतीच्या कला व युद्धाचीं शस्त्रांहीं यांचा मिलनमधील मुख्य डायरेक्टर नेमावें अशी मागणी केली होती. या ड्यूकचें नांव लुडोव्हिको स्फोर्झा. या पत्रात लियोनार्डोनें आपल्या अंगच्या गुणांचें वर्णन केलें आहे. 'हें पत्र लिहिणारा एक तर अपूर्व बुद्धीचा तरी असला पाहिजे, नाही तर मूर्ख तरी असला पाहिजे असें कोणालाहि वाटलें असतें' असें जीन पॉल रिक्टर म्हणतो. हा आश्चर्यकारक तरुण, ड्यूकला साध्या व स्पष्ट शब्दांत लिहितो, "शत्रूचा पाठलाग करतांना बरोबर घेऊन जातां येतील असे पूल मी बांधून देऊं शकेन. तसेंच शत्रूचे पूल मी नष्ट करूं शकेन. मी नद्या व दलदली बुजवूं शकेन, कोरड्या करूं शकेन, दगडी पायावर न बांधलेला कोणताहि किल्ला मी उध्वस्त करूं शकेन. मी नवीन प्रकारची तोफ बनवूं शकेन. नद्यांच्या खालून आवाज न करतां बोगदे कसे बांधावे हें मी शोधून काढलें आहे. शत्रूवर हल्ला करण्यासाठीं आच्छादित रणगाडे कसे बांधावे हें मला माहीत आहे. पाण्याखालून लढण्याची, बचावाची व चढाईची शस्त्रे करण्याची आश्चर्यकारक योजना माझ्याजवळ आहे. तद्वतच शांततेच्या काळांत मी शिल्पकामांत कोणाचीहि बरोबरी करूं शकेन; चित्रकलेतहि उत्तमोत्तमांच्या तोडीचें काम मी करूं शकेन; आणि तुमच्या (स्फोर्झाच्या) कीर्तिमान् वडिलांचा घोड्यावर बसलेला पुतळा जगांत कोणीहि पाहिला नसेल इतका सुंदर मी करून देईन.

त्या तरुण लियोनार्डोला जवळच्या वेड्यांच्या दवाखान्यांत न पाठवितां ड्यूकनें त्याला आपल्या राजवाड्यांत बोलवले. लियोनार्डो आला. राजवाड्यांतील पुरुषमंडळीवर त्यानें प्रभाव पाडला आणि महिला मण्डळाचा तो आवडता झाला. लुडोव्हिको स्फोर्झा याच्या दरबारी लियोनार्डो वीस वर्षे राहिला.

मिलन येथे तो सरकारी एंजिनिअर होता आणि आनंदोत्सवाचा अनधिकृत आचार्य होता. तो करमणुकीच्या योजना आंखी, संगीत रची, पडदे रंगवी, पोषाखांच्या नवीन नवीन पद्धती निर्मा व.दरबारांत होणाऱ्या साऱ्या करमणुकीच्या कार्यक्रमांत स्वतः प्रमुखपणे भाग घेई. त्याच्या काळच्या प्रक्षुब्ध जीवनांत त्याने खूप अॅक्टिव्ह काम केले. तो नेहमी पुढे असे.

पण तो या रोजच्या करमणुकी वगैरेंतच रमणारा नव्हता. तो त्या काळचा एक अतिप्रतिभावान् व स्वप्नसृष्टीत वावरणारा महापुरुष होता. तो नवयुगांतील नवीन नगरी बांधित होता. ही नवीन नगरी कशी बांधावी, सजवावी, उदात्त व सुंदर दिसणारी करावी याच्या योजना तो मांडी. सुरक्षितपणे जातां यावे म्हणून त्याने निरनिराळ्या उंचीचे रस्ते तयार करविले. त्याने एकाखाली एक असे रस्ते केले. स्वच्छता व आरोग्य अधिक राहावी म्हणून रस्ते रुंद असावे असे तो म्हणे. मिलन शहर सुंदर दिसावे म्हणून ठायीं ठायीं चर्चे, धबधबे, कालवे, सरोवरे व उपवने यांची योजना तो मनांत मांडी. त्याच्या मनांत अशी एक योजना होती की, शहर फार मोठी नसावी, पाच हजारच घरे प्रत्येक शहरांत असावी व कोणत्याहि घरांत सहांहून अधिक माणसे नसावी. तो म्हणे, “माणसे फारच गर्दी करून राहतात, मग तीं सुखी कशी होणार ? एके ठिकाणी दाटी करून शेळ्यांमैड्यांप्रमाणे राहणाऱ्या या माणसांना जरा अलग अलग राहावयाला शिकविले पाहिजे. गर्दी करून राहिल्याने सगळीं कडे घाणच घाण होते, दुर्गंधी सुटते व सार्थीची आणि मरणाची बीजे सर्वत्र पसरतात.”

त्याने स्वतःचे मिलन शहर तर सुंदर केलेच, पण भविष्यकालीन सुंदर शहराचीहि निर्दोष योजना त्याने आंखून ठेविली. जरी तो अनेकविध कार्यांत सदैव मग्न असे, तरी तो चित्रकला व मूर्तिकला या आपल्या आवडत्या दोनच कलांस सारा वेळ देई. इ. स. १४९८ मध्ये त्याने Last Supper हे चित्र संपविले. त्याने हे चित्र एका मठांतील भिंतीवर रंगविले आहे. तो मठ सॅटा मेरिया डेले ग्रॅझी येथील होता. भिंतीवरचे ते चित्र आतां जरा पुसट झाले आहे. त्याला भेगा व चिरा पडल्या आहेत. लिओनाडोने रंगांत तेल मिसळले. भिंतीवरील चित्रांसाठी रंगांत तेल मिसळणे हा शोध घातक होता. या चित्रांतील रंग कांही ठिकाणी निघून गेला आहे. येशू व

त्याचे शिष्य यांचे चेहरे दुय्यम दर्जाच्या कलावंतांकडून पुनः सुधारून ठेवण्यांत आले आहेत. तरी त्या जीर्णशीर्ण झालेल्या चित्रामधूनहि सौंदर्याचा आत्मा अद्यापि प्रकाशत आहे. डिझाइन भौमितिक आहे, चित्राची कल्पना अव्यंग आहे, चित्रांतील बौद्धिक भावदर्शन गूढ व गंभीर आहे. मानवी बुद्धि व प्रतिभा यांची ही परमोच्च निर्मिति आहे. या चित्रांत शास्त्र व कला यांचा रमणीय संगम आहे. आणि शास्त्रकलांच्या या निर्दोष व परिपूर्ण मीलनावर, तत्त्वज्ञानानें घेतलेल्या चुंबनाचा ठसा उमटला आहे.

हे चित्र रंगवावयाला लिओनार्डो याला किती तरी दिवस लागले. परिपूर्णतेकडे त्याचे डोळे सारखे लागले होते. आदल्या दिवशी झालेले काम पुनः दुसऱ्या दिवशी तो पाही आणि त्यांत सुधारणा करी. तें चित्र हळूहळू फुलत होतें. तें अत्यंत काळजीपूर्वक तयार होत होतें. चरित्रकार लोमाझ्जो लिहितो, “चित्र काढावयाला आरंभ करतांना लिओनार्डोचें मन जणूं भीतीनें भरून जाई. ... त्याचा आत्मा कलेच्या उदात्त भव्यतेनें भरलेला असे. तो आदर्श सारखा समोर असल्यामुळें स्वतःच्या रेषांमधल्या रंगांतील चुका त्याला दिसत व चित्र नीट साधलें नाहीं असें त्याला सारखें वाटे. त्याचीं जीं चित्रे इतरांना अपूर्व वाटत, त्यांत त्याला दोष दिसत.” त्याचा दुसरा एक चरित्रकार सिनॉर बॅन्डेलो लिहितो, “पुष्कळ वेळां तो मठांत अगदीं उजाडतां उजाडतां येई. ... शिडीवर चढून तो चित्र काढीत बसे. सायंकाळीं अंधार पडेपर्यंत तो काम करीत बसे. आतां चित्र काढतां येणें शक्य नाहीं, दिसत नाहीं, असें होई तेव्हांच तो नाशलाजानें काम थांबवी. तो तद्दानभूक विसरून जात असे. तो तन्मय होऊन जाई. परंतु कधीं कधीं तीन तीन—चार चार दिवस तो नुसता तेथें येई व केवळ बघत बसे, तो चित्राला हातहि लावीत नसे. छातीवर स्वस्तिकाकार हात ठेवून तो भिंतीवरील आकृति पाहत उभा राही. तो त्यांतील गुणदोषच जणूं पाही.”

स्वतःच उत्कृष्ट टीकाकार व दोषज्ञ असल्यामुळें संपूर्ण अशी एकादी कलाकृति त्याच्या हातून क्वचितच पुरी होई. पण तो अविश्वांत कर्मवीर होता. थकवा तर त्याला माहीतहि नव्हता. बॅन्डेलो लिहितो, “तो किल्ल्यांत मोठ्या घोड्याचा पुतळा तयार करीत होता. तेथल्या कामावरून मोठ्या लगबगीनें भरदुपारीं येतांना मीं त्याला कधीं कधीं पाहिलें आहे. मिलनच्या

रस्त्यांत दुपारच्या उन्हांत चिटपांखरूंहि नसे. डोळे दिपविणारें प्रखर ऊन तापत असे; पण सांवलीची कल्पनाहि मनांत न आणतां लिओनाडों घांवपळ करीत मठाकडे जाई, तेथल्या 'शेवटचें भोजन' या चित्रावर ब्रशाचे कांहीं फटकारे मारी व पुनः किल्ल्यांतील घोड्यांच्या पुतळ्याकडे जाई.”

हा घोडा अर्वाचीन मूर्तिकलेंतील एक आश्चर्य आहे. लुडोव्हिकोचा पिता या घोड्यावर बसलेला काढावयाचा होता. घोड्याचा आकार प्रचंड होता. एकंदर पुतळ्याची ती कल्पनाच अतिशय भव्य होती. इ. स. १४९३ मध्ये या पुतळ्याचा मातीचा नमुना प्रदर्शनार्थ मांडला गेला होता. त्रिकोणी मंडपाखालीं—मेघडंबरीखालीं हा पुतळा ठेवला गेला. मिलन शहराची ती अमरशोभा होती. मिलनमधील तें अपूर्व आश्चर्य होतें. नंतर पितळेचा तसा पुतळा ओतून घ्यावा म्हणून योजना केली गेली; पण ती सिद्धीस गेली नाहीं. कारण, इ. स. १४९९ मध्ये फ्रेंच सैनिकांनीं मिलन घेतलें व हा पुतळा हें त्यांच्या तिरंदाजीचें एक लक्ष्य होतें. बाण मारून पुतळा छिन्नभिन्न केला गेला.

आपल्या या अर्धवट रानटी मानवसमाजांत प्रतिभावान् व प्रज्ञावान् पुरुष जें निर्माण करीत असतात, त्याचा मूर्ख लोक विनाश करितात. मूर्खांनीं विध्वंसावें म्हणूनच जणू शहाण्यांनीं निर्मिलें कीं काय कोण जाणे! युद्धानें मनुष्याचा देहच नव्हे तर आत्माहि मारला जातो, हा युद्धावरचा सर्वांत मोठा आरोप आहे.

— ३ —

आपण पाहिलें कीं, रणविद्येंतील एंजिनिअर या नात्यानें लिओनाडोंच्या कारकीर्दीस सुरुवात झाली. पण आयुष्याच्या अखेरच्या काळांत तो लष्कर—शाहीचा कट्टा शत्रु झाला. “युद्ध म्हणजे अत्यंत पाशवी मूर्खपणा व वेडेपणा” असें तो म्हणतो. पाण्याखालीं राहून लढण्याचें यंत्र पुरें करण्याबद्दल जेव्हां त्याला सांगण्यांत आलें तेव्हां तें नाकारून तो म्हणाला, “मनुष्याचा स्वभाव फार दुष्ट आहे.” युद्धांतील सारी पशुता व विद्रूपता यथार्थतेनें पाहणारे जे कांहीं लोक नवयुगांत होते त्यांतील लिओनाडों हा पहिला होय. त्याने लढाईचीं अशीं चित्रे काढलीं कीं, टॉलस्टॉय जर कलावान् असता तर ती त्यानें काढलीं असतीं. पण केवळ रंग व ब्रश, कॅन्वस व कापड, यांवरच

युद्धांची क्रूरता व भीषणता दाखविणारी चित्रे तो काढी असें नव्हे, तर अंगिहारी येथील लढाईचे त्याने केलेले वर्णन—त्याने काढलेले शब्दचित्र—इतकें उत्कृष्ट आहे की, थोर रशियन कादंबरीकारांच्या उत्कृष्ट लिखाणांशीच ते तुलितं येईल. ती तेथली रणधुमाळी, ती धूळ, तो धूर, लढणाऱ्यांच्या वेदनाविन्हाल तोंडांवर पडलेला सूर्याचा लालसर प्रकाश, जखमी होऊन पडलेल्या शिपायांचे शीर्षविदीर्ण देह, छिन्नविच्छिन्न झालेले घोडे, प्रत्येक दिशेने येणारी बाणांची वृष्टि, पाठलाग करीत येणाऱ्यांचे पाठीमागे उडणारे केस, रक्तांनं माखलेल्या धुळींतून व घसरड्या रस्त्यांतून, पाठीवरच्या स्वाराना वाहून नेताना घोड्यांच्या टापांनीं पडलेले खळगे, फुटकींतुटकीं चिलखतें, मोडलेले माले, तुटलेल्या तरवारी, फुटलेलीं शिरस्त्राणें, या सान्या वस्तू मेलेल्यांच्या व मरणाऱ्यांच्या तंगड्यांमध्ये विखुरलेल्या असत; त्या मोठमोठ्या जखमांच्या तोंडांतून भळभळं वाहणारे रक्त, ते टक लावून पाहणारे डोळे, मेलेल्यांच्या त्या घट्ट मिटलेल्या मुठी, त्यांच्या त्या नाना दशा, श्रमलेल्या शिपायांच्या अंगांवरची घाण आणि धूळ, रक्त, घाम व चिखल यांची घाण—या व अशा हजारों बारीकसारीक गोष्टी लिओनार्डोनें लढाईच्या त्या वर्णनात आणल्या आहेत. त्यानें हे शब्दचित्र कॅन्व्हसवर रंगवून ठेवलें नाहीं ही किती दुःखाची गोष्ट ! तें चित्र किती भीषण व हृदयद्रावक झालें असते ! त्यानें अंगिहारीच्या लढाईचीं कांहीं स्केचिस केलीं; पण रंगीत चित्र तयार केलें नाहीं. त्याला कदाचित् असेंहि वाटलें असेल की, हें काम आपल्याहि प्रतिभेच्या व बुद्धीच्या पलीकडचें आहे. मनुष्याची क्रूरता दाखवावयाला मनुष्याची कला जणू अपुरी पडते असें वाटतें.

— ४ —

आपण पाहिलें की, लिओनार्डो हा अत्यंत स्वयंभू व अभिजात असा कलावान् होता. त्याच्या कृतींत अनुकरण नाहीं. तो म्हणे, “ आपण निसर्गाचें अनुकरण करावें, दुसऱ्या कलावंतांचें करूं नये. ” ग्रीक हे उत्कृष्ट कलावंत होते. कारण, ते निसर्गानुकारी होते. पण रोमन कलावंत दुय्यम दर्जाचे वाटतात. कारण, निसर्गाचें अनुकरण करण्याऐवजीं त्यांनीं माणसांचें—ग्रीकांचें—

अनुकरण केलें. जुन्या ग्रीक कलावेच्यांत जी प्रतिभेची ज्वाळा होती ती लिओनार्डोंमध्ये होती. लिओनार्डों जीवनांतून स्फूर्ति घेई. कधी कधी तर तो जीवनाच्या पलीकडेहि जाई. जीवनांत नसलेलेहि त्यांत ओतून तो अधिक सौंदर्य निर्मा. मोना लिसाची जी प्रतिकृति त्याने काढली आहे तींत किती नाजूकपणा, किती कोमलता, किती सुंदरता व एक प्रकारची प्रभुशरणाता आहेत! मूळच्या खऱ्या मोना लिसाच्या चेहऱ्यांत या साऱ्या भावना क्वचितच असतील. हें चित्र काढतांना लिओनार्डोंने निसर्गाचें अनुकरण केलें नसून निसर्गाचेंच जणूं लिओनार्डोंचें अनुकरण केलें आहे असे वाटतें. त्या मानवी मुखमंडलावर त्याने इतकी मधुरता रेखाटली आहे आणि इतका चांगुलपणा उमटविला आहे, याचें कारण त्याच्या हृदयांतच अपार साधुता, अपार मधुरता होती. फिडियसच्या कलेचा आत्मा जसा लिओनार्डोंजवळ होता, तसे त्याच्याजवळ सेंट फ्रॅन्सिसचें हृदयहि होतें. तो जीवनाकडे दुःखी स्मितानें पाहतो. त्याला मानवांची दुःखे पाहून त्यांची करुणा येई; पण त्यांचा मूर्खपणा पाहून तो रिमत करी.

कधी कधी स्मिताचें परिवर्तन मनमोकळ्या हास्यांतहि होई. या बाबतींत ग्रीक लेखक अॅरिस्टोफेन्स याच्याशी त्याचें साम्य आहे. आपण असेहि म्हणूं शकूं की, लिओनार्डों हा रेखा व रंग यांचा अॅरिस्टोफेन्स होता. ग्रीक अॅरिस्टोफेन्स शब्दसृष्टीतील तर हा रंगसृष्टीतील. त्या ग्रीक नाटककाराप्रमाणें मानवी जीवनाच्या हास्यरसात्मक नाटकांतील जे अधिक हास्यास्पद प्रकार दिसत त्यांवर दृष्टि टाकणें त्याला बरें वाटे. जीवनांतील नाना प्रकारचे हास्यास्पद चेहरे त्याने आपल्या नोटबुकांत काढले आहेत. त्याचीं नोटबुके अशा चेहऱ्यांनी भरलेली आहेत. कधी कधी तो शेतकऱ्यांना आपल्या घरी बोलावी व गोष्टी सांगून त्यांची हंसवून हंसवून मुरकुंडी वळवी. हंसतांना त्यांचे चेहरे निरनिराळ्या प्रकारचे होत ते पाहून तो लगेच कागादाच्या तुकड्यांवर ते टिपून घेई व नंतर आपल्या अमर स्केचबुकांत त्या चेहऱ्यांना तो अमरत्व देई.

अपूर्व अशा परिस्थितींत मानवी भावना कशा दिसतात हें पाहण्याचें लिओनार्डोंला जणूं वेडच होतें! ज्यांचा शिरच्छेद व्हावयाचा असे अशा गुन्हेगारांचे चेहरे काढण्यासाठी तो तासन् तास बसे व त्यांच्या मरणान्तिक

भावना रेखाटी; पण त्या मरणोन्मुखांची करुण मुखें रंगवितांना त्याला आसुरी आनंद मात्र होत नसे. तो त्या वेळीं केवळ शास्त्रीय दृष्टीनें तें भावनांचें आविष्करण पाहत असे. तो जणूं मानसशास्त्राचा अभ्यास करी व त्यावर रेखारूप निबंध लिही. तो कलावान् होता. जीवनाची व मरणाची प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक दशा अभ्यासावयाची जिज्ञासा त्याला असे. कलावान् या नात्यानें तो अभ्यास करी; पण मनुष्य या नात्यानें त्यानें जीवनालाच गौरविलें आहे व मरणाला धिक्कारलें आहे. त्याचा चरित्रलेखक व्हासरि लिहितो, “जेथें पांखरें विकलीं जात त्या जागीं तो जाई, आपल्या हातांनीं पिंजऱ्यांतील पक्षी घेई, त्यांची मागण्यांत येई तितकी किंमत देई व नंतर त्यांना सोडून देऊन त्यांचें स्वातंत्र्य त्यांना परत देई!”

त्याला प्राणिमात्राबद्दल अनुकंपा वाटे, प्रत्येक जीव पवित्र वाटे. तो शाकाहारी झाला. आपण जर प्राणी निर्मू शकत नाहीं तर त्यांना ठार मारण्याचा आपणांस काय अधिकार? तो लिहितो, “कोणत्याहि प्राण्याचा जीव घेणें ही अत्यंत अमानुष गोष्ट आहे. रागानें अथवा मत्सरानें आपण कोणाचा प्राण घ्यावा अशी आत्म्याची खरोखरच इच्छा नसते. ज्याला प्राणांची किंमत वाटत नाही, ज्याला दुसऱ्याच्या जिवाची पर्वा नाही, तो जिवंत राहण्यास अपात्र नव्हे काय?”

लिओनार्डो स्वानुभवानें बोलत होता. आपण कशाच्या जोरावर हें असें बोलूं शकतो हे तो जाणत होता. जीवनांतील दुर्दैव, करुणा, विरोध व क्रूरता या गोष्टी त्यानें स्वतः पाहिल्या होत्या. लुडोविह्को स्फोर्झाच्या दरबारांत व नंतर सीझर बोर्जिआ याच्या राजवाड्यांत त्याला दिसलें कीं, अत्यंत क्षुद्र स्वार्थासाठीं व क्षुद्र कारणांसाठीं माणसें माणसांची कत्तल करीत असतात. तो मानवांतील सौंदर्याचा उपासक होता व म्हणून तो कलावान् झाला. पण मानवांतील दुष्टता व जंगलीपणा पाहून तो तत्त्वज्ञानी झाला.

— ५ —

लिओनार्डोचें तत्त्वज्ञान सर्वसंप्राहक आहे. तत्त्वज्ञानाच्या प्रत्येक संप्रदायांत जें जें चांगलें दिसलें तें तें सारें त्यानें घेतलें. सर्वूठिकाणचे उत्कृष्ट विचार घेऊन त्यानें स्वतःचें तत्त्वज्ञान उभारलें. जीवनमरणांसंबंधीचे लिओनार्डोचें

विचार सुसंबद्ध नाहीत, त्याच्या स्फुट व विस्कळित विचारांना 'दर्शन' किंवा 'मीमांसा' म्हणतां येणार नाही. त्यानें टीपा, टिप्पणी लिहिल्या. त्याच्या पांच हजार पृष्ठात सर्व कांहीं संक्षेपानें आले आहे. तो डाव्या हातानें लिही, म्हणून त्याचें बरेंचसें लिखाण लागत नाही, तसेंच तो आपले इटॅलियन अक्षर हिब्र्यू व अरेबिक यांप्रमाणें उजवीकडून डावीकडे लिही. लिओनाडोंच्या तत्त्वज्ञानात्मक सूत्रांची नीट व व्यवस्थित मांडणी अद्यापि कोणी केलेली नाही. पण त्याच्या इतस्तंतः विखुरलेल्या विचारांतून स्टोइकांची धैर्यशीलता व ख्रिस्ताची मधुर सौम्यता यांचें मिश्रण आपणांस आढळून येतें. लिओनाडों चर्चचा सभासद नव्हता; पण तो येशूचा अनुयायी होता. त्यानें काढलेल्या ख्रिस्ताच्या चित्रांतील ख्रिस्ताचें मुखमंडल रंगवितांना ख्रिस्ताचा आत्मा आपण ओळखला आहे असेंच जणू तो दाखवीत आहे. पण त्यानें ख्रिस्ताचें मुख तेवढेंच नीट रंगविलें असें नाही, तर ख्रिस्ताचे विचारहि सहानुभूतिपूर्वक समजून घेतले होते. तो ख्रिस्ताप्रमाणें, स्टोइक बंधूप्रमाणें, स्वतःची दुःखें समाधानानें व सहजतेनें सहन करी; तो त्यांचा बाऊ करीत नसे. दुसऱ्यांच्या दुःखांविषयी तो सहानुभूति दाखवी. शत्रूंचा द्वेष व मित्रांचा मत्सर यामुळें त्याला बराच त्रास होई. मायकेल. एंजेलो हा त्यांचाच समकालीन महान् चित्रकार; पण लिओनाडोंच्या कलेकडे तो सहानुभूतीनें बघत नसे व त्याचा सार्वजनिकरीत्या अपमान करण्याची एकहि संधि गमावीत नसे. लिओनाडों मात्र हे सर्व अपमान सोशी, धीरोदात्ततेनें सहन करी. तो आपल्या हस्तलिखितांत एके ठिकाणी लिहितो, "कपड्यांमुळें थंडीपासून बचाव होतो, तसा सहनशीलतेमुळें दुसऱ्यांनीं दिलेल्या त्रासापासून बचाव होतो. थंडी वाढेल तसतसे अधिकाधिक कपडे अंगावर घातल्यास थंडी कांहीं करूं शकणार नाही; तद्वत्च लोक तुमच्या बाबतींत अधिकाधिक अन्याय करूं लागले तर अधिकाधिक सहिष्णु व सहनशील बना. म्हणजे त्या अन्यायांनीं व निंदा-अपमानांनीं तुमचें मन त्रस्त होणार नाही व त्यांची शक्ति नष्ट होईल."

व्यक्तींचा मूर्खपणा सहन करावयाला तो सिद्ध होता. पण मानवजातीचा मूर्खपणा पाहून मात्र त्याला तिरस्कार वाटे. तो एके ठिकाणी लिहितो, 'मानवा, तुझ्या जातीविषयी तुला काय वाटतें? मानवजातीची मूर्खता व तिचा टोणपेपणा पाहून तुला लाज नाही वाटत?'

पोकळ मानसन्मानांसाठीं सदैव आपापसांत झगडणारे राजे व सरदार पाहून त्याला गंमत वाटे. त्याचे आश्रयदाते राजवैभवाच्या कलेंत तज्ज्ञ होऊं पाहत होते; पण लिओनाडो कलेच्या राजवैभवांत—भक्तिप्रेमांत—रंगला होता. त्याला जीवनाचा खरा आनंद सौंदर्यांतच सांपडला. इतर सारे खटाटोप ‘मृगजळापाठींमार्गे लागण्याप्रमाणें फोल’ असें तो म्हणे. (Koheleth-प्रमाणें) महत्त्वाकांक्षेंत अर्थ नाही. आशा शेवटीं निराशाच निर्मिते. तो लिहितो, “इच्छापूर्तीपेक्षां इच्छाच अधिक गोड असते.” कीर्तीसाठीं घडपडत असता स्वतःची मान व दुसऱ्याच्या माना मोडून घेणें हें हास्यास्पद होय. “झाडावर असताना गोड वाटणारें फळ तोंडात गेलें म्हणजे कडू लागतें.” आपल्या शक्तीच्या मर्यादा ओळखण्यास आपण शिकलें पाहिजे. फार मोठ्या ध्येयाची आशा धरणें मूर्खपणाचेंच नव्हे तर धोक्याचेंहि आहे. आपल्या बुद्धीच्या शक्त्यनुसार आपण आपल्या महत्त्वाकांक्षेचें मोजमाप ठेवावें; आपल्या आशा-आकांक्षा त्या पूर्ण करण्याच्या आपल्या शक्तीच्या पलीकडच्या असूं नयेत. “ज्यांची इच्छा आपण करतो तें प्राप्त होतेंच असें नसल्यामुळें मिळूं शकेल त्याचीच इच्छा आपण करूं या.”

इच्छा गोड असते; पण पूर्ति कडू असते, दुःखदायी असते. “अशी कोणतीहि निर्दोष देणगी नाही कीं जिच्यासाठीं खूप कष्ट पडत नाहींत.” हालाशियाय, दुःखाशियाय देणगीच नाही. लिओनाडोसारख्या कलावन्ताच्या बाबतींत तर हें अधिकच सत्यार्थानें खरें आहे. कलावन्ताला अधिक निर्मितां येतें, अधिक प्राप्त करून घेता येतें; कारण, तो दुःखहि खूप सोसतो. ग्रीक कवींची अशी एक मीमांसा होती कीं, ज्ञान दुःखांतून व वेदनांतूनच संभवतें. जीवनाचा गंभीर अर्थ त्यांना समजला होता. म्हणूनच त्यांनीं असा प्रचार मांडला. Pathei Mathos. आपण सोसण्यास तयार असतो म्हणूनच आपण शिकूं शकतो. आपणांस असलेल्या मृत्यूच्या जाणिवेमुळेंच आपण जीवनाचा अर्थ समजू शकतो.

लिओनाडोला जीवनाचा खोल अर्थ नीट समजला होता; कारण, तो मृत्यूशीं नीट परिचित होता, मृत्यूचा अर्थ त्यानें पूर्णपणें ओळखला होता. त्याला वाटे कीं, मृत्यु मोठा फसव्या आहे. कधींहि पूर्ण न होणाऱ्या आशांचीं आभिषे दाखवून फसविणें हेंच मृत्यूचें काम! जो भविष्यकाळ कधींहि येणार

नाहीं त्याची आशा दाखवून मृत्यु फसवीत असतो. तो म्हणतो, “ आपण नेहमी भविष्याची आशा करीत असतो; पण भविष्य आपल्यासाठी एकच निश्चित अशी गोष्ट ठेवीत असते व ती म्हणजे सर्व आशांचें मरण! आपलें सारें जीवन म्हणजे मरणाची तयारी. मी जगण्यासाठी शिकत आहे असें मला वाटे; पण तें शिकणें वस्तुतः मरण्यासाठीच होतें.”

पण लिओनार्डो जें जें भोगावें लागे तें तें एकाद्या स्टोइकप्रमाणें शांतीने व हंसतमुखानें सहन करी. मृत्यूचें शेवटचें बोलावणें आलें तेव्हां तो दमस्याभागलेल्या मुलाप्रमाणें झोपी जाण्यास तयार होता. विश्रांतीवर त्याचा हक्क होता. मरणापूर्वी थोडाच वेळ त्यानें आपल्या मित्रास लिहिलें, “ एकादा दिवस चांगल्या कामांत गेला, सार्थकी लागला, म्हणजे जशी झोंप सुरेख लागते, तद्वत् ज्यानें आपले जीवन नीट व्यतीत केलें आहे त्याला मरतांना आनंद होतो.” तो वयाच्या सटुसष्टाव्या वर्षी वारला. त्याचा मित्र मेल्सी लिहितो, “ त्याचा वियोग प्रत्येकाला दुःसह आहे. त्याच्या मरणामुळें सर्वांना दुःख होत आहे. असा आणखी एकादा पुरुष निर्माण करणें निसर्गाच्या शक्तीच्या बाहेरचे आहे.” लिओनार्डोच्याच शब्दांत सांगावयाचें झालें तर, विभूतिमान् पुष्पांविषयीं त्याने काढलेलेच शब्द आपणास त्यालाहि लावतां येतील : “ तो मानवांत जन्मलेला देवदूत होता.”

भाग चौथा
मानवजातीची जागृति

प्रकरण १ ले

पोपला धाव्यावर बसविणारा शेतकरी मार्टिन ल्यूथर

— १ —

लिओनाडोंच्या मृत्यूने आपणांस सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात आणून सोडले आहे. दीड हजार वर्षे ख्रिश्चन धर्मात राहणारी मानवजात आपण पाहिली व आपणांला लाजेने कष्टूल करावे लागते की, हे चित्र कांहीं फारसे अभिमानास्पद आहे असे नाही. मनुष्यप्राण्यांच्या आरंभीच्या वृत्तींच्या रानांतून तो बराचसा बाहेर पडला आहेसे दिसत नाही. अद्यापिहि तो पशूच आहे. अद्यापिहि तो विनाशाची साधनेच निर्मितांना दिसतो. त्याची भाषा पुष्कळ वेळां फसवी व दांभिकच असते. सत्यापासून व अहिंसेपासून तो अद्यापि दूर आहे. तो प्रासाद व मन्दिरे बांधण्यास शिकला, काव्ये—चित्रे—प्रवचने निर्माण करण्यास शिकला, आपल्या करमणुकीसाठी चुना व संगमरवर यांच्या उत्कृष्ट बाहुष्या करावयास शिकला; पण कलेच्या पूजेने जीवनाची पूजा करावयाला मात्र तो अद्याप शिकला नव्हता. तो ईश्वराची पूजा करीत असूनहि अद्यापि मानवबंधूंना खुशाल ठार करतो ! तो खुनाचा जणू धर्मच बनवितो. तो ख्रिस्ताच्या पावलांवर पावले ठेवून जाणाऱ्यांचा ख्रिस्ताच्याच नांवाने छळ करतो. ख्रिश्चन धर्मात पंधराशे वर्षे राहूनहि मानव अद्यापि माणुसकी शिकला नव्हता.

पण या चित्राला दुसरी, आशादायक अशीहि एक बाजू आहे. हा जो मानवांचा—दांभिकांचा, दुबळ्यांचा, पशूंचा—मेळावा दिसतो त्यांतूनच कधी कधी प्रजेचे व अनंत धैर्याचे पुरुषहि निघतात; ज्या मानवी मार्तीतून आपण बनविले जातो, तिच्यांतूनच कधी कधी दैवी सौंदर्यहि प्रकट होऊं शकते. असे दैवी पुरुष विरळा ही गोष्ट खरी; पण इतिहासांत मधूनमधून दिसणाऱ्या या व्यक्ती आशा दाखवितात की, याहून थोर मानव पुढे पैदा होतील; या नमुन्याहून अधिक थोर नमुने या मार्तीतूनच पुढे आणखीहि प्रकट होतील. भात्री पिढ्यांना या व्यक्ती नीट दिसाव्या म्हणूनच जणू त्या थोर व्यक्तींना त्यांच्या समकालीनांनी क्रॉसवर खिळे ठोकून टांगून ठेवले किंवा पुढील पिढ्यांना प्रकाश दिसावा म्हणूनच त्यांच्या शरीरांच्या मशाली पेटवून ठेवल्या!

जोपर्यंत माणसें आपल्या मनांतील कल्पना व विचार स्थापण्यासाठी दुसऱ्यांस ठार करीत आहेत, तोंपर्यंत मानवजात जंगलीच राहणार ! तथापि आपल्या ध्येयासाठी शांतपणे मरणास मिठी मारणारेहि आहेत तोंपर्यंत आपण अखेर सुधारणार, शेवटी कां होईना पण सुसंस्कृत होणार, अशी अमर आशा बाळगण्यासहि जागा आहे.

कधी कधी आपल्या ध्येयार्थ स्वतःचें बलिदान करूं पाहणारा—मरावयाला तयार असणारा—समकालीनांच्या विषमय वृत्तीस बळी न पडतांनाहि दिसतो, मग तें सुदैव म्हणा वा दुर्दैव म्हणा. समकालीनांच्या तावडींतून वांचलेल्यांपैकीं मार्टिन ल्यूथर हा एक होता. त्याला पाखंडीपणाबद्दल पुनः मरणाची घमकी देण्यांत येत होती. पण तो नेहमीं निसटे. त्याचें वांचलेलें दीर्घ जीवन मानवजातीला केवळ आशीर्वादरूप व मंगलमय होतें का ? आपण पाहूया.

— २ —

इ. स. १५१० मधील गोष्ट. त्या वेळीं रोममधील सेंटपीटर चर्चची दुरुस्ती करावयाची होती, त्याचा जीणोद्धार करावयाचा होता. त्यासाठीं पोपनें क्षमापत्रें द्यावयाचें ठरविलें. जो कोणी या कामाला मदत करील त्याला पापमुक्तीचीं प्रशस्ति-पत्रें पोप दुसरा ज्यूलियस हा देणार होता. या प्रॉमिसरी नोटांत 'चर्चला मदत करतील त्यांना प्रभुंमरणोत्तर सर्व पापांची क्षमा करील' असें आश्वासन देण्यांत येत असे. सनातनी लोकांना यांत कांहीं वावगें आहे असें वाटलें नाहीं. पोपचा स्वर्गाशीं प्रत्यक्ष व्यवहार असतो असें समजलें जाई. एकाद्यानें चर्चला लहानशी देणगी दिली तर त्याचा नरकांतील निवास थोडा कमी होई; देणगी मोठी असेल तर नरक अजी चुकवितां येत असे. यामुळें क्षमापत्रांचा हा पोपचा पापी धंदा चांगलाच तेजोत होता. हीं पाप-मुक्ति-पत्रें जास्तीत जास्त पैसे घेऊनच भटभिक्षुक विकीत.

सेंटपीटर चर्चच्या जीणोद्धारार्थ हीं पापमोचन-पत्रें मोठ्या गाजावाजानें विकलीं जाऊं लागलीं. ऐपतीपेक्षां अधिक पैसे देऊनहि शेतकऱ्यांनीं हीं चिठोरीं विकत घ्यावीं अशी जबरदस्ती त्यांच्यावर होऊं लागली. यामुळें ल्यूथरचा संताप जागृत झाला. तो धार्मिक वृत्तीचा कॅथॉलिक व डोमिनिकन पंथी होता, तरी त्याचें मन स्वतंत्र विचारांचें होतें. तो विटेनबर्ग विद्यापीठांत

अथेन्सचा लोकप्रिय लोकशाही पक्ष-नेता पेरिक्लीस

धर्म या विषयाचा प्राध्यापक होता. ईश्वर राजकारणांत ढवळाढवळ करणार नाही, तद्वतच पोपांच्या या पापमोचक पत्रांशीहि त्याचा कांहींच संबंध नाही याविषयी ल्यूथर निःशक होता.

१५५७ सालच्या ऑक्टोबरच्या एकतिसाव्या तारखेस त्यानें तेथील किल्ल्यांतल्या चर्चच्या दारावर पोपच्या कृत्यांचा जाहीर निषेध करणारें पत्रक लावलें. “मनुष्यांनीं केलेल्या पापांच्या बाबतींत प्रभूची जी कांहीं इच्छा असेल तिच्यांत ढवळाढवळ करण्याची शक्ति पोपला नाही, पोपचा असा हेतु असणें शक्य नाही. पोपकडून असलीं क्षमापत्रें घेण्यापेक्षां कांहीं खरीखुरीं सत्कर्में केल्यास मात्र ईश्वराचें लक्ष वेधलें जाण्याचा अधिक संभव आहे. भाडोत्री धर्मोपदेशक बहुजनसमाजावर करीत असलेले अनन्वित जुलूम पोपला समजल्यास सेंटपीटर चर्च धुळीस मिळाले तरी चालेल, पण जनतेच्या रक्तानें व हाडांमासांनीं तें बांधणें नको, असेंच त्यालाहि निःसंशय वाटेल. ख्रिश्चन धर्मीयांनीं ही गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे कीं, पोप अत्यंत श्रीमंतांहूनहि श्रीमंत, कुबेराचाहि कुबेर आहे; तेव्हां त्याला एकट्याला सेंटपीटर चर्च बांधून काढणे मुळांच अवघड नाही. गरीब श्रद्धाळू लोकांपासून पैसे उकळून त्या पैशानें हें चर्च बांधण्यापेक्षां पोपनें आपल्या स्वतःच्याच पैशानें तें कां बांधूं नये?”

या जाहीर पत्रकाच्या शेवटीं तो म्हणतो, “माझ्याशीं मतभेद असणाऱ्यांना माझे आव्हान आहे. वाटल्यास त्यांनीं माझीं मते व माझे मुद्दे खोडून काढावे.” या वेळीं ल्यूथर चौतीस वर्षांचा नवजवान होता.

ल्यूथरच्या आव्हानामुळें वादाचें वादळच उठलें! पोपची सत्ता धुडकावून लावणारा हा ल्यूथर पाखंडी आहे असें भटभिक्षुक, धर्मोपदेशक, सारे म्हणूं लागले. पण जुलुमामुळें गांजलेली जनता नवीन धर्म्य बंड करणाऱ्या या वीराभोंवतीं उभी राहिली व ‘हा आमचा पुढारी!’ असें म्हणूं लागली.

पोपला सेंटपीटरचें कॅथोलिक चर्च बांधावयाचें होतें. त्याला विरोध करण्यास उभा राहिलेला ल्यूथर ‘प्रॉटेस्टंट चर्च बांधणारा’ म्हणून अमर झाला. त्याच्या मनांत नसतांहि त्याला प्रॉटेस्टंट चर्चचा पाया घालावा लागला.

पण प्रॉटेस्टंट पंथीय सुधारणेचें कारण केवळ येवढेंच नव्हतें. खरी कारणें दुसरींच व फार खोल आणि गंभीर होती. या चळवळीचीं बीजे कित्येक

शतकांपूर्वीच नास्तिक म्हणून समजल्या गेलेल्या लोकांकडून पेरलीं गेलेलीं होतीं. तीं नवयुगांत नीट रुजलीं; त्यांनीं मूळ घरलें व चर्चनें जुलूम केला तरी—नव्वे, चर्चनें जुलूम केल्यामुळेच—तीं अंकुरलीं व योग्य वेळीं ल्यूथरनें केलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घोषणेच्या रूपाने फुललीं. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आत्मा चारशें वर्षे साकार होऊं पाहत होता. ल्यूथरनें त्या आत्म्याला देह दिला; पण देह देऊन त्यानें आत्मा मारला असेंच पुढें दिसून येईल.

— ३ —

ल्यूथरनें धार्मिक वादळ उत्पन्न केल्यामुळे त्याला १५१८ सालच्या ऑक्टोबरांत ऑगसबर्ग येथे बोलावण्यांत आलें व बंडखोर विचार सोडून देण्याबद्दल आज्ञा करण्यांत आली. पण ल्यूथर ठाण मांडून उभा होता. त्यानें कांहींहि करण्याचें नाकारलें. तो जर्मनीत फारच लोकप्रिय होता. दोन वर्षेपर्यंत चर्च त्याच्या वाटेला गेलें नाहीं. पण सौम्यतेनें मन वळवून काम होत नाहीं असें आढळतांच पोप छळण्यास उभा राहिला. १५२० सालच्या जूनमध्ये एक आज्ञापत्र काढून 'ल्यूथरचीं मतें अधार्मिक आहेत' असा शिक्का पोपनें त्यांवर मारला आणि ल्यूथरचीं सर्व पुस्तकें जाळून टाकण्याची आज्ञा केली. त्यानें ल्यूथरला क्षमा मागण्यासाठीं साठ दिवसांची मुदत दिली. तेवढ्या मुदतींत क्षमा मागून आपलें म्हणणें मागें न घेतल्यास त्याला शापित ठरविण्यांत येईल अशी धमकी दिली! ल्यूथरनें शापित होणेंच पसंत केलें. पोपच्या पत्रकाला त्यानें तेजस्वी उत्तर देऊन पोपला त्याच्या चित्यांपित्यांसकट आशीर्वादपूर्वक सैतानाकडे पाठवून दिलें. विटेनबर्ग येथील जनता व विद्यार्थी यांचा उत्साह उचंबळला. ल्यूथरनें पोपच्या पत्रकाची व विरोधकांच्या लिखाणाची जाहीररीत्या होळी केली!

पोपनें नाटकाच्या शेवटच्या अंकाची सजावट सुरू केली व पाखंडी ल्यूथरला भस्मसात् करण्याचें ठरविलें. पण अंकाला सुखात होण्यापूर्वीं मुख्य पात्रच पळून गेलें! ल्यूथरला त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्या मित्रांनीं वार्टबर्गच्या किल्ल्यांत नेलें व तो तेथे नांव बदलून राहूं लागला. जर्मनीमध्ये नव्या कराराचें ग्रीकमधून भाषांतर करून तो आपला वेळ घालवीत होता. 'बायबल प्रत्येकाला वाचतां आलें पाहिजे' असें बुक्किलफप्रमाणेंच त्याचेंहि

मत होतें व पोपांचीं माध्मे, विवरणें व स्पष्टीकरणें वाचण्याऐवजीं बायबल स्वतः वाचून स्वतःच त्याचा अर्थ करावा असें त्यानें प्रतिपादिलें.

ल्यूथर अदृश्य झाल्यावर एक महिन्यानें सम्राटानें 'ल्यूथर चर्चचा पाखंडी शत्रु व स्टेटचाहि वैरी आहे' असें जाहीर केलें. ल्यूथर कायद्याच्या ऐहिक व पारमार्थिक बाहूंत (दोर्दंडांत) सांपडला. ल्यूथर आतां एक तर कायमचा अंधारांत तरी गडप होणार अगर हुतात्मा तरी होणार असें स्पष्ट दिसत असतां पुनः त्याला दैवानें हात दिला. कारण याच वेळीं फ्रेंचांनीं जर्मनीशीं युद्ध सुरू केल्यामुळें नास्तिकांना माफी देण्यांत आली ! सम्राट् दहा वर्षे युद्धांत गुंतल्यामुळें ल्यूथरला आपल्या सुधारणेची योजना आंखून कार्यक्रम निश्चित करण्यास भरपूर वेळ मिळाला.

त्याला प्रारंभीं तरी कॅथॉलिक चर्चपासून अलग होण्याची इच्छा नव्हती, नवीन धर्म सुरू करण्याचीहि त्याची मनीषा नव्हती. तो जुन्याच धर्मातील दोष काढून टाकूं इच्छीत होता. त्याचा धर्मोपाध्यायाच्या उद्दामपणाला विरोध होता. या धर्मोपाध्यायांनीं आपण इतरांहून श्रेष्ठ असें का समजावें हेंच त्याला कळेलना. चर्चच्या अधिकाऱ्यांनीं केवळ ईश्वराचेच सेवक होऊन भागणार नाहीं, तर त्यांनीं जनतेचेहि सेवक झालें पाहिजे असें त्याला वाटे. ल्यूथरनें धर्मोपदेशकांना " सामान्य लोकांप्रमाणें राहा, विवाह करा, आपली वागणूक सुधारा, आढ्यतेनें जनतेपासून दूर राहूं नका, निराळे पोषाख नकोत, कांहीं नको ! " असें सांगितलें.

चर्चच्या कांहीं उत्सव-सभारंभांनाहि ल्यूथरचा विरोध होता. एका विशिष्ट पद्धतीनेंच प्रार्थना केली पाहिजे असा सनातनी कॅथॉलिकांचा आग्रह असे. ल्यूथर म्हणें की, आपलीच प्रार्थनापद्धति प्रभूला अधिक पसंत पडेल. अर्थातच हा प्रश्न औपचारिक होता. पण सोळाव्या शतकात औपचारिकपणालाहि फार महत्त्व असे. एकाद्या धार्मिक वचनाचा अर्थ कसा लावावा यावर रणें माजत, कत्तलीहि होत ! एकाद्या अभ्यात्मिक वाक्यांत स्वल्पविराम कोठें असावा इतक्या क्षुल्लक मुद्द्यावरूनहि युद्धें पेटत !

ल्यूथरची सनातन कॅथॉलिक चर्चवरची श्रद्धा अजीबात उंडाली होती असें नव्हे. ' थोडीं नवीं तर्चे, थोडे नवे विचार, कांहीं नवे विधि-निषेध, कांहीं जुन्या अवडंबरांची छाटाछाट ' असें जुनें चर्च सुधारण्याचें त्याचें धोरण होतें.

त्याचे कांहीं विचार उदात्त असले तरी त्याचें पुष्कळसें म्हणणें. हास्यास्पदच होतें. त्याला नवें बांधावयाचें नव्हतें तर जुन्यालाच थोडेंसे वळण द्यावयाचें होतें. त्याला कॅथॉलिकांनीं बहिष्कृत केल्यामुळेच तो स्वतःचें नवें प्रॉटेस्टंट चर्च स्थापण्यास सिद्ध झाला. कॅथॉलिक चर्च व प्रॉटेस्टंट चर्च यांत केवळ बाह्यतःच फरक होता असें नव्हे, तर आंतर फरकहि होणार होता. दोन्ही चर्चमध्ये अंतर्बाह्य भेद होता. प्रॉटेस्टंट चर्चमध्ये जो तो आपआपला धर्मोपाध्याय होता. ईश्वर व भक्त यांच्या दरम्यान मधल्या पंथ्यांची जरूरी राहिली नव्हती. प्रत्येकास आपापल्या इच्छेनुसार ईश्वराची पूजा करण्याची मुभा देण्यांत आली होती. प्रॉटेस्टंट पंथीयांनीं पोपची सत्ता मानण्याऐवजीं बायबलची सत्ता मानावयाची होती व हें आपलें धोरणच अधिक चांगलें असें प्रॉटेस्टंट रोमन कॅथॉलिकांना पटवून देत असत.

पण आतां प्रॉटेस्टंट व कॅथॉलिक एकमेकांस जांळूं लागले, फांशी देऊं लागले. चर्चच्या पूर्वीच्या कांहीं पाट्यांप्रमाणें ल्यूथरहि आपल्या अनुयायांना सर्वांत महत्त्वाची एक गोष्ट सांगावयाला विसरला. त्यानें धार्मिक सहिष्णुतेचें महत्त्व शिकविलें नाहीं.

— ४ —

ल्यूथर आपल्या सार्वजनिक जीवनाच्या आरंभीं दयाळू, धैर्यशाली व शहाणा होता. त्याचें धैर्य शेवटपर्यंत टिकलें; पण दया व प्रज्ञा यांनीं मात्र त्याला पुढील वादविवादाच्या गोंधळांत दगा दिला. तरुणपणीं तो परित्यक्तांना व धर्मबाह्यांना दया दाखवी. स्वतः शेतकरी असल्यामुळे तो शेतकऱ्यांचा कैवारी व मोठा मित्र होता. छळाची कटुता त्यानें स्वतः चाखली होती, त्यामुळे छळल्या जाणाऱ्या ज्युंविषयीं त्याला सहानुभूति वाटे. 'येशू हा ज्यू होता' या निबंधांत ल्यूथर लिहितो, "ज्यू हे येशूचे आसच आहेत. त्यांचें रक्त एकच आहे आणि रक्त व मांस यांची प्रतिष्ठा अधिक असेल तर आपण जितके ख्रिस्ताचे आहो त्यापेक्षां ज्यूच ख्रिस्ताचे अधिक आहेत. ... म्हणून माझे सांगणें आहे कीं, ज्यूंना आपण दयाळूपणानें वागविलें पाहिजे. पोपच्या कायद्याला न मानतां आपण ख्रिस्तानें शिकविलेल्या प्रेमाचा कायदाच पाळला पाहिजे. आपण ज्युंचे मित्र होऊं या."

पण पुढे जेव्हां शेतकरी राजेरजवाड्यांच्या जुलुमाविरुद्ध बंडाची भाषा चोळू लागले, तेव्हां पोपच्या जुलुमाविरुद्ध बंड करणारा ल्यूथरच राजाची बाजू घेऊन शेतकऱ्यांना शाप देऊ लागला. त्याने 'वरिष्ठ सत्ता प्रत्येकाने मानलीच पाहिजे' अशी गर्जना केली. पोपच्या बाबतीत निर्णय ठरविण्याचा हक्क लोकांस आहे असे म्हणणाराच ल्यूथर राजाच्या बाबतीत मात्र जनतेचा निर्णय ठरविण्याचा हक्क नाकारित होता. राजाने कांहीही अन्याय केला तरी त्याच्याविरुद्ध बंड करणे कधीही क्षम्य होणार नाही असे तो म्हणे. स्वर्गामध्ये सामाजिक न्याय स्थापण्यासाठी तो जन्मभर धडपडला; पण पृथ्वीवर सामाजिक न्याय स्थापण्यासाठी घडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र त्याने शिब्याशाप दिले. 'खुनी व लुटालूट करणारे गुंड शेतकरी' असे एक पत्रक त्याने लिहिले. थोर इंसामने या पत्रकावर 'केवळ रानटी' असा शेरा मारला. या पत्रकांत ल्यूथर राजांना आग्रहाने सांगतो, "हें शेतकऱ्यांचें बंड रक्तांत बुडवून टाका." ख्रिस्ताच्या प्रेमधर्माचा हा शेवटचा भाष्यकार लिहितो, "राजेरजवाड्यांनो, इकडे या. हें बंड मोडावयाचें आहे. हें अराजक थांबवायचें आहे. स्टेट वांचवायचें आहे. या सारे धांवून. हाणा, मारा, भोंसका, ठार करा, गळे दाबा." राजेरजवाड्यांना पुनः असे प्रवचन पाजण्याची गरज नव्हती. या नवीन धर्मसुधारकापासून स्फूर्ति व संदेश घेऊन त्यांनी शेतकऱ्यास ठायीं ठायीं ठेंचले, मारले, हाणले, ठार केले आणि अल्पावधीतच हें बंड शांत केले.

ज्यूंच्या बाबतीतहि त्याची पूर्वीची वृत्ति बदलली. ज्यूंना ते पुढे प्रॉटेस्टंट होतील या आशेने त्याने सहानुभूति दाखविली होती. पण आपल्याच धर्माला चिकटून राहण्याचा त्यांचा अभंग निश्चय जेव्हां दिसून आला तेव्हां तो त्यांच्यावरहि आग पाखडू लागला. पूर्वी जसा तो शेतकऱ्यांवर तुटून पडला तसा आतां तो ज्यूंवरहि उलटला. "ज्यूंच्या बाबतीत काय करावें?" असा प्रश्न विचारला असतां त्याने जाहीररीत्या दिलेल्या उत्तरांत तो म्हणतो, "त्यांचीं धर्ममंदिरें व त्यांच्या पाठशाळा जाळून टाका." जे जळणार नाही तें मारुन गाळून टाका. त्यांचीं घरे लुटा, बरबाद करा. त्यांचीं प्रार्थनापुस्तके, त्यांचे धर्मग्रंथ, सारे जप्त करा. त्यांच्या धर्मोपाध्यायांना धर्म शिकविण्याची बंदी करा. जर ते ऐकणार नाहीत तर त्यांना 'तुम्हांला ठार मारण्यांत

येईल, तुमचें अवयवच्छेदन होईल' असें सांगा व तरीहि त्यांनीं न ऐकल्यास त्याच्या जिभा उपटा." ज्या ज्युंनीं ल्युथरला त्याचा देव दिला, येशू दिला, त्या ज्युंवरच त्यानें अशी आग पाखडली ! जवळजवळ चारशें पृष्ठांचें शापपुराण त्यानें ज्युंच्या बाबतींत खरडलें आहे.

वयाच्या त्रेसष्टाव्या वर्षीं म्हणजे १५४६ सालीं ल्युथर मरण पावला. जुलुमाविरुद्ध बंड करून त्यानें सार्वजनिक जीवनास आरंभ केला, पण शेवटीं तो स्वतःच जुलूम करणारा झाला. प्रो. जॉर्ज फूट मूर हा आपल्या 'धर्माचा इतिहास' नामक ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागांत लिहितो, "मध्ययुगांतील चर्च ज्याप्रमाणें सत्ता व मत्ता यांमार्गे उभें असे, त्याचप्रमाणें ल्युथरचा धर्महि सत्ताधीशांना व मालदारांना आशीर्वाद देण्यासाठींच उभा राहिला. बायबलातून इहलोकी व परलोकी नवीन आशा मिळेल असें ज्यांस वाटत होतें, त्यांच्या आशेची ल्युथरनें राखरांगोळी करून टाकली !"

हेच दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचें तर असें म्हणतां येईल कीं, ख्रिस्तानें पददलितांच्या रक्षणासाठीं धर्म स्थापला ; पण ल्युथरनें मात्र पूर्वीच्या कित्येक कॅथोलिकांप्रमाणेच पददलितांवर जुलूम करणारा धर्मच स्थापण्याचा यत्न केला. रूढ ख्रिश्चन धर्म ख्रिस्ताच्या धर्मापासून अद्याप फार दूर होता.

प्रकरण २ रें

सैतानाचा शिष्य मॅकिआव्हिली

— १ —

इतिहासांत प्रामाणिक दुष्ट-शिरोमणि कोणी असेल तर तो मॅकिआव्हिली होय. ज्या काळांत लोक देवदूताप्रमाणें बोलत व डाकूप्रमाणें वागत त्या काळांत तो होऊन गेला. तो स्पेनच्या फर्डिनंड राजाचा समकालीन होता. फर्डिनंड ही काय व्यक्ति होती हें आपण पूर्वा पाहिलेंच आहे. लोकांना विषे देऊन त्यांच्या आत्म्यांना पुनः आशीर्वाद देणारा पोप सहावा अलेक्झांडर व त्याचा मुलगा सीझर बोजियो यांचा तो समकालीन होता. त्या काळांत पोपांना लग्नाची परवानगी नसे. पण त्यांना मुलें असलीं तरी माल चालत ! सीझर बोजियो हा सत्पात्र पित्याचा सत्पात्र पुत्र होता. त्यानें आपल्या वडील भावाचा खून केला

व आपल्या मेहुण्याचा तसेंच जे जे मार्गात आडवे आले त्या सर्वांचा वध केला. दंभकलेंत तो पित्याप्रमाणेच पारंगत होता, दुसऱ्यांचे खून करण्यांत पटाईत होता. मित्रांना मिठी मारतां मारतां तो खंजीर भोंसकी, जेवावयास बसलेल्यांना अन्नांतून विष चारी. पित्याच्या कारस्थानामुळे मध्यइटलीतील मोठ्या भागाचा तो ड्यूक झाला व स्वतःच्या कारवायांनीं पश्चिम युरोपातील राजांमहाराजांत त्यानें मानाचें व महत्त्वाचें स्थान मिळविलें.

राजा फर्डिनंड, पोप अलेक्झांडर व सीझर बोजियो हे त्या काळांतील तशा प्रकारच्या लोकांचे जणू प्रतिनिधीच होते ! त्यांच्याप्रमाणे वागणारे पुष्कळ लोक त्या काळांत होते. सामान्य लोकांचें लक्ष स्वर्गाकडे वळवून त्यांचा संसार हे लुटून घेत. त्यांना पारलौकिक गोष्टींत रमवून त्यांच्या ऐहिक वस्तू हे लुबाडीत. यांना न्याय व दया माहीत नसत ; सत्ता व संपत्ति हींच यांचीं दैवतें ! ईश्वराच्या शब्दावर आमचा विश्वास आहे असे हे दाखवीत, पण वस्तुतः स्वतःच्या स्वार्थाचा आवाज मात्र ऐकत. बायबल म्हणजे गुलामांचें आचार-पुस्तक असें हे मानीत. ज्यांना जगांत मोठेपणा मिळवावयाचा आहे, सर्व विरोध नष्ट करावयाचे आहेत, वैभवाच्या शिखरावर चढावयाचें आहे, त्यांच्यासाठीं बायबलांतील आज्ञा नाहींत. पण फर्डिनंडसारख्यांच्या डोळ्यांसमोर एकच ध्येय असे व तें म्हणजे लोकांचे पुढारी होणे. त्यांच्या मतें एकच वर्तन योग्य असे व तें म्हणजे पशूचें वर्तन.

मॅकिआव्हिलीच्या काळांतील महत्त्वाकांक्षी युरोपचें ध्येय हें असें होतें. सर्व लोकांना वाटत होतें कीं, नवें नीतिशास्त्र हवें. मात्र दंभामुळे त्यांना तसें बोलण्याचें धैर्य नव्हतें. त्यांना असें नीतिशास्त्र हवें होतें कीं, त्यांच्या योगानें कसें फसवावें व कसें चोरावें हें शिकावयास मिळेल ; सर्वांच्या डोक्यांवर बसतां यावें म्हणून कोणास कसें ठार करावें हें सांगणारें नीतिशास्त्र त्यांना हवें होतें. थोडक्यांत म्हणजे त्यांना चोरांचें व डाकूंचें एक क्रमिक पुस्तक पाहिजे होतें.

ही उणीव मॅकिआव्हिलीनें दूर केली. माणसें खरोखर जशीं होतीं तशीं त्यानें रंगविलीं. माणसें जशीं दिसतात तशीं नसतात. मॅकिआव्हिली यथार्थवादी होता. युरोप रानटी प्राण्यांचें एक वारूळ आहे असें त्यानें

दाखवून दिले व निर्लज्ज आणि बेशरम मोकळेपणाने या रानटी पशुपणांत कसे यशस्वी व्हावे हे युरोपियन जनतेस समजेल अशा भाषेत सांगितले.

त्याने युरोपला पशुत्वाचे एक नवीन सूत्रमय शास्त्रच दिले. जगाने घक्का बसल्याचा बहाणा केला, पण मनांत त्याला गुदगुल्याच झाल्या! मॅकिआव्हिलीने नेमके त्याच्या मनांतलेच सांगितले होते. सुवर्णमध्याच्या कायद्याऐवजी त्याने लोखंडी कायदा दिला. ख्रिस्ताचे पर्वतोपनिषद् त्याने अव्यवहार्य स्वप्न म्हणून फेंकून दिले! त्याऐवजी त्याने तरवारीचे उपनिषद् उपदेशिले. तोहि इतरांप्रमाणे जंगलीच होता; पण तो निदान दांभिक तरी नव्हता. जंगली असून तो साळसुदपणाचा आव आणीत नसे.

— २ —

मॅकिआव्हिली हा जन्माने फ्लॉरेन्टाइन होता. युरोपातील अनेक दरबारात त्याला मुत्सद्देगिरीचे शिक्षण मिळाले होते. इ. स. १५०२ ते इ. स. १५१२ पर्यंत दहा वर्षे तो फ्लॉरेन्सच्या आमरण अध्यक्षाचा—सॉडेरिनी याचा—उजवा हात होता. युरोपातील नाटकाच्या पडद्याआड चाललेल्या भानगडी नीटपणे पाहण्याची संधि त्याला मिळाली. त्याने फ्लॉरेन्सच्या सैन्याची पुनर्रचना केली; सॉडेरिनीची भाषणे तोच लिहून देई; सॉडेरिनीच्या पुष्कळशा कृत्यांबद्दलहि तोच जबाबदार होता.

लॉरेंझो डी मेडिसी याने जेव्हां सॉडेरिनीस पदच्युत केले, तेव्हां मॅकिआव्हिलीचा खूप छळ केला गेला आणि नंतर फ्लॉरेन्सपासून बारा मैलांवर असलेल्या एका गांवी त्याला निर्वासित करण्यांत आले. फ्लॉरेन्समध्ये काय काय चालले आहे हे तो तेथून पाहू शकत असे. पण मेडिसीच्या घोरणांत ढवळाढवळ करण्याइतका जवळ तो नव्हता. राजकारणांत प्रत्यक्ष भाग घेतां येत नसल्यामुळे यशस्वी राजकारणी कसे व्हावे याचे शिक्षण तो इतरांस देऊ लागला. राजकारणावर, मुत्सद्देगिरीवर, त्याने अनेक पत्रके लिहिली. त्याने या पत्रकांस 'शासनविषयक कापट्य' असे नांव दिले होते. 'स्टेट-क्रॅफ्ट' म्हणजे मुत्सद्दी होण्यासाठी करावे लागणारे क्रॅफ्ट किंवा कपट. युद्धाच्या कलेवर त्याने सात पत्रके लिहिली, विवाहावर एक उपरोधक निबंध लिहिला, एकदोन सैतानी नाटके लिहिली, पुष्कळशा विषय-

लंपटतेच्या यथार्थवादी गोष्टी लिहिल्या. त्यानें नीतीची उलटापालट केली व रानवटांच्या जगाला बिनदिक्कत सांगून टाकलें कीं, अप्रामाणिकपणाचें धोरणच यशस्वी होते; तोच सर्वोत्तम मार्ग ! या जगांत पुढारीपणासाठीं निर्दय झगडा चाललेला असतो. अशा या जगांत उदात्ततेला व उदारतेला, सहृदय व सुसंस्कृत अभिरुचीला वाव आहेच कोठे ? युद्ध आणि तें प्रामाणिकपणें करणें ही गोष्ट हास्यास्पद होय. तो म्हणतो, “ युद्धांत प्रामाणिकपणा कधींहि नसतो. जें जें कराल तें तें चांगलेंच असतें. जर शत्रूला भोंसकावयाचें असेल तर निदान त्याच्या पाठींत भोंसकण्याइतके तरी शहाणे व्हा. ”

मॅकिआव्हिलीचें शाक्यनीतीचें जगप्रसिद्ध पुस्तक ‘ प्रिन्स ’ म्हणजे ‘ राजा ’ हें होय. या पुस्तकांत त्यानें आपले विचार स्पष्टपणें मांडले आहेत. हें पुस्तक म्हणजे जुलुमाचें क्रमिक पुस्तकच म्हणाना ! मॅकिआव्हिली हा सीझर बोजियाचा चाहता होता. आपल्या ‘ राजा ’ या पुस्तकांत मोठेपणाचा आदर्श म्हणून स्यानें सीझर बोजिया पुढे ठेवला आहे. बोजियाप्रमाणें सर्व राजांनीं वागावें असें तो सांगतो. एकाद्या नवीन स्टेटचा कारभार हातीं घ्यावयाचा असेल, आपलें प्रभुत्व त्या राष्ट्रावर ठेवावयाचें असेल, तर बोजिया वागतो तसेंच वागले पाहिजे असें तो सांगतो. त्याला प्रजेच्या कल्याणाची पर्वा नसे. राजाचा स्वार्थ कसा साधेल येवढेंच तो पाही. मंधराव्या व सोळाव्या शतकांत युरोपांतील नीति कशी होती या बाबतींत हें पुस्तक म्हणजे उत्कृष्ट टीका होय.

या पुस्तकाची नीट कल्पना यावी म्हणून त्यांतील मॅकिआव्हिलीच्या जणूं ‘ दहा आज्ञा ’ च अशीं दहा सूत्रें पुढें दिलीं आहेत :—

१. स्वतःचा फायदा पाहा.
२. स्वतःशिवाय दुसऱ्या कोणाला मान देऊं नका.
३. साधुतेचें ढोंग करून दुष्ट आचरण करा.
४. जें जें शक्य असेल तें तें मिळवा, घ्या.
५. कंजूस असा.
६. पशुवत् वागा.

७. संधि सांपडेल तेव्हां तेव्हां दुसऱ्यांना फसवा.
  ८. शत्रूंना ठार कराच करा, पण जरूर तर मित्रांनाहि.
  ९. — (दुसऱ्यांशी वागतांना) दया दाखविण्यापेक्षां शक्ति दाखवा.
  १०. युद्धाशिवाय कशाचाहि विचार करूं नका.
- यांतील प्रत्येक आज्ञा आपण जरा नीट पाहूं या:—

१. ' स्वतःचा फायदा पाहा ' ही त्याची पहिली आज्ञा. मॅकिआग्दिली हा नैतिकदृष्ट्या अंध होता. हें सारे जग एक आहे ही कल्पनाहि त्याला शिवली नव्हती! हा मानवसमाज म्हणजे भावांभावांचें एक कुटुंब आहे, सुखदुःखांत त्यांनीं परस्परांशीं एकरूप व्हावें, असें त्याला कधीहि वाटलें नाहीं. माणसें म्हणजे इतस्ततः पसरलेले रानटी पशूंचे कळप आहेत, अडाणी पशूंचे गट आहेत, असेंच तो मानी! या जगांत कांहीं मोळे लोक आहेत, कांहीं दुष्ट पशू आहेत. दुष्टांनीं मोळ्यांभाबळ्यांना स्वतःच्या सेवेसाठीं राबवावें असे त्यांचें स्पष्ट मत होतें. या मोळसटांवर जुलूम करणे, त्यांना चाबूक दाखविणें, हाच खरा मार्ग. याच रीतीनें त्यांचा उपयोग करून घेतां येईल असें तो म्हणे. जंगलचा कायदा असा आहे कीं, तुम्ही जर दुसऱ्याला हीनदीन न कराल तर दुसरे तुम्हांस हीनदीन करतील. बळी तो कान पिळी! म्हणून तो म्हणतो कीं, जे बलवन्त आहेत त्यांनीं आपल्या शक्तीचा प्रभाव दाखवावा व दुबळ्यांनीं आपल्या स्वतःच्या संरक्षणासाठीं गडबड करूं नये, अशा अर्थाचे कायदे करावे. प्रबळांची सेवा करणें हें दुबळ्यांचें कर्तव्य आहे. प्रबळांचें कर्तव्य माल एकच व तें म्हणजे स्वतःची सेवा करणें, स्वतःचा स्वार्थ साधणें.

२. दुसरें सूत्र ' स्वतःशिवाय दुसऱ्या कोणाला मान देऊं नका ' हें आहे. तो लिहितो, दुसऱ्याच्या मोठेपणास जो कारणीभूत होईल तो स्वतःच नष्ट होईल. दुसऱ्यांचे हितसंबंध तोंपर्यंतच वाढवावे, दुसऱ्यांना तोंपर्यंतच गौरवावें, कीं तोंपर्यंत त्यांचा स्वतःच्या स्वार्थासाठीं उपयोग करून घेतां येईल. पण ते अधिक लोकप्रिय होऊं लागले तर त्यांना ठार करावें. महत्त्वाकांक्षी मनुष्याला प्रतिस्पर्धी असणें बरें नव्हे; ते नाहींसे केलेच पाहिजेत. यशस्वी राष्ट्राला एकच धनी असावा, एकच हुकूमशहा असावा; बाकी सर्वांनीं त्याचे गुलाम असावें. राजानें दुसऱ्यांपासून नजराणे घ्यावे, दुसऱ्यांकडून

स्तुतिमुमनांजलि ध्यावी, पण स्वतः मात्र कोणाचीहि स्तुति करूं नये, कोणालाहि देणगी वगैरे कांहीं देऊं नये.

३. 'साधुतेचें दोंग करून दुष्ट आचरण करा' हें तिसरें सूत्र. वार्डटच करा, पण चांगलें करीत असल्याची बतावणी करण्यास चुकूं नका. अप्रामाणिकपणा व दंभ यांवर मॅकिआव्हिलीचा विश्वास होता. मुत्सद्द्यानं कधीहि मनांतील गोष्ट मोकळेपणानें सांगूं नये असें तो प्रांजलपणें म्हणे. आपण भलेपणानें वागणें अहितकर होय, पण भलेपणाचे सोग करणें मात्र फायदेशीर असतें. जो अत्यंत चांगुलपणानें राहण्याची पराकाष्ठा करील, जो साधुतेचा आदर्श होऊं इच्छील, त्याचाच शेवटीं या भोंदू व दुष्ट जगांत नाश होईल. मॅकिआव्हिली म्हणतो, "आपली सत्ता राहावी, दुसऱ्यांना लुटतां यावें, म्हणून राजानें न्यायबुद्धि, भूतदया, माणुसकी, विश्वास वगैरेंना रजा दिली पाहिजे. या सद्गुणांच्या विरुद्ध, याच्या उलट त्यानें वागलें पाहिजे; पण आपण अशा रीतीनें वागतों असें प्रजेला कळूं मात्र देतां कामा नये. राजा उदार आहे, दयाळू आहे, धार्मिक आहे, न्यायी आहे, असेंच प्रजेला सतत वाटेल अशी खबरदारी त्यानें घेतली पाहिजे. राजा प्रजेला वस्तुतः चिरइन टाकीत असतांहि तो आपलें रक्षण करीत आहे, असेंच ज्याला प्रजेला भासवितां येईल तोच खरा यशस्वी राजा!" ओठांवर दया जरूर असूं दे, पण पोटांत मात्र पापच असूं दे, अशी राजांना मॅकिआव्हिलीची शिकवण आहे.

४. 'जें जें शक्य असेल तें तें मिळवा, घ्या' हें चवथें सूत्र. स्वार्थी असा, लोभी असा, जें जें मिळवितां येईल तें तें मिळवा. मॅकिआव्हिलीच्या दुष्ट स्मृतीप्रमाणे राजानें स्वतःच्या इच्छापूरतीं शिवाय अन्य कशाचाहि विचार करूं नये, दुसऱ्यांच्या हक्कांची काळजी करूं नये. शक्य तें सारे लुटा, विरोध करणाऱ्यांना गप्प बसवा, पण उदार असण्याची शेखी मिरविण्यास मात्र चुकूं नका. तथापि अतिलोभ नको; पण तो वार्डट आहे म्हणून नव्हे, तर त्यांत धोका आहे म्हणून. परकीयांची लुटालूट करणें फार चांगलें; मात्र ते सूड घेऊं शकणार नाहींत असे असावे. स्वतःच्याच प्रजेवर फार कर बसवाल तर बंड होण्याची शक्यता असते. राजाला प्रजा रागानें पदच्युत करील अशी भीति असते. थोडक्यांत सांगावयाचें तर दुबळ्यांना लुटा व प्रबळांच्या चाबर्तीत सावध राहा. अशा रीतीनें वागाल तरच तुम्ही मोठे व्हाल.

५. 'कंजूस असा' हें पांचवें सूत्र. कृपणपणा करा. मॅकिआव्हिली आपल्या पाशवी नीतिशास्त्रात पुढें सागतो कीं, शक्य तों दुसऱ्यांच्या पैशांतून खर्च चालवावा व स्वतःचा पैसा वाचवावा. आपल्या प्रजेचें मनोरंजन करण्यांत राजानें उधळपट्टी करूं नये. स्वतःच्या पैशानें खावें, पण मेजवान्या वगैरे देऊं नये. प्रजेसाठीं खूप द्रव्य खर्च केल्यास उदारत्वाला म्हणून कीर्ति होईल. पण लवकरच जवळचें सारें संपेल, प्रजेवर अधिक कर बसवावे लागतील व शेवटीं नाश होईल. स्वतःच्याच देशांत उभारलेल्या व मिळविलेल्या पैशांतून उदारपणा दाखविणाऱ्या राजाचा शेवटीं विनाश होतो. "स्वतःचें जें आहे तें देऊन टाकाल तर शेवटीं पस्तावाल." पण युद्धांत परकीयांपासून लुटून आणलेल्या पैशानें उदारपणा खुशाल दाखवावा, प्रजेचें वाटेल तितकें मनोरंजन करावें. कारण, त्यामुळे प्रजा राजाला उदार म्हणेल, इतकेंच नव्हे तर त्याच्यासाठीं ती लढावयाला व मरावयालाहि सदैव तयार राहील.

६. 'पशुवत् वागा' हें सहावें सूत्र. राजानें सौम्य वा मृदुप्रकृति असून कधीहि चालणार नाही. सर्वांना गुलाम करणें हें तर राजाचें काम. मॅकिआव्हिली सागतो, "सीझर बोजिया समकालीन राजांहून श्रेष्ठ आहे; कारण, तो सर्वांहून अधिक दुष्ट आहे." [पण या दुष्टपणामुळेच या सीझर बोजियाचें भाग्य अस्तास गेलें हें मॅकिआव्हिलीला दिसलें नाही.] स्पेनचा राजा फर्डिनेंड याच्या दुष्टपणाचीहि मॅकिआव्हिलीनें स्तुति केली आहे. मॅकिआव्हिली म्हणतो, "पशु असेल तोच यशस्वी राजा होऊं शकेल. जे न्यायाचे भक्त आहेत, दुष्टपणाचे वैरी आहेत, दयाळू आहेत, ज्यांच्याजवळ माणुसकी आहे, अशा सम्राटांची शेवटीं वाईट गत होते. चांगुलपणा अंती फलदायक ठरत नाही. प्रजेनें नेहमीं आज्ञा पाळावी व सैनिकांनीं आदर दाखवावा म्हणून राजाने सदैव कठोरच राहिलें पाहिजे. स्वतःमधली माणुसकी मारून त्यानें पशूच झालें पाहिजे.

७. 'संधि सांपडेल तेव्हां तेव्हां दुसऱ्यांना फसवा' हें सातवें सूत्र. प्रतिस्पर्ध्यांस चिरडण्यासाठीं मनुष्याने जाणूनबुजून पशु झालें पाहिजे, असें मॅकिआव्हिलीचें मत आहे. राजानें सिंहाप्रमाणें भीषण व कोल्ह्याप्रमाणें धूर्त झालें पाहिजे. "कोल्ह्याप्रमाणें ज्याला नीट वागतां येतें, तोच नीट यशस्वी होऊं शकतो." न्यायापेक्षां बळाची प्रतिष्ठा अधिक आहे. कापटय

सत्याहून बलशाली आहे. राजानें वचन-पालनाच्या भ्रमांत कधीहि राहूं नये. या जगांत कोणीच दिलेलें वचन पाळीत नाही. “ सारेच लोक चांगले असते तर असा उपदेश करणें चुकीचें झालें असतें; पण लोक दुष्ट असतात, त्यांचा कोणावर विश्वास नसतो, म्हणून आपणहि कोणावर विश्वास ठेवूं नये.” राजाला तर वचन मोडणें फारच सोपें असतें. “ दिलेला शब्द मोडण्यास राजाला शेंकडों सचवी सांगणें शक्य असतें.” कारण, बहुतेक लोक शुद्ध नदीबैल असतात. फसवले जाण्यासाठी, नकळत लुबाडले जाण्यासाठी हें जग सदैव तयारच असतें.

अर्वाचीन काळांतील मुत्सद्देगिरी व व्यापारधंदा यांचा मॅकिआव्हिलीच जनक आहे ही गोष्ट आपणांस दिसून येईल. यशस्वी होणारा मुत्सद्दी वा धंदेवाला हा मॅकिआव्हिलीच्या सांगण्याशीच अधिक जवळ असतो व ख्रिस्ताच्या आज्ञांपासून फार दूर असतो असें दिसून येईल. पण तें जाऊं द्या. मॅकिआव्हिलीचें ‘ राजा ’ हें पुस्तक आपणांस अद्यापि पाहावयाचें आहे.

८. ‘ शत्रूंना तर ठार कराच करा, पण जरूर तर मित्रांनाहि ’ हें आठवें सूत्र. ज्या युगांत मॅकिआव्हिली राहत होता तें माणुसकीला पारखें होतें. सोळाव्या शतकांतिल प्रमुख खेळांपैकी प्राण्याची शिकार व नास्तिकाना जाळणें हे दोन खेळ लोकप्रिय होते; करमणुकीचीं हीं आवडतीं साधनें होती. त्या काळांतील एका सम्राटाला मनुष्याच्या पचनक्रियेची सर्व माहिती समजून घेण्याची इच्छा झाली. एकाद्या वैद्यशास्त्राचा विद्यार्थी दोन बेडूक फाडतो त्याप्रमाणें त्या सम्राटानें दोन जिवंत माणसांची आपल्यासमोर चिरफाड करून घेतली व आपली ज्ञानतृष्णा भागविली. शेंकडो वर्षे लढाया सारख्या चालू असल्यामुळे मनुष्यांची हृदये दगडासारखीं झालीं होती; मानवी प्राणांची किंमतच नाहीशी झाली होती; खून म्हणजे एक मामुली बाब वाटे, मित्रांची फसवणूक म्हणजे जणूं मान्य कायदा ! जीवनाच्या या शिकारींत अशा गोष्टी क्षम्यच नव्हेत तर कर्तव्यहि भासत, त्यामुळे मॅकिआव्हिलीचें बोलणें लोकाना! पदकन् पटे. त्याच्या तर्कशास्त्रांतले हे सारे दुवे एकावयाला ते तयार असत.

९. ‘ (दुसऱ्यांशीं वागतांना) दया दाखविण्यापेक्षां शक्ति दाखवा ’ हें नववें सूत्र. दुसऱ्यांच्या बाबतींत दयेपेक्षां दुष्टता व बळजोरी यांचाच प्रयोग

करीत जा. भॅकिआग्निहिलीनें एक सर्वसामान्य नियम सांगून ठेवला आहे कीं, आपल्याबद्दल लोकांना प्रेम वाटण्यापेक्षा भय वाटणें अधिक बरें. एकाद्या प्रतिस्पर्धी राजाचें सर्वस्व हिरावून घेतल्यावर त्याचें निसंतान करा. काम अर्धवट सोडूं नका, पुरें करा. नाहीं तर एकादा नातलग उद्यां उभा राहून सूड घेऊं पाहील. महत्त्वाकांक्षी माणसानें अर्धवट दुष्ट असून भागणार नाहीं. दुष्टपणा करावयाचाच तर तो पुरता तरी करावा. तुम्ही मनांतला सद्भाव अजीबात गुंडाळून तरी ठेवा, नाहीं तर महत्त्वाकांक्षा तरी सोडून द्या. महत्त्वाकांक्षी व्हावयाचें असेल तर सदसद्विवेकबुद्धीची नांगी मोडून टाका. पण तुमच्या दुष्टपणास सीमा नसली तरी त्याला रीत मात्र अवश्यमेव हवी. तुम्ही एकादा देश घेतला किवा एकाद्याला लुबाडलें तर जो कांहीं दुष्टपणा करावयाचा असेल तो त्याच वेळेस करा. म्हणजे हळूहळू सारें विसरलें जाईल. एकाच तडाक्यांत सारें करून घ्यावें. पण कृपा करावयाची असेल तर ती मात्र तीळतीळ करावी म्हणजे तिची सारखी आठवण राहील. पण सर्वांत चांगली गोष्ट म्हणजे शक्य तों दया न दाखविणें, कृपेची खैरात न करणें. हुकूमशहानें बळाच्या जोरावर सत्ताधीश राहिलें पाहिजे, प्रेमाच्या जोरावर नव्हे. प्रजेची सद्विच्छा हें त्याचें बळ नसावें, तर स्वतःची शक्ति हें त्याचें बळ असावें.

आतां भॅकिआग्निहिलीची शेवटची, सर्वांत महत्त्वाची व रानटी आज्ञा पाहावयाची. कोणती बरें ती ? ऐका :—

१०. 'युद्धाशिवाय कशाचाहि विचार करूं नका' हें दहावें सूत्र. भॅकिआग्निहिलीचा या पशुत्तमाचा—युद्ध हाच मुख्य घंदा असला पाहिजे. भॅकिआग्निहिली सांगतो कीं, राजानें आपणास वघाच्या कलेला संपूर्णपणें वाहून घेतलें पाहिजे. " जो राज्यकर्ता आहे त्याच्या ठिकाणीं एकच कला पाहावी : ती म्हणजे युद्धाची कला." राजानें लष्करी गोष्टीशिवाय कोणत्याहि गोष्टींत लक्ष घालूं नये. शांततेच्या काळांत त्यानें सदैव युद्धाची तयारी करीत राहिलें पाहिजे. राजाचें संभाषण, त्याचा अभ्यास, त्याचे खेळ, त्याचें वाचन, त्याचें गंभीर चिंतन, त्याचे विचार, या सर्वांचें ध्येय एकच असलें पाहिजे व तें म्हणजे युद्ध. आपल्या लोकांना कसें जिंकून घ्यावे, मानवजातीला कसें गुलाम करून टाकावें याचाच ध्यास त्यानें घ्यावा.

मॅकिआव्हिलियन शासनपद्धतीत सारे रस्ते युद्धाकडे जातात आणि आजपर्यंत युद्धच सर्वत्र जारी आहे. कारण, मॅकिआव्हिलीचेच शिष्य सर्वत्र राज्य करीत आहेत—वाईट राज्य करीत आहेत. मॅकिआव्हिलीने दिलेली राजनीतीच जगांतील सर्व लष्करी हड्डेलहण्यांची व मुत्सद्दयांची नीति आहे. माणसांमाणसांतील व्यवहारांत आपण थोडे तरी बरे वागू लागलो आहो. पण राष्ट्रांराष्ट्रांतील व्यवहारांत मात्र आपण साम्राज्यवादी स्वार्थांचे अंधळे घोरणच चालवीत आहो. मुत्सद्देगिरी, कपट व रानटी पिळवणूक हेच घोरण सतत चालू आहे. आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांत आपण मॅकिआव्हिलीच्या कपटनीतीचे अनुकरण करतो, येवढेच नव्हे तर तिचे कौतुक करतो. जगातील आजकालचे प्रमुख मुत्सद्दी, नामांकित इतिहासकार व काही मोठे तत्त्वज्ञानी मॅकिआव्हिलीचेच शिष्य आहेत. अर्वाचीन काळांतील अतिबुद्धिमान् लॉर्ड बेकन सांगतो की, राजकारणांत पुष्कळसा दंभ असावा व थोडासा प्रामाणिकपणा असावा. आठव्या हेन्रीचा प्रधान थॉमस क्रॉमवेल हा मॅकिआव्हिलीचे 'प्रिन्स' हे पुस्तक राजकीय शाहाणपणाचे सार मानी. एकोणिसाव्या शतकांतील मोठा इतिहासकार मेकॉले म्हणतो, "या 'प्रिन्स' पुस्तकांत पुष्कळच उदात्त भावना आहेत." १९१४ सालच्या महायुद्धांत लाजिरवाणी कत्तल साडेचार वर्षे चालली होती, तिचे कारण हेच की, जगांतील सारे मुत्सद्दी मॅकिआव्हिलीच्या उपदेशाप्रमाणे वागत होते. तोंडाने ते केवढीहि मोठी तत्त्वे पुटपुटत असले तरी त्यांचा व्यवहार मॅकिआव्हिलीच्या सारखाच होता. आजचे सारे साम्राज्यवादी मुत्सद्दी, हुकूमशहा, योद्धे, मानवजातीचे नानाविध स्वरूपांतील छळवादी, सारे मॅकिआव्हिलीचेच अनुयायी आहेत.

प्रकरण ३ रे

नवसृष्टीचा निर्माता शेक्सपिअर

— १ —

एक लाख वर्षेपर्यंत निसर्ग मानवाचे निरनिराळे नमुने बनवीत होता मानवांवर प्रयोग करीत होता. शेवटी १५६४ साली सर्व संमीलित ज्ञान एकत्र ओतून निसर्गाने एक मूर्ति जन्माला घातली, ती शेक्सपिअर ही होय

या जगांत अनेक अनाकलनीय गूढे असतात. शेक्सपिअरसारख्यांचा अलौकिक बुद्धि हे एक गूढच आहे. शेक्सपिअरचे आईबाप सामान्यांहून सामान्य होते. त्याच्या पित्याला स्वतःची सहीहि करतां येत नसे. तो मांजे विणी, लोंकर पिंजी. तो एका अज्ञात कुटुंबांत जन्मला, आकाशांत तेजानें तळपला; त्याच्या वंशांत पुनः पुढें कोणीहि चमकलें नाहीं. शेक्सपिअरच्या पूर्वी आणि नंतरहि त्याचे कुळ अज्ञातच होतें. त्याला तीन मुली होत्या. त्यांपैकी दोघी दहा जणींसारख्या होत्या; पण तिसरी मात्र अगदींच अडाणी होती.

शेक्सपिअर म्हणजे निसर्गाची एक लहर होती. निसर्गाच्या हातून ही व्यक्ति नकळत जन्माला घातली गेली. तो मानवांत अतिमानुष, देव होता. त्याच्या मनाची खोली कार्लाइललाहि कळली नाहीं; जॉर्ज ब्रॅडिसननेहि त्या कार्मी हात टेंकले. आणि कोणाहि टीकाकाराला तिचा अंत लागणार नाहीं, असें म्हणण्याचें धाडस मीं करतां. शेक्सपिअर समजून घेणें म्हणजे सृष्टीचें गुंतागुंतीचें गूढच समजून घेणें होय. जीवनाचा हा जो विराट् खेळ चालला आहे, जीवनाचें हे जें विराट् नाटक चाललें आहे, तेंच शेक्सपिअरनें थोडक्यांत आपल्या नाट्यसृष्टींत निर्मिलें आहे. त्याचीं नाटकें म्हणजे सृष्टीची प्रतिनिर्मिति आहे. अमेरिकन कवि व तत्त्वज्ञानी सन्तामना एका सुनीतांत म्हणतो, “शेक्सपिअरला निर्मून ईश्वरानें सृष्टि दुप्पट केली.”

शेक्सपिअरला जणूं देवाची बुद्धि व देवाची भाषा लाभल्या होत्या! पण बाह्यतः माल त्याचें जीवन अगदीं निराळें होतें. या कविसम्राटाचें जीवन जगांतील अत्यंत नीरस जीवनासारखें होतें. वयाच्या चौदाव्या वर्षी तो एका खाटकाजवळ उभेदवार म्हणून राहिला. त्याच्या वयाच्या अठराव्या वर्षी सव्वीस वर्षीच्या एका बाईनें त्याला किंवा त्यानें तिला मोह पाडला. तिचें नांव अॅन हॅथावे. तिच्याशीं लग्न झाल्यावर लवकरच स्वतःचें स्ट्रॅटफर्ड गांव त्याला सोडावें लागलें. कारण हरणें चोरण्याच्या आरोपावरून त्याला अटक होणार होती. लंडनला आल्यावर तो रंगभूमीकडे वळला. तो सतरा वर्षे नाटकें लिहीत होता. नाटकांत बारीकसारीक कामहि तो करी. रंगभूमीवर काम करण्याबाबत तो उदासीन होता. आपलीं सारीं नाटकें छापून काढावीं असें त्याला कधींहि वाटलें नाहीं.

घंटांत त्यानें कमाई केली व तो थोडीफार सावकारी करूं लागला. ऋण-कोंर्नी वेळेवर पैसे न दिले तर तो फिर्यादी करी. तो दरसाल एकदां कुटुंबीयांना भेटावयास जाई. आयुष्याच्या अखेरीस त्यानें स्ट्रॅटफर्ड येथे एक घर विकत घेतलें व तेथे तो मरेपर्यंत एकाद्या सुखवस्तु गृहस्थाप्रमाणे राहिला.

रंगभूमीवरील काम करणारे वागत तसाच तोहि वागे. तें वागणें मोठेंसुसंस्कृत अगर सदभिरुचीला पोषक होतें असें मुळींच नव्हे. एकदां तर त्यानें इतकी दारू घेतली की, तो रस्त्याच्या कडेला एका झाडाखाली झिगून पडला ! प्रेमाची विफलताहि त्यानें अनुभविली होती. तो आपल्या एका सुनीतांत लिहितो, “ माझी प्रियकरीण जेव्हां ‘मी सत्यनिष्ठ आहे’ असें सांगते, तेव्हां मी तिच्यावर विश्वास ठेवतो. पण ती खोटें बोलत आहे हें मला ठाऊक असतें.” नारीजनांना आकर्षण वाटेल असा पुरुष तो नव्हता, पण कधी कधी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना तो प्रेमस्पर्धेत जिंकू. टूले नामक एका तत्कालीन अभिनय करणाऱ्यानें १६०२ साली शेक्सपिअरची म्हणून एक आठवण दिली आहे : शेक्सपिअरचा बरबँज म्हणून एक नाटकी मित्र होता. त्याचा एका नागरिकाच्या पत्नीशी संबंध होता. पण एके दिवशी शेक्सपिअर तिच्याकडे गेला तेव्हां तिनें त्याचे स्वागत केलें व बरबँज आला तरी ती व शेक्सपिअर रंगांत असल्यामुळे बरबँज बिचारा बाहेरच उभा राहिला ! शेक्सपिअरनें निरोप पाठविला, “ तिसऱ्या रिचर्डच्या आधी बुइल्यम दि कॉकरर आला होता.”

त्याचे कौटुंबिक जीवन सुखाचे नव्हते. तें वादळी होतें. दुसऱ्यांच्या बायकांजवळ तो यशस्वी होई, पण स्वतःच्या पत्नीच्या बाबतीत तो अपेशी होता. दुसऱ्यांच्या बायकांच्या बाबतीत तो बुइल्यम दि कॉकरर असला तरी त्याच्या स्वतःच्या घरी मात्र निराळीच परिस्थिति होती. मरेपर्यंत त्याची पत्नी त्याला सतावीत होती. त्यानें आपल्या मृत्युपत्रांत तिला केवळ आपला एक भिकार बिछाना— चांगला होता तो मात्र नव्हे हो !— ठेवला.

थोडक्यांत त्याची जीवनकथा ही अशी आहे. पण या हकीकतीनें त्याच्या मनाचा थांग लावून घेण्यास प्रकाश मिळत नाही. मनुष्य या दृष्टीनें त्याच्याच नाट्यसृष्टीतल्या कॅलिबन नांवाच्या पात्राहून फार फार तर थोड्या उच्च दर्जाचा तो होता असें म्हणतां येईल. कॅलिबन हा अत्यंत क्षुद्र वृत्तीचा व क्षुद्र वासना-

विकारांत लडबडलेला असा दाखविण्यांत आला आहे. पण मानवजातीचा शिक्षक या दृष्टीने आपण त्याच्याकडे पाहिल्यास तो पृथ्वीवरचा नसून स्वर्गातील आहे असे वाटते. तो अतिमानुष वाटतो. क्षुद्र मनाच्या या मानवांत तो चुकून जन्माला आला असावा असे वाटते.

जगांतील अत्यंत प्रतिभासंपन्न प्रज्ञावंतांनी शेक्सपिअरच्या बुद्धीचे मोजमाप करण्याची खटपट केली, त्याची विचारसृष्टि तर्कदृष्टीने मांडून दाखविण्याची त्यांनी पराकाष्ठा केली, पण तो खटपोप यशस्वी झाला नाही. टीकाकार त्याला रोमन कॅथॉलिक म्हणतात. कोणी त्याला नास्तिक म्हणतात, कोणी देशभक्त मानतात, तर कोणी युद्धविरोधक मानतात. कोणी त्याला प्रवचनकार समजतात, तर कोणी त्याला सिनिक म्हणजे कशांतच अर्थ नाही असे म्हणणारा मानतात. कोणी त्याला मानव्यवादी म्हणतात, तर कोणी संशयात्मा म्हणतात. कोणी त्याला राजांचा बडेजाव करणारा म्हणतात, तर कोणी त्याला स्वप्नसृष्टीत रमणारा लोकशाहीचा पुरस्कर्ता मानतात. वस्तुतः तो यापैकी कांहींच नव्हता ; पण असे असूनहि तो सारे काही होता असे विरोधाभासाने म्हणावे लागते ! कोणाहि एका मनुष्याचे वा मानवसंघाचे जे विचार अगर त्याच्या ज्या कल्पना असू शकतील त्यांच्यापलीकडे शेक्सपिअरचे विचार व कल्पना जात. तो विचार—सिधु होता, कल्पनाविश्वभर होता. तो जे जे पात्र निर्मा, त्याच्या त्याच्या जीवनाशी तो तितक्याच प्रेमाने व सहानुभूतीने मिळून जाई. कॅलिबाशी तो जितका एकरूप होई, तितकाच प्रॉस्पेरोशीहि. शेक्सपिअरची मनोबुद्धि मानवजातीच्या मनोबुद्धीला व्यापून राहिलेली होती, तिजशी एकरूप झाली होती.

शेक्सपिअरचे पृथक्करण करण्याचा प्रयत्न मी करणार नाही किंवा त्याची विचारसृष्टि विवरूनहि सांगणार नाही. कारण, असा प्रयत्न करणे निरूपयोगी आहे. पण मी त्याच्या विशाल मनोभूमीच्या कोंप्यांत शिरून पाहणार आहे. त्याच्या अनंत बुद्धीच्या सागरांत बुडी मारून पेलामर शहाणपण मिळाले तर मी आणणार आहे.

या दृष्टीने शेक्सपिअरच्या तीन नाटकांकडे आपण जरा नजर टाकू या. पहिल्या नाटकांत तो उपहास करणारा दिसतो, दुसऱ्यांत केवळ ऐहिक दृष्टीचा दिसतो, तिसऱ्यांत तत्त्वज्ञानी दिसतो. कोणती बरे ही तीन नाटके ? १ टिमॉन ऑफ अथेन्स, २ हॅम्लेट, ३ टॅपेट.

— २ —

टिमॉन ऑफ अथेन्स या नाटकांत एकाद्या ज्यू प्रेषिताप्रमाणे जगातील अन्यायांविरुद्ध तो गर्जना करतो व शिव्याशाप देतो. दुसऱ्या नाटकांत तो फक्त जीवनाचे प्रतिबिंब दाखवितो, नीतीचे पाठ देत बसत नाही. जेव्हा कधी त्या वेगाने जाणाऱ्या नाट्यक्रियेत मध्येच क्षणभर जीवनावरील टीकेचे एकाद्वे वाक्य उच्चारण्यासाठी तो थांबतो, तेव्हा जणू काय दुसऱ्या एकाद्या गोलावरून उतरलेल्या माणसाप्रमाणे या जगाला क्षुद्र व तुच्छ समजून तो फेंकून देतो ! या जगाला तो फार महत्त्व देत नाही. हे जग म्हणजे मूर्खांची कथा, फुकट आदळआपट व आरडाओरड, निरर्थक पसारा असे म्हणून तो निघून जातो. पण या 'टिमॉन ऑफ अथेन्स' नाटकांत जगाबद्दलचा त्याचा तिरस्कार क्रोध-ज्वालित परिणत झालेला दिसतो. जीवन ही मूर्खाने नव्हे तर कपटपट्टु सैतानाने सांगितलेली कथा असे येथे वाटते. आणि जग निरर्थक न वाटतां द्रोह, नीचता, द्वेष, दंभ, कपट, यांनी भरलेले दिसते. टिमॉन हा अथेन्समधील एक श्रीमंत मनुष्य आहे. तो उदारपणामुळे आपली सर्व संपत्ति मित्रांना वांटून टाकतो. त्यांना तो कधी नाही म्हणत नाही. मित्रांना त्यांच्या सावकारांचा तगादा लागला की तो त्यांचे कर्ज फेडून टाकी, मित्रांची लज्जे होत तेव्हां त्यांना आंदण देई, त्याचा नवा संसार मांडून देई, तो त्यांना मेजवानीस बोलावी व जातांना देणग्या देई, हिरेमोती देई. त्याचा कारभारी फ्लेव्हियस 'हें औदार्य अखेर तुम्हांला धुळीला मिळवील' असे सांगतो; पण आपली संपत्ति संपणार नाही व आपले भिल कृतज्ञ राहतील असे टिमॉनला वाटते. फ्लेव्हियसच्या सांगण्याकडे तो लक्ष देत नाही व शेवटची दिडकी संपेपर्यंत दुसऱ्यांना देतच राहतो.

अखेर तो कर्जबाजारी होतो. त्याचे सावकार त्याला सतावू लागतात. ज्या मित्रांना आपण आपले सर्वस्व दिले ते आपल्या संकटकाळी धांवून येतील असे त्याला वाटते. पण एकामागून एक सारे त्याला सोडून जातात; प्रत्येक जण निरनिराळ्या सबबी सांगतो व मदत नाकारतो.

पुनः एकदां टिमॉन त्या सर्वांना मेजवानीस बोलावतो व त्यांच्यासमोर केवळ कढत पाण्याचे पेंढे ठेवतो. पण त्या वेळेपर्यंत आपणांस त्याचे मित्र

म्हणविणारे ते आश्चर्यचकित होऊन कांहीं बोलण्याच्या आधीच तो तें कढत पाणी त्यांच्या तोंडांवर व ताटें त्यांच्या अंगांवर फेंकतो व त्यांना घालवून देतो.

या स्वार्था जगांत निःस्वार्थीपणा म्हणजे मूर्खपणा असें तो शिकतो. जग काय हें त्याला नीट समजतें. तो अथेन्स शहर सोडून जंगलांतील गुहेत राहावयाला जातो. तेथें त्याला ‘अत्यंत निर्दय पशूहि माणसांहून अधिक दयाळू’ आढळतात. आपल्या गुहेसमोर तो कंदमुळांसाठी खणीत असतां त्याला अकस्मात् एक ठेवा—‘पिवळा गुलाम’—पिवळें सोने सांपडतें; मानवजातीला गुलाम करणारें व मानवजातीचें गुलाम असणारें सोने त्याला आढळतें. पण तें पिवळें सोने त्याला दिपवूं मात्र शकत नाही. तें सोने पाहून त्याला त्याचा तिटकारा वाटतो व तो तें पुनः मार्तीत पुरून टाकतो. पण कांहीं नाणीं मात्र कोणी मानवी प्राणी त्रास द्यावयास आले तर त्यांना मारण्यासाठी म्हणून तो वर ठेवतो.

टिमॉनला सोने सापडल्याची गोष्ट अथेन्समधील लोकांना कळते व एकामागून एक ते त्याच्या गुहेकडे येतात. कवी, चित्रकार, योद्धे, वेश्या, भिकारी, डाकू, सारे येतात. पुनः एकदां टिमॉनची मैत्री जोडण्यासाठी ते उत्सुक होतात. तो प्रत्येकाला मूठ, दोन मुठी नाणीं देतो. एकाद्या संतप्त व तिरस्कार करणाऱ्या देवाप्रमाणें तो त्यांना म्हणतो, “जा, चालते व्हा. तुमच्या शहरांत जा व हें द्रव्य पुजून ठेवा, नाही तर सूकरवत् चाललेल्या तुमच्या सुखोपभोगांत खर्च करा.” कांहीं चोरांना तो द्रव्य देतो व म्हणतो, “जा, लुटा एकमेकांना, म्हणजे अधिक मिळेल. कापा गळे. जे तुम्हांला भेटतील ते सारे चोरच आहेत. जा अथेन्स शहरांत व फोडा दुकानें. ज्यांचें लुटाल तेहि चोरच! चोर चोरांना लुटूं देत. सारेच चोर! हें सारें जग टिमॉनला डाकूंची गुहा वाटते. पण एक अपवाद मात्र असतो, तो म्हणजे त्याचा कारभारी फ्लॅव्हियस. तो आपल्या घन्याच्या दुःखांत भागीदार होतो. फ्लॅव्हियस म्हातारा झालेला असतो. तो जेव्हां घन्याजवळ येतो, त्याला भक्तिप्रेम दाखवितो व रडतो, तेव्हां टिमॉन म्हणतो, “जगांत अद्यापि थोडी माणुसकी आहे. या जगांत एक—एक एक—प्रामाणिक मनुष्य आहे. पण फक्त एकच हो! माझे म्हणणें नीट लक्षांत घ्या. एकच, अधिक नाही; व तो म्हणजे हा माझा वृद्ध कारभारी.” पण तो फ्लॅव्हियसला म्हणतो, “तुं

फसशील हो! इतकें चांगलें असणें बरें नव्हे. तूं प्रामाणिक आहेस; पण शहाणपणांत कमी दिसतोस. तूं मला फसवून व छळून दुसरी चांगली नोकरी मिळवूं शकशील. आपल्या पहिल्या धन्याच्या मानेला फांस लागला म्हणजे शहाणे नोकर दुसरा धनी मिळवितात. जगाची तर ही रीतच आहे. तूं वेडाच दिसतोस.”

शेक्सपिअर खालच्या वर्गातील लोकांना तुच्छ मानतो असा त्याच्यावर एक आरोप आहे. टीकाकार म्हणतात, “अशांविषयी शेक्सपिअरला सहानुभूति वाटत नसे. तो त्यांच्याबद्दल नबाबी तिरस्कारानें व तुच्छतेनें बोलतो. काटक्याकुटक्या, दगडधोंडे, यांच्याहून त्यांची किंमत अधिक नाही असेंच जणूं तो दाखवितो.” अशा टीकाकारांना शेक्सपिअरच्या मनाची विश्वव्यापकता कळत नाही. ‘अथेन्सचा टिमॉन’ या नाटकात शेक्सपिअरनें अथेन्समधील जी मानवसृष्टि उभी केली आहे तीत त्यानें अत्यंत प्रेमळ पात्र जर कोणतें रंगविलें असेल तर तें टिमॉनच्या गुलामाचें— फ्लॅव्हियसचें होय. टीकाकारांच्या तत्त्वज्ञानांत जितकी सहानुभूति असेल तीपेक्षां अपरंपार अधिक सहानुभूति शेक्सपिअरच्या अनंत मनांत आहे.

जीवनाकडे प्रत्येक दृष्टिकोनांतून पाहणारा शेक्सपिअरसारखा महाद्रष्टा दुसरा झाला नाही. प्रसंगविशेषी तो शैलेप्रमाणें क्रांतिकारक होऊं शके, हीनप्रमाणें कडवट व कठोर होऊं शके, तसाच युरिपिडीसप्रमाणें निराशावादी तर बायरनप्रमाणें निस्सारवादी (सिनिक) हि होऊं शके. स्विनबर्नप्रमाणें तो मार्थेतून पाहणारा होई, तर गटेप्रमाणें तत्त्वज्ञानीहि होई; टेनिसनप्रमाणें तो आशावादी आणि शांतपणें शरणागति स्वीकारणारा, जें आहे तें चांगलेंच आहे असें मानणाराहि होई. जीवनाकडे नाना रंगांच्या चष्म्यांतून पाहणारा हा महाकवि आहे. याची दृष्टि एकांगी नाही. ‘अथेन्सचा नागरिक टिमॉन’ या नाटकांत निराशेच्या काळ्या चष्म्यातून तो पाहत आहे. जगांत कशांतहि सार नाही, सारा चोथा, सारे निःसार, घाण! टिमॉनचा एक मित्र अल्सिबिआडीस म्हणून असतो. तो अथेन्स शहर वांचवूं पाहतो; पण त्याला हद्दपारीचें बक्षीस मिळतें! अल्सिबिआडीस रागानें सैन्य उभारून आपला अपमान करणाऱ्या मातृभूमीवरच चालून येतो तेव्हां सीनेटर धाबरतात. ते सारे टिमॉनकडे जातात व म्हणतात, “अथेन्स संकटांत आहे.

म्हणविणारे ते आश्चर्यचकित होऊन कांहीं बोलण्याच्या आधीच तो तें कढत पाणी त्यांच्या तोंडावर व ताटें त्यांच्या अंगावर फेंकतो व त्यांना घालवून देतो.

या स्वार्था जगांत निःस्वार्थापणा म्हणजे मूर्खपणा असें तो शिकतो. जग काय हें त्याला नीट समजतें. तो अथेन्स शहर सोडून जंगलांतील गुहेत राहावयाला जातो. तेथें त्याला ‘अत्यंत निर्दय पशूहि माणसांहून अधिक दयाळू’ आढळतात. आपल्या गुहेसभोर तो कंदमुळांसाठी खणीत असता त्याला अकरमात् एक ठेवा—‘पिवळा गुलाम’—‘पिवळें सोने सांपडतें; मानवजातीला गुलाम करणारें व मानवजातीचें गुलाम असणारें सोने त्याला आढळतें. पण तें पिवळें सोने त्याला दिपवूं मात्र शकत नाही. तें सोने पाहून त्याला त्याचा तिटकारा वाटतो व तो तें पुनः मार्तीत पुरून टाकतो. पण कांहीं नाणीं मात्र कोणी मानवी प्राणी त्रास द्यावयास आले तर त्यांना मारण्यासाठी म्हणून तो वर ठेवतो.

टिमॉनला सोने सापडल्याची गोष्ट अथेन्समधील लोकांना कळते व एकाभागून एक ते त्याच्या गुहेकडे येतात. कवी, चित्रकार, योद्धे, वेश्या, भिकारी, डाकू, सारे येतात. पुनः एकदां टिमॉनची मैत्री जोडण्यासाठी ते उत्सुक होतात. तो प्रत्येकाला मूठ, दोन मुठी नाणीं देतो. एकाद्या संतप्त व तिरस्कार करणाऱ्या देवाप्रमाणें तो त्यांना म्हणतो, “जा, चालते व्हा. तुमच्या शहरांत जा व हें द्रव्य पुजून ठेवा, नाही तर सूकरवत् चाललेल्या तुमच्या सुखोपभोगांत स्वर्च करा.” कांहीं चोरांना तो द्रव्य देतो व म्हणतो, “जा, लुटा एकमेकांना, म्हणजे अधिक मिळेल. कापा गळे. जे तुम्हांला भेटतील ते सारे चोरच आहेत. जा अथेन्स शहरांत व फोडा दुकाने. ज्यांचें लुटाल तेहि चोरच! चोर चोरांना लुटूं देत. सारेच चोर! हें सारें जग टिमॉनला डाकूंची गुहा वाटते. पण एक अपवाद मात्र असतो, तो म्हणजे त्याचा कारभारी फ्लॅव्हियस. तो आपल्या घन्याच्या दुःखांत भागीदार होतो. फ्लॅव्हियस म्हातारा झालेला असतो. तो जेव्हां घन्याजवळ येतो, त्याला भक्तिप्रेम दाखवितो व रडतो, तेव्हां टिमॉन म्हणतो, “जगांत अद्यापि थोडीं माणुसकी आहे. या जगांत एक—एक एक—प्रामाणिक मनुष्य आहे. पण फक्त एकच हो! माझे म्हणणें नीट लक्षांत घ्या. एकच, अधिक नाही; व तो म्हणजे हा माझा वृद्ध कारभारी.” पण तो फ्लॅव्हियसला म्हणतो, “तूं

फसशील हो ! इतकें चांगलें असणें बरें नव्हे. तूं प्रामाणिक आहेस; पण शहाणपणांत कमी दिसतोस. तूं मला फसवून व छळून दुसरी चांगली नोकरी मिळवूं शकशील. आपल्या पहिल्या धन्याच्या मानेला फांस लागला म्हणजे शहाणे नोकर दुसरा धनी मिळवितात. जगाची तर ही रीतच आहे. तूं वेडाच दिसतोस.”

शेक्सपिअर खालच्या वर्गातील लोकांना तुच्छ मानतो असा त्याच्यावर एक आरोप आहे. टीकाकार म्हणतात, “अशांविषयी शेक्सपिअरला सहानुभूति वाटत नसे. तो त्यांच्याबद्दल नबाबी तिरस्कारानें व तुच्छतेनें बोलतो. काटक्याकुटक्या, दगडधोंडे, यांच्याहून त्यांची किंमत अधिक नाही असेंच जणू तो दाखवितो.” अशा टीकाकारांना शेक्सपिअरच्या मनाची विश्वव्यापकता कळत नाही. ‘अथेन्सचा टिमॉन’ या नाटकात शेक्सपिअरनें अथेन्समधील जी मानवसृष्टि उभी केली आहे तीत त्यानें अत्यंत प्रेमळ पात्र जर कोणतें रंगविलें असेल तर तें टिमॉनच्या गुलामाचें— फ्लेंग्व्हियसचें होय. टीकाकारांच्या तत्त्वज्ञानांत जितकी सहानुभूति असेल तीपेक्षां अपरंपार अधिक सहानुभूति शेक्सपिअरच्या अनंत मनांत आहे.

जीवनाकडे प्रत्येक दृष्टिकोनांतून पाहणारा शेक्सपिअरसारखा महाद्रष्टा दुसरा झाला नाही. प्रसंगविशेषी तो शैलेप्रमाणें क्रांतिकारक होऊं शके, हीनप्रमाणें कडवट व कठोर होऊं शके, तसाच युरिपिडीसप्रमाणें निराशावादी तर बायरनप्रमाणें निस्सारवादी (सिनिक) हि होऊं शके. स्विनबर्नप्रमाणें तो मार्येतून पाहणारा होई, तर गटेप्रमाणें तत्त्वज्ञानीहि होई; टेनिसनप्रमाणें तो आशावादी आणि शांतपणें शरणागति स्वीकारणारा, जें आहे तें चांगलेंच आहे असें मानणाराहि होई. जीवनाकडे नाना रंगांच्या चष्म्यांतून पाहणारा हा महाकवि आहे. याची दृष्टि एकांगी नाही. ‘अथेन्सचा नागरिक टिमॉन’ या नाटकांत निराशेच्या काळ्या चष्म्यातून तो पाहत आहे. जगांत कशांतहि सार नाही, सारा चोथा, सारें निःसार, घाण ! टिमॉनचा एक मित्र अल्सिबिआडीस म्हणून असतो. तो अथेन्स शहर वांचवूं पाहतो; पण त्याला हद्दपारीचें बक्षीस मिळतें ! अल्सिबिआडीस रागानें सैन्य उभारून आपला अपमान करणाऱ्या मातृभूमीवरच चालून येतो तेव्हां सीनेटर घाबरतात. ते सारे टिमॉनकडे जातात व म्हणतात, “अथेन्स संकटांत आहे.

या वेळेस तूं ये.” पण टिमॉन त्याच्या म्हणण्याकडे लक्ष देत नाही. तो शक्य तेवढे सारे शिष्याशाप त्यांना देतो. पण शेवटी त्याच्या मनात एक विचार येतो. तो म्हणतो, “अल्सिबिआडीसच्या हातून मरण येऊं नये असे वाटत असेल तर एक गोष्ट मी करूं शकेन.” आणि मग तो म्हणतो, “माझ्या शेजारीच एक झाड आहे. मला तें माझ्यासाठीच कापावें लागणार आहे. मी तें तोडणारच आहे. पण अथेन्समधील माझ्या-मित्रांना-साऱ्या अथेन्सलाच-खालपासून वरपर्यंत, रावापासून रंकापर्यंत, सर्वांना—माझा हा निरोप सांगा : ज्यांना ज्यांना येणारें संकट टाळावयाचें असेल, ज्यांना ज्यांना आपली दुःखें थांबवावयाची असतील; त्यांनी त्यांनी येथे त्वरेनें धांवून यावें. माझ्या कुऱ्हाडीनें झाड पडण्यापूर्वीच या झाडावर त्यांनी स्वतःला टांगून घ्यावें.”

आपल्या विपारी तिरस्काराचा शेवटचा बाण शहराकडे परतणाऱ्या त्या आपल्या नगरबंधूंवर सोडून टिमॉननें स्वतःचे थडगें खणलें. तेथील खारट पाण्याच्या प्रवाहाजवळ त्यानें खड्डा खणला व स्वतःचे विषण्ण जीवन संपविलें. मार्तीतील—पृथ्वीच्या पोटांतील—कृतज्ञ किड्यांना मेजवानी देणेंच अधिक चांगलें. पृथ्वीवर चालणाऱ्या द्विपाद मानवी पशूपेक्षां पृथ्वीच्या पोटांतले किडे व जीवजंतू किती चांगले !

या नाटकांत टिमॉन हा एकच सिनिक नाही. अपेमेंटस नांवाचा तत्त्वज्ञानीहि सिनिकच आहे. मानवजातीचा मूर्खपणा पाहून तोहि नाक मुरडतो, पण टिमॉनची दुःखी विषण्ण कटुता व अपेमेंटसचा उपहासात्मक चावटपणा यांत फरक आहे. मानव मानवार्शी माणुसकी विसरून वागतो हे पाहून टिमॉनला जीवन अशक्य होतें. पण तेंच दृश्य पाहून अपेमेंटस उपहासानें हंसतो. त्याला जणूं सैतानी आनंद वाटतो. टिमॉन हें जग नाहीसें करून ज्यांत प्रेमळ मित्र असतील असें नवें जग निर्मू पाहतो. पण अपेमेंटस जगाला नांवे ठेवतो, जग सुधारूं इच्छीत नाही. अथेन्समधील एक सरदार त्याला “किती वाजले ! कोणता समय आहे !” असें विचारतो, तेव्हां तो उत्तर देतो, “प्रामाणिक असण्याचा हा समय आहे.” पण आजूबाजूला जरासें प्रामाणिक जग दिसलें तरी तो तें लगेच बिघडवूं पाही. जगांत अप्रामाणिकपणाच नसेल तर मग जगाची टिंगल कशी करतां येईल ! ‘जग वाईट असावें. म्हणजे गंमत पाहता येईल.’ अशी अपेमेंटसची वृत्ति आहे.

मित्रांची कृतघ्नता पाहून टिमॉनला मरणान्तिक यातना होतात, प्राणान्तिक वेदना वाटतात, ऑपेमेंटसला ती मोठ्याने हंसण्याची संधि वाटते! एकाच नाटकांत टिमॉन व ऑपेमेंटस यांचीं पात्रे रंगविणारा फारच सूक्ष्मदर्शी असला पाहिजे. त्याला स्वभावदर्शन फारच सूक्ष्म साधले आहे. बारीकसारीक छटा दाखविणे फार कठिण असते. पण शेक्सपिअर स्वभावदर्शनांत आद्वितीय आहे. टिमॉनशिवाय ऑपेमेंटसला पूर्णता नाही, ऑपेमेंटसशिवाय टिमॉनला पूर्णता नाही. दोघांच्याद्वारां मिळून जगांतील अन्यायाला शेक्सपिअर उत्तर देत आहे. जगाचा उपहास करणारा शेक्सपिअर या दोघांच्या डोळ्यांनी बघून उत्तर देत आहे.

- ३ -

‘हॅम्लेट’मध्ये व्यवहारी माणसाचे, संसारी शेक्सपिअरचे, रामरगाड्यांत पडलेल्या शेक्सपिअरचे जगाला उत्तर आहे. त्याच प्रश्नाला—जगांतील अन्यायाला—त्याने उत्तर दिले आहे. जगांतील नीचता पाहून टिमॉन आत्महत्या करतो, ऑपेमेंटस हंसतो, पण हॅम्लेट काय करतो? तो खुनाचा सूड घेऊं पाहतो. हॅम्लेट टिमॉनपेक्षां कमी भावनाप्रधान आहे, पण ऑपेमेंटसपेक्षां अधिक उदार वृत्तीचा आहे. तो जगांतील अन्यायाला शासन करूं पाहतो. जुन्या करारांतील ‘डोळ्यास डोळा’, ‘दांतास दांत’, ‘प्राणास प्राण’, ‘जशास तसे’ हा न्याय त्याला पसंत पडतो. जगांतील अन्याय पाहून हॅम्लेटच्या मनावर जशी प्रतिक्रिया होते, तशीच सर्वसामान्य माणसाच्या मनावर होते. टिमॉनप्रमाणे तो जगापासून पळून जात नाही किंवा ऑपेमेंटस-प्रमाणे जगाचा उपहासहि करित नाही. तो विचार करित बसतो. या सर्व जगाचा अर्थ काय याची मीमांसा करित बसतो. पण शेवटी त्याच्या भावना जेव्हां पराकोटीला पोचतात, तेव्हां तो प्रहार करतो; मात्र तो प्रहार दुष्ट कृत्यावर नसून दुष्ट कृत्य करणाऱ्यावर असतो आणि असे करित असतां तो आपल्या शत्रूचा व स्वतःचाहि नाश करून घेतो.

‘सूड घेणे हेंच जणू जीवनाचें उदात्त भ्येय’ असे हॅम्लेटला वाटते. या सूड घेण्याच्या पवित्र कर्माच्या आड त्याच्या मते ऑफेलियाचेंहि प्रेम येतां

कामा नये. हॅम्लेटचें जग एकंदरीत जंगलीच आहे. जरी तेथें तत्त्वज्ञानाचे विचार व सुंदर सुंदर वाक्ये ऐकावयाला आलीं, तरी सूडभावना हेंच परमोच्च नीतितत्त्व म्हणून तेथें पूजिलें जात आहेसें दिसतें. हॅम्लेट नाटकांतलें सारें काव्य दूर केल्यास तें अत्यंत विद्रूप वाटेल; त्यांत थोडीहि उदात्तता आढळणार नाही. हॅम्लेट हा एक तरुण व सुंदर राजपुत्र असतो. त्याची बुद्धि चौरचौघांच्या बुद्धीसारखीच असते. भुतांवर विश्वास असल्यामुळें तो आपली बुद्धि गमावून बसतो. पित्याचें भूत आपणास खुनाचा सूड घेण्यास सांगत आहे असें त्याला वाटतें व त्याचें डोकें फिरतें. तो मातेची निंदा करतो व ज्या मुलीशीं तो लग्न करणार असतो तिला दूर लोटून देतो. ती निराश होऊन आत्महत्या करते. तो तिच्या भावाला व बापाला ठार मारतो. नंतर आईला मारून तो स्वतःहि मरतो. आणि हें सर्व कशासाठी? तर भुताला दिलेल्या सूड घेण्याच्या वचनाच्या पूर्ततेसाठी! सुडाच्या एका गोष्टीसाठी ही सारी दुःखपरम्परा ओढवून आणणें वेष्टेपणाचें वाटतें. एका सुडासाठी केवढी जबर ही किंमत! या नाटकाचें 'दारू प्यालेल्या रानवटानें लिहिलेलें नाटक' असें वर्णन व्हॉल्टेअरनें केलें आहे तें बरोबर वाटूं लागतें. सारें मानवी जीवन—मानवी जीवनाचें हें सारें नाटक सुद्धां—एका दारूच्यानेच लिहिलें आहे असेंच जणू आपणांसहि वाटूं लागतें. पण शेक्सपिअर जीवनाकडे फार संकुचित दृष्टीनें पाहतो असें म्हणणाऱ्या संकुचित दृष्टीच्या टीकाकारांचें हें मत आहे. शेक्सपिअरच्या प्रज्ञेचा व प्रतिभेचा केवळ एक किरण हॅम्लेटमध्ये दिसतो. मानवी जीवनांतल्या अनंत गोष्टींतील सूड ही केवळ एक गोष्ट आहे, त्याप्रमाणेंच हॅम्लेटमध्ये शेक्सपिअरच्या अनंत विचारसृष्टींतील एकच गोष्ट दिसते. तें त्याचें वा जगाचें संपूर्ण दर्शन नव्हे. शेक्सपिअर हा जादूगार आहे. तो निसर्गाचें पूर्णपणें अनुकरण करूं शकतो. त्यानें हॅम्लेटला स्वतःच्या संपूर्ण तत्त्वज्ञानाची मूर्ति बनविलें नाही. हॅम्लेटच्याद्वारां स्वतःच्या बुद्धीचा फक्त एक भाग त्यानें दाखविला. अनंत पात्रांच्याद्वारां त्यानें आपलें तत्त्वज्ञान मांडलें आहे. सृष्टि आपलें स्वरूप विविधतेनें प्रकट करते : कोठें एक रंग, कोठें दुसरा; कोठें हा गंध, कोठें तो. तसेंच या कविकुलगुरुचें आहे. त्याच्या नाटकी पोतडींत हॅम्लेटमधल्या विचारांपेक्षां अधिक उदात्त विचार भरलेले आहेत. निसर्ग कल्पयुथियसला प्रकट करतो, तद्वत्तच हॅम्लेटलाहि

निर्मितो. पण जगाचें पृथक्करण करतां करतां, प्रयोग करतां करतां, निसर्गाला व शेक्सपिअरला सुडापेक्षां अधिक उदात्त व सुंदर असें कांहीं तरी दाखवावयाचें असतें. हें जें कांहीं तरी अधिक सुंदर व अधिक उदात्त आहे, ते आपणांस 'टॅपेस्ट'मध्ये पाहण्यास मिळेल.

'अथेन्सचा नागरिक टिमॉन' या नाटकांत शेक्सपिअर जगांतील अन्यायाला उपहासानें उत्तर देतो. हॅम्लेटमध्ये जगांतील अन्यायाची परतफेड सुडानें करण्यात आली आहे, पण टॅपेस्टमध्ये अन्यायाची परतफेड क्षभेनें करण्यात आली आहे. टिमॉन व हॅम्लेट यांच्याप्रमाणेंच प्रॉस्पेरोहि दुःखातून व वेदनांतून गेलेला आहे. पण दुःखानें तो संतापत नाही, तर उलट अधिकच प्रेमळ होतो. त्याच्या हृदयांत अधिकच सहानुभूति उत्पन्न होते. ज्यांनीं त्याच्यावर आपत्ति आणलेली असते त्यांच्याबद्दलहि त्याला प्रेम व सहानुभूति वाटतात. तो जगाला शिव्याशाप देत नाही, जगाचा उपहासहि करीत नाही, तर आपल्या मुलांच्या खोड्या पाहून बाप जसा लाडिकपणानें हंसतो, तसा प्रॉस्पेरो हंसतो. टॅपेस्टमध्ये उपहास व तिरस्कार याचा त्याग करून जरा अधिक उदात्त वातावरणांत शेक्सपिअर गेला आहे, खऱ्या तत्त्वज्ञानांत गेला आहे. इतर बऱ्याच नाटकामध्ये शेक्सपिअर एकाद्या हृदयशून्य देवाप्रमाणें मानवांची क्षुद्रता आणि संकुचितता पाहून मिसकीलपणानें हंसतो. तो एकाद्या राजाला सिंहासनावरून खाली खेंचतो व 'हा तुझा डामडौल, ही तुझी पेट सर्व नष्ट होऊन किडे तुला खाऊन टाकणार आहेत; त्या किड्यांना मासे खातील व ते मासे एकाद्या भिकाऱ्याच्या पोटांत जातील.' असें त्याला सागतो. पण टॅपेस्टमध्ये जरा रागवावयाचें झालें तरी तो रागहि सौम्य व सुंदर आहे. या नाटकांत कडवट व विषमय उपहासाचें करण करणेंत पर्यवसान झालें आहे. आतां आपण टॅपेस्टमधील कथा जरा पाहूं या. प्रॉस्पेरो हा मिलनचा ड्यूक. तो हद्दपार केला जातो. तो आपल्या मुलीसह एका जादूच्या बेटावर राहतो; तिचें नांव मिरान्दा. त्याच्या भावानेंच त्याला मिलनमधून घालवून दिलेलें असतें. भावाचें नांव अँटोनिओ. नेपल्सचा राजा अलोन्सो याच्या मदतीनें तो भावाला हांकून देतो. प्रॉस्पेरो व त्याची तीन वर्षांची मुलगी यांना गलबतांत बसवून तो तें समुद्रांत सोडून देतो. हें गलबत सुदैवानें या मंतरलेल्या बेटाला येऊन लागतें. तेथें प्रॉस्पेरो मुलीला शिकविण्यांत व

मंत्रतंत्रांचा अभ्यास करण्यांत वेळ घालवितो. एरियल नामक एक विद्याघर असतो व कॅलिबन नामक एक राक्षस असतो. त्या दोघांना वश करून तो त्यांना आपली सेवा करावयास लावतो.

एके दिवशी एक गलबत त्या बेटाच्या बाजूने जात असते. गलबतांत एक लघ्नसमारंभाची मंडळी असते. ट्यूनिसहून ही मंडळी इटलीस परत येत होती. या मंडळीत राजा अलोन्सो व ॲन्टोनिओ हे असतात. यांनीच प्रॉस्पेरोला हद्दपार केलेले असते. राजाचा भाऊ सेबॅस्टियन व मुलगा फर्डिनंड हेहि त्यांच्याबरोबर असतात.

प्रॉस्पेरो आपल्या मंत्रसामर्थ्याने समुद्रावर एक वादळ उठवितो. ते गलबत वादळांतून जात असतां या मंतरलेल्या बेटाला येऊन लागते. प्रॉस्पेरो एरियलला सर्व उतारूंना वांचवावयास सांगतो, पण वांचविल्यावर त्यांना बेटावर चारी दिशांस अलग अलग करावयाची सूचना देतो. फर्डिनंड बापापासून विद्युक्त होतो व बाप मेला असे वाटून शून्य मनाने भटकत भटकत प्रॉस्पेरोच्या गुहेकडे येतो. वस्तुतः तो तिकडे जादूमुळे खेचला गेलेला असतो. मिरान्दाची व त्याची तेथे दृष्टिभेट होऊन दोघांचे परस्परंवर प्रेम जडते. एक शब्दहि उच्चारला जाण्यापूर्वी हृदये दिली-धेतली जातात.

पण बेटाच्या दुसऱ्या एका भागावर सेबॅस्टियन व ॲन्टोनिओ राजाचा खून करण्याचे कारस्थान करीत असतात; तर कॅलिबन व गलबतातून आलेले कांहीं दारुडे खलाशी प्रॉस्पेरोचा खून करू पाहतात; हे बेट मंतरलेले असल्याचे त्यांना माहीत नसते. हे पाहुणे ज्या जगांतून आलेले असतात त्या जगांतील अनीतिविषयक प्रचार व मूर्खपणा येथेहि करू लागतात, तेव्हां सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान् प्रॉस्पेरो त्यांचे सारे रानवट बेत हाणून पाडतो. राजाला व त्याच्याबरोबरच्या लोकांना त्यांनी केलेल्या अन्यायांबद्दल शासन करावे असे प्रॉस्पेरोला प्रथम वाटते; पण एरियल दैवी विचारांचा असल्यामुळे तो प्रॉस्पेरोस अधिक थोर दृष्टि देतो व सांगतो, “राजा, त्याचा भाऊ आणि तुझा भाऊ सारेच दुःखी व त्रस्त आहेत. त्यांच्या दुःखाचा पेल कांठोकांठ भरलेला आहे. त्यांना काय करावे हे समजेनासे झाले आहे. तुझ्या जादूचा त्यांच्यावर फार परिणाम झाला आहे. तू त्यांना पाहशील तर तुझेहि हृदय-

विरघळेल, तुझ्या भावना अधिक कोमल होतील.” यावर प्रॉस्पेरो विचारतो, “विद्याघरा, तुला खरेंच का असं वाटतं?” एरियल उत्तर देतो, “मी मनुष्य असतो तर माझे हृदय विरघळलं असतं, माझ्या भावना कोमल झाल्या असत्या.” तेव्हा प्रॉस्पेरो म्हणतो, “तू अतिमानुष आहेस, जणू वायुरूप आहेस, तरीहि जर तुला त्यांच्याविषयी इतकी सहानुभूति वाटते, तर मग मी मानव असल्यामुळं, त्यांच्याच जातीचा असल्यामुळं, मला कां बरें वाटणार नाही? त्यांच्याप्रमाणेच मीहि सुखदुःखे भोगतो, मलाहि वासना-विकार आहेत. मग मला माझ्या मानवबंधूविषयी तुला वाटतात त्यापेक्षा अधिक प्रेम व दया नकोत का वाटावयाला? त्यांनी केलेले दुष्ट अन्याय आठवून माझे हृदय जरी प्रक्षुब्ध होतं, तरी माझ्यांतल्या दैवी भागाने, उदात्त भावनेने मी आपला क्रोध जिंकून व दैवी भागार्शाच एकरूप होईन. एरियल, जा. त्यांना मुक्त कर.”

टिमॉनने सीनेटरांजवळ काढलेले उद्गार व प्रॉस्पेरोचे हे एरियलजवळचे उद्गार यांची तुलना करा, म्हणजे मानवी अन्यायाकडे मानवी दृष्टीने पाहणें व अतिमानुष दृष्टीने पाहणें यांतील फरक लक्षांत येईल.

प्रॉस्पेरो अतिमानुष आहे. शेक्सपिअरने किंवा सृष्टीने निर्मिलेला अत्यंत निर्दोष व सर्वांगपरिपूर्ण असा मानवी स्वभावाचा नमुना म्हणजे प्रॉस्पेरो. हा शेक्सपिअरच्या सृष्टीतील कन्फ्यूशियस होय. हृदयांत अपरंपार करुणा व सहानुभूति असल्यामुळं नव्हे तर त्याची बुद्धि त्याला ‘क्षमा करणें चांगलें’ असं सांगते म्हणून तो क्षमा करतो. ज्या जगांत राहणें प्रॉस्पेरोस प्राप्त होतं, त्या जगांत भांडणें व द्वेषमत्सर, महत्त्वाकांक्षा व वासना-विकार, फसवणुकी व अन्याय, वंचना व स्वर्धा, पश्चात्ताप व सूड, यांचा सर्वत्र सुळसुळाट आहे! पण प्रॉस्पेरोचें मन या जगांतून अधिक उंच पातळीवर जाऊन, या क्षुद्र धुळीपलीकडे जाऊन, विचार करूं लागतं. तो जीवनाची कठोरपणें निंदा करीत नाही. तो स्मित करतो व जरासा दुःखी असा साक्षी होऊनच जणू राहतो! त्या मंतरलेल्या बेटावर मिरांदाला आपल्या पित्याहून वेगळी आणखी माणसे दिसतात तेव्हां ती आश्चर्याचकित होते. पिता वेगळ्यास अन्य मानवप्राणी तिने आतांपर्यंत पाहिला नव्हता. नवीन माणसे दिसतांच

ती एकदम उद्गारते, “काय आनंद ! अहो, केवढे आश्चर्य ! किती सुंदर ही मानवजात ! किती सुंदर व उमदे हें जग, ज्यांत अर्शा सुंदर माणसे राहतात !” पण प्रॉस्पेरो मुलीचा उत्साह व आनंद पाहून उत्तर देतो, “तुला हें जग नवीन दिसत असल्यामुळे असे वाटत आहे !” अनुभवानें त्याला माहीत झालेले असतें की, या जगांतील प्रत्येक प्राणी जन्मजात सैतान आहे. या सैतानांना कितीहि उपदेश केला तरी तो ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ या न्यायानें फुकटच जातो. त्याचा कोणाहि माणसावर विश्वास नसतो, तरी तो सर्वांवर प्रेम करतो.

शेक्सपिअरनें निर्मिलेल्या पात्रांपैकी प्रॉस्पेरो हें सर्वोत्कृष्ट आहे येवढेंच नव्हे, तर खुद्द शेक्सपिअरच जणूं परमोच्च स्थितीतील प्रॉस्पेरोच्या रूपानें अवतरला आहेसें वाटतें. प्रॉस्पेरोप्रमाणेंच खुद्द शेक्सपिअरहि एक जादूगारच आहे. त्यानें आपल्या जादूनें या जगांत पऱ्या, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इ० नाना प्रकार निर्मिले आहेत ; भुतेखेतें, माणसें वगैरे सर्व कांहीं त्यानें निर्मिलें आहे. त्यानें आपल्या जादूनें मध्यान्हान्या सूर्याला मंद केलें आहे, तुफानी वाऱ्यांना हांक मारली आहे, खालचा निळा समुद्र व वरचे निळे आकाश यांच्या दरम्यान महायुद्ध पेटवून ठेवलें आहे ; पृथ्वीपासून स्वर्गापर्यंत सर्वत्र रणांगण पेटवून ठेवलें आहे. शेक्सपिअरचा हुकूम होतांच आत्मे जागृत होऊन थडग्यांतून बाहेर पडतात, थडग्यांचीं दारे उघडतात ! महान् जादूगार !

सर्जनाची परमोच्च स्थिति अनुभवून प्रॉस्पेरोप्रमाणेंच शेक्सपिअरहि मग आपली जादू गुंडाळून ठेवतो ; टेपेस्टमध्ये परमोच्च कला प्रकटवून तो आपली जादूची कांडी मोडून टाकतो व आपली जादूची पोतडी गुंडाळून ठेवून नाट्यसृष्टीची रजा घेतो. मथथड डोक्यांच्या मानवांना उपदेश पाजून, त्यांची टिंगल करून, त्यांचा उपहास करून दमल्यावर आतां तो केवळ कौतुकापुरता साक्षी म्हणून दुरून गंमत पाहत राहतो.

शेक्सपिअर अज्ञातच मेला ! त्याची अगाध बुद्धिमत्ता, त्याची अद्वितीय प्रतिभा जगाला कळल्या नाहींत ; पण जगाच्या स्तुतीची त्याला तरी कोटें पर्वा होती !

प्रकरण ४ थें

फ्रेंच राजांपैकीं अति प्रसिद्ध राजा चौदावा लुई

— १ —

पुनः एकदां कर्वांच्या वातावरणातून खाली उतरून राजांकडे वळूं या. सतराव्या शतकांत युरोपांतील राज्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा व घोडचुका यांमुळे युरोपीय संस्कृति जणूं नष्टप्राय झाली! शेक्सपिअरनंतरच्या पिढीनें अत्यंत रक्तपाती असें धार्मिक युद्ध पाहिलें. प्रॉटेस्टंट आणि कॅथॉलिक राजे आपापल्या प्रजेची तीस वर्षे कत्तल करीत होते. 'ईश्वराच्या अतिथोरवैभवासाठीं' आपापले देश या राजांनीं उजाड व उध्वस्त केले! हे तीस वर्षे चाललेले युद्ध १६४८ सालीं संपलें. सारें मध्ययुरोप जणूं ओसाड झालें होतें! भुकेलेलीं माणसें व भुकेलेले लांडगे मेलेल्या घोड्यांच्या प्रेतांसाठीं परस्परांशीं लढत होती. जर्मनीची लोकसंख्या एक कोटि साठ लक्ष होती ती साठ लक्षांवर आली. पश्चिम जर्मनींतील पॅलेटिनेट स्टेट अष्टावीस वेळां लुटले गेलें! बोहेमियांतील तीस हजार गांवें भस्मीभूत झालीं!

वेस्टफॅलिया येथील तहानें तीस वर्षांचें युद्ध संपलें. पण या युद्धानें कशाचा-हि निर्णय झाला नाहीं. कॅथॉलिक पोपशीं निष्ठावंत राहिले; प्रॉटेस्टंट ल्यूथरची पूजा करीत राहिले. मध्ययुरोपांतील राजे खाटीकखाना चालवीत असतां इकडे इंग्लंडांत पहिला जेम्स मॅकिआविहलीच्या शिकवणीप्रमाणें अनियंत्रित सत्ता स्थापुं पाहत होता, प्रजेच्या हक्कांपेक्षा राजाची सत्ता अधिक असते असें दाखवूं पाहत होता. तो म्हणे, "ईश्वर काय करूं शकेल हे विचारणें जसे निंद्य, अधार्मिक आणि नास्तिकपणाचें, तद्वतच राजा काय करूं शकेल हे विचारणेंहि प्रजेला शोभत नाहीं. तें 'लहान तोंडीं मोठा घांस' घेण्यासारखें होय." जेम्सचा मुलगा पहिला चार्ल्स गादीवर आला तेव्हां त्यानें पित्याच्या उपदेशानुसार वागण्याचें नक्की ठरविलें. इंग्लंडचा अनियंत्रित राजा होणें हे त्याचें ध्येय होतें. सर्व सत्ता आपल्या हातीं असावी असें त्याला वाटत होतें. त्यानें पार्लमेंट बरखास्त केलें. जमीनदार व व्यापारी राजाचा उद्धटपणा व अनियंत्रित हडेलहप्पीपणा पाहून संतापले. अनियंत्रित राजाची सत्ता सहन करावयाला ते

बिलकुल तयार नव्हते. राज्यकारभारांत आपणांस सत्ता असलीच पाहिजे असा हट्ट त्यांनीं धरला. राजा ऐकेना; तेव्हां या अतिरेकी राजाविरुद्ध त्यांनीं बंड केले व त्याला कैद करून शेवटीं त्याचें डोकें उडविलें !

पण इंग्रजांना जुन्या संवयी टाकून देणें कठिण होतें. ऑलिव्हर क्रॉम्वेलच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिक स्थापण्याचे थोडेफार यत्न झाले; पण इंग्रज जनतेलाच राजा असावा असें पुनः वाटूं लागलें. नवा राजा आला; पण त्याची सत्ता अनियंत्रित राहिली नाही. राजे लोक धडा शिकले होते. पार्लमेंटशीं शत्रुत्व करण्याचें घाडस त्यांनीं पुनः केले नाही. त्या वेळेपासून इंग्लंड राजशाही रिपब्लिक झालें. राजाचा मुकुट केवळ एक निरुपद्रवी अलंकार म्हणून राहिला. वास्तविक त्याची अवश्यकताहि नव्हती.

पण फ्रान्समध्ये अनियंत्रित राजसत्तेची कल्पनाच अधिक दटावली. फ्रेंच राजांनीं पौर्वात्य सम्राटांप्रमाणें हुकूमशाही सुरू केली. ते प्रजेचे अनिर्बन्ध स्वामी होते. सारी प्रजा जणूं गुलाम ! प्रजेतील गुलामीची विषमताच जणूं त्यांनीं नष्ट केली. सारे दुबळ व अगतिक प्रजाजन ! या अनियंत्रित फ्रेंच राजांपैकीं सर्वांत जास्त दिमाखखोर चौदावा लुई हा होता.

— २ —

चौदावा लुई हा एकंदरीत कार्यक्षम व लायक राजा होता. आपल्याजवळ दैवी सामर्थ्य आहे असें त्याला वाटे. त्याला आपण पृथ्वीवरचे देवच आहों असा भास होई. तो आपणांस सूर्यदेव म्हणवी. सूर्यदेव अपोलो याच्याप्रमाणें आपण या मर्त्यलोकीं प्रकाश, वैभव व आनंद आणणारे आहों असें तो म्हणे. त्याला वाटे कीं, ईश्वरानें हें जग जें निर्मिलें आहे तें त्यांत आपण आपल्या वैभवानें व दिमाखानें मिरवावें म्हणूनच होय.

त्याचे पुष्कळसे समकालीन लोक त्याच्या दिमाखानें दिपून जात व त्याला खरोखरच अवतारी मानीत. आजहि त्याच्या नांवाभोवतीं तेजोवलय आहे. त्याचा एक अगदीं अर्वाचीन चरित्रकार लुई बरट्रांड लिहितो, “चौदावा लुई हा सर्वांहून थोर फ्रेंच मनुष्य होऊन गेला. तो सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचमन होय.” लुई बरट्रांडचे मन मध्ययुगीन आहे. घमंडेनंदन व आदळआपट करणारे लोक त्याला आवडतात. हा चरित्रकार एके ठिकाणीं लिहितो, “ग्रीसचा

होमर, रोमचा व्हार्जिल, इंग्लंडचा शेक्सपिअर, इटलीचा डांटे, जर्मनीचा गटे, तसा फ्रान्सचा चौदावा लुई.” अशा प्रकारे लुईची अत्यंत स्तुति करून फ्रान्समधील थोर थोर कवी, शास्त्रज्ञ व तत्त्वज्ञ यांपेक्षांहि आपण चौदाव्या लुईला कां श्रेष्ठ मानतो याची कारणे तो देतो. तो म्हणतो, “चौदावा लुई हा दैवी राजा होता. फ्रान्समध्ये त्याच्यासारखा दैवी मनुष्य जन्मला नाही. त्याने सारे आयुष्य युद्धांत घालविले. त्याचे युद्धावर जितके प्रेम होते, तितके कोणाचेहि नव्हते.”

चौदावा लुई युद्धाच्या वातावरणांत वाढला. तीस वर्षांचे युद्ध संपण्यापूर्वी आठ वर्षे म्हणजे १६३८ साली तो जन्मला. युद्धांतील विजय म्हणजे परमैश्वर्य असे त्याला शिकविण्यांत आले होते. युद्धप्रिय राष्ट्रांतील विकृत व विपरीत नीति त्याच्या बालमनावर ठसविण्यांत आली होती. गुप्त कारस्थाने, खोटे बोलणे, फसवणूक, स्वार्थ, हांव, इत्यादि ध्येये त्याच्यासमोर ठेवण्यांत आली होती. या विचारांवर तो पोसला गेला होता. त्याचा चरित्रकार बरट्रांड लिहितो, “लहानपणापासूनच आपले विचार व आपल्या भावना लपविण्याची आनुवंशिक कला त्याला साधली होती. आपले स्वरूप लपवून ठेवण्याची गोष्ट अत्यंत फायदेशीर व अवश्यक असते. राजामधला सर्वांत मोठा गुण म्हणजे आपले स्वरूप समजू न देणे हा होय.”

आपण मोठे झाले पाहिजे असे लहानपणासूनच त्याला वाटू लागले होते. ‘तू कोणी तरी मोठा आहेस’ असे त्याला लहानपणापासून शिकविण्यात येत होते. त्याची जीवनांतील सर्वांत मोठी महत्त्वाकांक्षा हुषार धर्तरेगण होणे ही होती. त्याच्या शिक्षकांनी त्याच्यासाठी नाना प्रकारचे लढाऊ खेळ शोधून काढले होते. त्याचे सारे बालपण भांडणांत व मारामाऱ्यात गेले. त्याचा स्वभाव वाघासारखा होता. ला पोर्टे नांवाचा त्याचा एक नोकर होता. वयाच्या तेराव्या वर्षी हे लुई महाशय कसे होते, याचे गमतीदार शब्द-चित्र त्याने रंगविले आहे. ला पोर्टे लिहितो, “आम्ही मॉंटरोहून कॉर्बॉल येथे गेलो. तेथे लुईने आपल्या धाकट्या भावास आपल्याच शय्यागारांत निजण्यास सांगितले. सकाळी दोघे भाऊ जागे झाले. चौदावा लुई आपल्या भावाच्या अंथरणावर थुंकला; तोहि लुईच्या अंथरणावर थुंकला. लुई रागावून भावाच्या तोंडावर थुंकला, तेव्हां तो धाकटा भाऊ उडी मारून लुईच्या अंथरणावर.

गेला व त्यानें तें लघुशंका केली ! लुईनेंहि तोच प्रकार भावाच्या अंथरुणावर केला !...” असा हा तेरा वर्षांचा लुई होता.

आणि त्या वेळेस लुई राजा झाला होता. पांचव्या वर्षांच तो गादीवर बसला होता. पण चौदा वर्षांचा होईपर्यंत त्याला राज्याभिषेक करण्यांत आला नव्हता. त्याला राज्याभिषेक होईपर्यंत राज्यकारभार त्याची आईच पाहत होती. कार्डिनल माझारिन त्याला शिकवीत होता. हा इटॅलियन कार्डिनल लुईच्या आईचा प्रियकर होता. कार्डिनल माझारिन मोठा साहसी व नास्तिक होता. त्याची महत्त्वाकांक्षा पोप होण्याची होती. तो स्वतः अति हुषार, लफंग्या व दांभिक होता. त्यानें तरुण लुईला दंभाचें परिपूर्ण शिक्षण दिलें. तो लुईला सांगे, “ मोठमोठ्या सरदार-घराण्यांतल्या लोकांना कस्पटासमान, पायावरील धुळीप्रमाणें मान. दरबारांतील सरदार-दरकदारांशीं कधींहि अधिक परिचय ठेवूं नको. लोक कृपेची याचना करतील तेव्हां चेहरा कठोर कर. मनांतील भाव कधींहि प्रकट न करतां जणूं अनाकलनीय गूढ बन. यातच खरा राजेपणा आहे. सर्व कारभार गुप्तपणें. हांक. कोणालाहि कसलींहि दाद लागूं देऊं नको. शब्दिक वचनें भरपूर द्यावीं; तीं पूर्ण मात्र कधींहि करूं नये. ‘वचने किं दरिद्रता !’ ”

हा कार्डिनल माझारिन मॅकिआव्हिलीच्या राजनीतीवर पूर्ण विश्वास ठेवणारा होता. त्यानें आपल्या या छात्राला या सैतानी विद्येंत तरबेज केलें. मॅकिआव्हिलीच्या वचनानीं भरलेली एक वहीच्या वही त्याच्याजवळ होती. तींतील सर्वांत प्रमुख वचन हें होतें:—“ राजांची पूजा केली पाहिजे. त्यांची इच्छा म्हणजेच कायदा ! ” शुद्धलेखन लिहावयास शिकविणाऱ्या त्याच्या पंतोजीनीं हें वाक्य त्याच्याकडून पुनः पुनः घोटून घेतलें होतें.

बाळपणीं लुईची बुद्धिमत्ता सामान्य मुलाच्या बुद्धिमत्तेहून कमी दर्जाची होती. पण माझारिननें लुईच्या हृदयांत सुंदर वस्तूविषयीची प्रीति निर्मिली. माझारिन हा इटॅलियन होता. त्याचें शिक्षण स्पेनमध्ये झालें होतें आणि आतां तो फ्रेंच संस्कृतीहि आत्मसात् करूं पाहत होता. तो सौंदर्योपासक होता. संगीत व मूर्तिकला यांच्यावर त्याची भक्ति होती. रेशीम व फिती, आरसे व रत्नें, चित्रें व पुस्तकें या सर्वांचा तो षोकी होता. तो जरा डॅडी

म्हणजे नबाबी वृत्तीचा होता. इटॅलियन भिक्षुणींना तो स्वतःसाठीं नाना सुगंधी उटणीं व तेलें तयार करावयास लावी. या सुगंधी उटण्यांचा व तेलंांचा उपयोग तो केवळ स्वतःसाठींच नव्हे तर आपल्या दोन आवडत्या माकडांसाठींहि करी. पण त्याच्यामध्ये असला नबाबीपणा असला, तरी एकंदरीत तो सौंदर्याचा प्रेमी होता यात शंकाच नाही. सौंदर्योपासना हा त्याचा जणू धर्म होता ! जगांतील अत्यंत सुंदर असा कला-संग्रह त्याच्याजवळ होता. मरतांना ' हा सारा कला-संग्रह सोडून जाण्याची पाळी आपणावर येणार ' हें एकच दुःख त्याला वाटत होतें.

माझारिन मेला तेव्हां राजा लुई तेवीस वर्षांचा होता. तो या कार्डिनलजवळच सौंदर्य-प्रेम शिकला होता. सारा फ्रान्स देश त्यानें जणू म्युझियम बनविला ! ठायीं ठायीं त्यानें बागा, राजवाडे व सन्त-मंदिरे निर्माण केलीं. देशभर एक प्रकारचें कृत्रिम सौंदर्य दरवळूं लागले ! राजदरबारांत स्त्री-पुरुष पोंवडरी फांसून, रंग लावून, उंची पोषाख घालून, आढ्यतेनें व आदबीनें हिंडत, खातांपितांना अत्यंत नाजूक हावभाव करीत, साधें वाक्य बोलावयाचें असलें तरी त्यांत मोठमोठे शब्द योजीत. साधेपणा जणू संपला व कृत्रिमता म्हणजेच जणू कला व जीवन असें झालें ! राजानें उत्तमोत्तम कवी व नाटककार, तत्त्वज्ञानी व शास्त्रज्ञ, तसेंच उत्कृष्ट आचारी आपल्या दरबारीं बोलावले. एकादा प्रेमळ घनी आपल्या कुत्र्यांशीं वागतो तसा तो सर्वांशीं वागे. आपल्या भोजनाच्या टेबलावरील तुकडे तो त्यांना प्रेमानें देई व त्यांचा कंटाळा आला म्हणजे कचरा फेंकावा त्याप्रमाणें त्यांना दूर फेंकी.

ज्याप्रमाणें पंडिताना व कलावंतांना त्याचप्रमाणें राजशाही वारागनांनाहि तो वागवी. त्याच्या पुष्कळच वारांगना होत्या. क्षणभर तो त्यांना चढवी आणि मग लथ मारी. लुईला देव मानणारे त्याचे काहीं चरित्रकार तो स्त्रियांच्या बाबतींत असा बेछूट वागणारा नव्हता असें दाखविण्याची खटपट करीत असतात व त्याचीं प्रेमप्रकरणें पुष्कळ असलीं तरीहि तो विवेकी पति होता असें सांगत असतात. त्याचा चरित्रकार बरट्राड लिहितो, " अगदीं खासगी बाबतींतील बारीकसारीक गोष्टींबद्दल वाचक क्षमा करणार असतील तर मी सांगतों कीं, आपल्या एकाद्या प्रिय पात्राजवळ अत्यंत कामासक्तीनें रंगलेला असतांहि तो आपल्या पत्नीपासून सर्व रात्र कांहीं दूर राहत नसे.

त्या रमणीला सोडून शेवटी संयमाने तो पत्नीकडे येईच.” केवढा उदार व उदात्त राजा !

“मला आपले विकार आंवरवत नाहीत” असे तो पुष्कळदां आपल्या आईला सागे व म्हणे, “मला याची लाज वाटते !” पण हे विचार व या वासना आंवरण्याचा यत्नच त्यानें कधीं केला नाही. व्हर्सायलिस येथील तो प्रसिद्ध आरसे—महाल—तो भव्य प्रासाद त्यानें बांधला. येथेच तो आपल्या प्रियकरिणीची करमणूक करी, त्यांच्याबरोबर कामक्रीडा करी, नाचरंग खेळे, मेजवानी देई. या त्याच्या विषयोपभोगांतील वैभव प्राचीन रोमन सम्राटांच्या वैभवापेक्षांहि अधिक असे. एकदां एका मेजवानीच्या प्रसंगी त्याच्याजवळच्या तरवारीचे मॅन इतक्या हिऱ्यांनीं भरलेले होते कीं, ज्या सोन्यांत ते हिरे बसविलेले होते ते सोने दिसणेंहि मुश्कील झाले होतें !

ही सौंदर्योपासना, हीं सुखें, हे विलास, या सर्वांसाठीं लुईला अपरंपार खर्च करावा लागे. शेतकऱ्यांची दैना करून त्यानें फ्रान्सचे वैभव वाढविलें. अधिक उदात्त जगाचा पैगंबर जो डिडरो त्यानें एक सुंदर प्रसंग रेखाटला आहे. आपल्या आजोबांना—चौथ्या हेनरीला—चौदावा लुई आपला व्हर्सायलिसचा प्रासाद दाखवीत आहे. चौदावा लुईहि मेलेला असून त्याचे भूत तो राजवाडा आजोबांना दाखवीत असतां तो वृद्ध राजा राजवाड्याकडे बघतो व तदनंतर चुक्चुक करून नापसंतीदर्शक मान हालवून म्हणतो, “बाळ, राजवाडा छान आहे, सुंदर आहे, यात शंकाच नाही. पण गोनेसी येथील शेतकऱ्यांची घरे कशी आहेत ते पहावेंसें वाटतें.” त्या भव्य राजवाड्याच्या आसपास राहणारे शेतकरी पेंढ्यांवर निजत, त्यांना राहण्याला घर नसे, त्यांच्या पोटांत भाकर नसे, हे लुईला व हेनरीला कळतें तर त्यांना काय वाटलें असतें ?

— ३ —

आपल्या या भरमसाट खर्चाच्या विलासोपभोगांसाठीं लागणाऱ्या पैशां-
करितां लुई सर्वोवर कर बसवी ; मोठमोठ्या सरदारांपासून तों किसानकामगारां-
पर्यंत सर्वोवर तो करांचा बोजा लादी. पण सरदार बिथरले तेव्हां त्यानें सारा
बोजा सामान्य रयतेवरच टाकला ! आपल्या सार्वजनिक भाषणांतून व घोषणांतून

तो गरिबांबद्दल अपार सहानुभूति दाखवी. तो एकदां म्हणाला, 'शिपायांपेक्षां मजुरांचा उपयोग अधिक असतो.' तो दुसऱ्या एका प्रसंगी म्हणाला, 'किसान व कामगार यांच्यावर माझे फार प्रेम आहे.' तो त्यांच्यावर प्रेम करी व त्यांना चिरडून टाकण्यासाठीहि शक्य ते सर्व करी. त्यानें शेतकऱ्यांची इतकी पिळणूक केली की, "शेवटीं शेतकरी गुरांदोरांप्रमाणें गवत खाऊं लागले!"

दुसऱ्यांबद्दल त्याला यत्किंचिताहि सहानुभूति वाटत नसे. राजानें आपल्या हृदयांत दयेला थारा देतां कामा नये असें त्याचें मोंकिआबिहिली मत होतें. घनी गुलामावर चालवितो तशी राजानें प्रजेवर हुकुमत चालवावी असें तो म्हणे. प्रजेबद्दल तो फक्त तिरस्कारच व्यक्त करी. जणूं खालच्या योर्नातील पशू समजूनच तो त्यांना वागवी. शौचाला बसल्या बसल्या तो मुलाखती देई व उघड्यावर एनिमा घेई. "आजूबाजूचीं माणसें म्हणजे कावळे, चिमण्या वा पशुपक्षी ! त्यांची कदर कशाला ! त्यांची कशाची लाज !" असेंच जणूं त्याला वाटे. एकादा सामान्य मनुष्य कुत्रा समोर असतां जसे हे विधी बिनदक्कत करील तसें माणसें समोर असलीं तरी लुई करी. त्याचीं स्तुतिस्तोत्रें गाणारा चरित्रकार बरट्रॉड म्हणतो, "त्याचें हरएक कृत्य राजाला शोभेसें असे. कांहींहि करतांना आपण मोठा भूपाल आहों, थोर राजा आहों, हें तो कधीहि विसरत नसे."

— ४ —

तो स्वतःला दैवी समजे, अर्थात् परिणामतः दुसऱ्यांस तुच्छ मानी; तो स्वतःस अधिक चाहत असे, म्हणून दुसऱ्यांचा तिरस्कार करी. दुसऱ्यांचा तिरस्कार ही आत्मस्तुतीची निषेधक बाजू होती. तो स्वतःच्या मोठेपणाचा पुजारी होता. स्वतःला देव समजून तो आपला मानसन्मान करून घेई. प्राचीन जगज्जेत्या सम्राटांच्या पावलांवर पावले टाकून जाण्यास तो उत्सुक होता. प्राचीन रोमन साम्राज्याचें पुनरुज्जीवन करून पोप व आपण अशी ईश्वराचीं दोन रूपें कल्पून आपण दोघांनीं राज्य करावें असें त्याचें स्वप्न होतें. स्पेन व नेदरलँड दोहोंविरुद्ध त्यानें सारखेंच आक्रमक युद्ध चालविलें होतें. चाळीस वर्षे चाललेल्या या युद्धानें त्यानें स्वतःसाठीं वैभव मिळविलें, पण राष्ट्राला मात्र भिकारी केलें. फ्रान्सची विपन्नावस्था झाली.

प्रजेनें भावना पेटून लढण्यासाठी उठावें म्हणून प्रचार करण्याला तो धर्मोपदेशक पाठवी. हे धर्मोपदेशक प्रवचनें देत व सांगत, “ राजांसाठी मरणें हें शेतकऱ्याचें कर्तव्य होय, प्रजेचा हा धर्म होय.” अंबे येसां नामक एक धर्मोपदेशक लिहितो, “ तरुणांना कांहीं तरी करावयाला हवें असतें; म्हणून फ्रान्सला युद्धाची जरूरी आहे.” फ्रान्समधले तरुण मरण-माराणांहून अन्य कांहीं करूं इच्छीत असले तरी त्यांना तसें कोण करूं देणार ! विशप बोसो याची घोषणा होती की, “ राजाला युद्ध करावेंच लागलें तर तें त्यानें पूर्ण शक्तीनें करावें, सारी शक्ति एकवटून करावें. .... राजाचें वैभव व यश म्हणजेच देशाचें भूषण ! ”

पण या राजानें किंवा या अंबट-बिशपांनीं शत्रूच्या गोळ्यांसमोर आपली शरीरें उभीं केल्याचा पुरावा मात्र आम्हांस तरी माहीत नाहीं. चौदावा लुई आपल्या देशांत तर आपला मोठेपणा वाढवीत होताच, तेथील कवी, लेखक, धर्मोपदेशक या साऱ्यांना तर त्यानें आपले भाट बनविले होतेच, पण इतर तटस्थ राष्ट्रांतील हुषार लेखकांनाहि लांच वगैरे देऊन त्यानें त्यांना स्वतःची स्तुतिस्तोत्रे गावयास लावले. “ चौदावा लुई हा अत्यंत थोर रोमन कॅथॉलिक ख्रिश्चन राजा आहे, सर्व मोठ्या उत्सवप्रसंगां त्याचें स्मरण करा, त्याचें भलें चिंता,” असें इतर देशांतील लेखकहि सांगत. लुई लढाईवर विश्वास ठेवी, तितकाच लांचलुचपतीवरहि. तो इतर देश लढाईनें जिंकू पाही, तद्वतच पैशानेंहि ; आणि त्याच्या या द्विविध प्रचारांपार्यां शेतकऱ्यांना मात्र भिकारी व्हावें लागे.

लष्करी वैभवासाठी हीं जीं पशुत्व, मूर्खत्व व कापट्य दाखविलीं जात, त्यांविरुद्ध क्वचित् कोठें आवाज निघतच नसे असें नाहीं. १६७५ सालीं मार्चच्या पांचव्या तारखेस राजा व त्याचे सारे दरबारी बसले असतां पाद्री मास्कारॉन यानें सर्वांसमोर युद्धविरोधी प्रवचन दिले. तो म्हणाला, “ एकादा सामान्य चोर एकटा करतो तीच गोष्ट एकादा मोठा योद्धा सैन्य घेऊन करतो ! चोराहून वेगळें त्याच्यामध्ये काय आहे ! एक लहान चोर, दुसरा मोठा चोर ! ”

पण तेवीसशें वर्षांपूर्वीं जेरुसलेमच्या राजानें जेरुसलेमच्या असल्याच शब्दांकडे दुर्लक्ष केलें, तसेंच चौदाव्या लुईनेंहि या शब्दांकडे दुर्लक्ष केलें.

लढवय्ये वीर अजून शान्तिदूतांची भाषा ऐकण्यास उत्सुक नव्हते. चौदाव्या लुईने १७०७ पर्यंत आपली विजययुद्धे चालविली होती. त्याने थोडासा नवीन प्रदेश मिळविला, पण त्यासाठी स्वतःचे लाखों लोक बळी दिले !

चौदावा लुई मोठा श्रद्धालू कॅथॉलिक होता. तो प्रॉटेस्टंटाना छळी. त्याने कितीकांना हद्दपार केले. दरसाल गुडफ्रायडेच्या दिवशी बारा दरिद्री लोकांना बोलावून तो त्यांचे चरणप्रक्षाली व मग वर्षाचे उरलेले ३६४ दिवस तो त्यांना उपाशी मरू देई.

बाह्यत्तर वर्षे राज्य करून लुई १ सप्टेंबर १७१५ रोजी मेला. क्षुद्र व साध्या गोष्टीतहि कृत्रिमतेने कसे वागावे हे त्याने दरबारी लोकांस शिकविले होते. त्याने दरबारी लोकांत कृत्रिमतेची कलावृत्ति निर्मिली, तर प्रजेत अनियंत्रित राज्यसत्तेविरुद्ध चीड उत्पन्न केली. तिचेच पुढे पाऊणशे वर्षांच्या अव्यावधीत फ्रेंच राज्यक्रान्तीमध्ये पर्यवसान झाले.

प्रकरण ५ वें

अहिंसक, युद्ध-प्रतिकारी जॉर्ज फॉक्स

— १ —

इंग्लंडमधील लीस्टरशायर परगण्यातल्या एका खेडेगांवांत तो वेडा माणूस राहत असे. तो एका चांभाराजवळ उमेदवार म्हणून होता. पण १६४३ च्या जुलै महिन्यात मूसा, येशू, बुद्ध, यांच्याप्रमाणे तो फकीर होऊन सत्यशोधार्थे बाहेर पडला. या साहसी सत्यशोधकाचे नांव जॉर्ज फॉक्स. त्याची जीवनांत निराशा झाली होती. सभोवतालचे जीवन पाहून तो दुःखी होई. कारण या जगांतले नाही असेच जणू त्याला पदोपदी वाटे. या जगांतील पशुता व हालअपेष्टा तो समजू शकत नसे. त्या वेळीं युरोपांत त्रिशद्वार्षिक युद्ध जोरात चालू होते. इंग्लंडांत पहिला चार्ल्स शत्रूंचीं मुंडकी उडवून तीं कुंपणावर लावून ठेवीत होता. अखेर पार्लमेंट संतापून राजाच्या मुंडक्याची मागणी करू लागले. राजकारणाची वा लढाईची यत्तिकचितहि आवड नसणारांना घरांतून ओढून आणून सक्तीने लढावयाला लावण्यांत येई. घरी असणारांवर अपरंपार कर बसवून त्यांना भिकारी करण्यांत येई. वेळच्या वेळीं कर न देणाऱ्यांना

तुरुंगांत डांबण्यांत येई व त्यांच्या घरांतलें सामान जप्त करण्यांत येई. एकदां तर राजाचे हे दूत एका घरांत घुसून लहान मुलाचें दूध ठेवलेलें भांडें, त्यांतील दूध ओतून, घेऊन गेले. राजे व सेनापती यांच्यापुढें मानवजात मेटाकुटीस आली होती. रोगग्रस्त शरीर हळूहळू मरणाकडे जातें तद्वत् मानवसमाज मरणाकडे जात होता.

वीस वर्षांचा तरुण जॉर्ज जगातल्या या दुःखांवर कांहीं उपाय सांपडतो का, हें पाहण्यासाठीं आपला धंदा सोडून बाहेर पडला. ईश्वराच्या इच्छेचें ज्ञान आपणांस आहे, मानवांना कशाची जरूरी आहे हें आपणांस कळतें असा आव आणणाऱ्या धर्मोपदेशकांकडे तो गेला व 'माझ्या सत्यशोधनांत मला मदत करा' असें त्यांस म्हणाला. पण त्यांनीं त्याची टिंगल उडविली ! एक म्हणाला, 'लग्न कर म्हणजे सारे समजेल.' दुसऱ्यानें उपदेशिलें, 'युद्धांत जा व युद्धाच्या रणधुमाळींत मनाचा सारा गोंधळ विसरून जां.' तिसरा म्हणाला, 'मानवजातीच्या चित्तेचा हा तुम्हांला जडलेला रोग बरा होण्यासाठीं कांहीं औषध वगैरे घ्या.' कोणी सुचविलें, 'तंबाकू ओढूं लाग्या !' कोणी म्हटलें, 'धार्मिक स्तोत्रें वगैरे म्हणत जा.' जॉर्ज सांगतो, "देवाचे हे जे पाईक, त्यांतील एकानेहि माझें मन कां अशान्त आहे तें समजून घेण्याची खटपट केली नाही; मानवजातीचीं दुःखें काय आहेत तें एकानेहि समजून घेतलें नाही. ते सारे पोकळ पिशव्या होते." फॉक्सच्या अनुभवास आलें कीं, सुशिक्षित मनुष्य विचार करणारा असतोच असें नाही. त्या वेळेपासून त्याला नाना भाषा बोलणाऱ्या सुशिक्षित पदतमूर्खीबद्दल व पोकळ धर्मप्रचारकांबद्दल सदैव तिरस्कार वाटे.

चार वर्षें तो स्वतःच्याच मनांत विचार करीत होता. आणि स्वतःच्या मनाला त्रास देणाऱ्या प्रश्नांचें उत्तर त्याला मिळालें. जगांतील दुखांचीं मुख्यतः तीन कारणें आहेत असें त्याला दिसलें :—

१. ख्रिश्चन राष्ट्रांना ख्रिश्चन धर्माविषयीं कांहीं कळत नव्हतें.
२. स्वतःला पुढारी म्हणविणारे फार अहंमन्य असतात व या पुढाऱ्यांच्या पाठोपाठ जाणारे फारच नेमळट असतात.
३. जगांतील निर्देय युद्धांमुळे मानवजात जणूं मरण-पंथास लागली आहे.

हीं तीन कारणें शोधून या जगांत प्रचार करण्यासाठी, युद्धप्रिय जगाला शांतीचे मार्ग दाखविण्यासाठी, तो बाहेर पडला. त्याची आमरण प्रचारयात्रा सुरू झाली. त्यानें पाऊस, बर्फ व वारा यांपासून स्वतःचा बचाव करून घेण्यासाठी कातड्याची एक कोट-पाटलोन शिवली व रुंद कडांची एक टोपी तयार करून घेतली आणि निघाला हा यात्रेकरू ! सार्टर रिसार्टस या ग्रंथांत कार्लईल म्हणतो, “ अर्वाचीन इतिहासांतील अत्यंत प्रसिद्ध व लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे वॉटर्लूची, पेटर्लूची, ऑस्टरलिट्झची किंवा आणखी कोठली लढाई नव्हे, तर पुष्कळशा इतिहासकारांनी उल्लेखवि न केलेली आणि टिंगल करण्यासाठीच कांहींनी उल्लेख केलेली गोष्ट होय. सर्वांनी ती लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे : ती म्हणजे जॉर्ज फॉक्सनें आपल्या यात्रेसाठी शिवलेला कातडी सूट. तो क्वेकर पंथाचा आद्य संस्थापक होता. त्याचा धंदा चाभाराचा होता. या विश्वाची दैवी कल्पना ज्यांना आविर्भूत होते अशांपैकी तो एक होता. कांहींना या विश्वाची दिव्यता अधिक उदात्त स्वरूपात दिसते, कांहींना जरा कमी उदात्त स्वरूपांत दिसते, तर कोणाकोणाला अधिक विशुद्ध स्वरूपांत दिसते. तें कांहींहि असो, जॉर्ज त्यांपैकी एक होता. ज्यांच्यासमोर विश्वाचें सत्यस्वरूप आविर्भूत होतें, त्यांना प्रॉफेट्स, पैगंबर वा ईश्वरी वृत्तीनें रंगलेले अवलिये असें म्हणतात. जॉर्ज फॉक्सचें लीस्टरशायरमधलें चांभाराचें दुकान पोपाच्या प्रासादापेक्षांहि अधिक पवित्र होतें. “ हे थोर जॉर्ज फॉक्स, शीव, तुझा तो कातड्याचा सूट शीव. त्या कोटाला जो जो टांका तूं घालीत जाशील, तो तो गुलामागिरीच्या हृदयालाच जाऊन बोंचेल, घनपूजा व ऐहिकाची पूजा यांच्या हृदयांत घुसेल. तुझे हें काम संपलें म्हणजे युरोपांत एक मुक्त पुरुष दिसेल, एक खरा स्वतंत्र पुरुष दिसेल आणि तो म्हणजे तूंच. ”

कातड्याच्या सुटांतील या शांतिदूताला कधी कधी शेतांतील गवताच्या गंजीजवळ निजावें लागे. तुरुंगांतल्या थंडगार जमिनीवर, दमट व ओलसर जागेंत कित्येक वर्षे त्याला सक्तीनें निजावयाला लावण्यांत आलें ! असा हा जॉर्ज फॉक्स जगांतील अत्यंत आश्चर्यकारक अशा सैन्याचा सेनापति होता. शांतीसाठी झगडणारी—अहिंसेने लढणारी—सेना !

जॉर्ज फॉक्सच्या काळांतले क्वेकर म्हणजे स्वातंत्र्यार्थ लढणारे वीर—शिरोमणी होत. हे सर्वांत शूर असे स्वातंत्र्य—सैनिक धर्म—प्रांतांतले अराजकवादी होते—धर्माच्या बाबतींत ते कोणाचीहि सत्ता मानीत नसत. सतराव्या शतकांतल्या या अहिंसक प्रतिकारकांनी शत्रूच्या रक्ताचा एकहि थेंब न सांडतां दीर्घकालपर्यंत लढाई चालविली व अखेर या शांततावीरांनी विजय मिळविला.

— २ —

जॉर्ज फॉक्स प्रचारार्थ बाहेर पडल्याला आता सहा वर्षे झाली होती. या सहा वर्षांत त्याला साठ निष्ठावंत स्त्री—पुरुष अनुयायी मिळाले. ख्रिश्चनांना खरा ख्रिश्चन धर्म देण्यासाठी त्याचा प्रचार सारखा सुरू होता. दोनच वर्षांत साठांचे पन्नास हजार अनुयायी झाले. ते आपणांस ‘प्रकाशबाळें’ किंवा ‘मित्रसंघ’ म्हणवीत; पण पुढें त्यांना क्वेकर हें नांव मिळालें. एका विरोधकांनं म्हटलें, “प्रभूचें नांव उच्चारतांच कांपूं लागावें असें हा आपल्या अनुयायांना सांगतो.” क्वेक होतो अर्थात् कांपतो तो क्वेकर.

लोकांची अशी समजूत आहे की, क्वेकर भितुरडे असतात. शांतीचा प्रचार करणाऱ्या दुबळ्याचा हा संघ. झगडण्याची भीति वाटत असल्यामुळें हे जीवनांत प्रत्यक्ष भाग घेण्याला भितात; पण वस्तुस्थिति अगदी वेगळी आहे. क्वेकरांचा इतिहास हा जगांतील अत्यंत रोमहर्षण इतिहास होय. जॉर्ज फॉक्स व कायदा न मानणारे त्याचे सैनिक प्रत्यक्ष—क्रियात्मक प्रतिकाराचे पुरस्कर्ते होते. ते मवाळ किंवा क्रियाशून्य प्रतिकाराचे पुरस्कर्ते नव्हते. सर्व प्रकारच्या अन्यायांशी—वाईट गोष्टींशी—झगडण्याचा उपदेश ते निर्भयपणें करीत. ते प्रथम चढाई करीत व शत्रूच्या गोटाला जाऊन मिडत. उपवास, कैद, अत्याचार, मरण, कशाचीहि त्यांना भीति वाटत नसे—ते राजासमोरहि कधी टोपी काढीत नसत. राजांच्या डामडौलाचा त्यांना तिटकारा वाटे. सर्व गुलामांना मुक्त करा असें ते जगांतल्या गुलामांच्या धन्यांना सांगत, धर्मोपदेशकांच्या उद्धटपणाबद्दल त्यांची हजेरी घेत, अन्याय करणाऱ्या न्यायाधीशांची कानउघडणी करीत. युद्ध सुरू असतांहि सैनिकास शस्त्रें खाली ठेवावयास सांगण्याला, ते कचरत नसत.

तो एकदां “ तुम्ही माणुसकी दाखवा, दया व प्रेम दाखवा, माणसांसारखे बागा ” असा उपदेश करित असतां एकानें त्याच्या तोंडावर ठोसा मारला, तरी रक्त पुसून फॉक्सनें आपलें प्रवचन पुढें चालू केलें. त्यानें उलट कधींहि मारलें नाहीं. स्वतःच्या लढाया लढण्याचें त्याच्याजवळचें अधिक प्रभावी हत्यार म्हणजे बुद्धि. न्याय्य गोष्ट पटवून देण्याची तो पराकाष्ठा करी. एकदां तर त्याला गुंडांनीं खालीं पाडून लाथांखालीं इतकें तुडविलें कीं, शेवटीं तो मूर्छित झाला. पण शुद्धीवर येतांच उभा राहून व हात पसरून तो म्हणाला, “ या, मारा. हे बघा माझे हात, हें माझें डोकें, हे माझे गाल. हाणा, मारा. ” तेव्हां एका धर्माळू गवंड्यानें आपल्या हातांतल्या फिरावयाच्या वेळीं नेण्याच्या काठीनें खरोखरच त्याला चांगलें शोडपून काढलें ! या गुंडांवर कायदेशीर इलाज करण्याचा त्याला देण्यांत आलेला सल्ला त्यानें मानला नाहीं. तो म्हणे, “ माझे काय त्यांच्याशीं भांडण आहे, का वैयक्तिक हेवा-देवा आहे ! मी सर्वांच्या स्वातंत्र्यासाठीं लढत आहे. जगाच्या स्वातंत्र्याच्या या विश्वव्यापी लढाईत माझ्या जीवनाची काय मातबरी ! . प्रभूनें माझ्यावर हल्ला करणाऱ्यांस क्षमा केली असतां मी त्यांच्या बाबतीत कां त्रास घ्यावा ? ”

आणि यानंतर तो शांतीचा—युद्धविरोधाचा—प्रचार सर्वत्र करूं लागल्यामुळें त्याला तुरुंगांत घालण्यांत आलें. तेव्हांपासून त्याचें सारें आयुष्य तुरुंग व प्रचार यांतच विभागलें गेलें. तुरुंगांतून सुटतांच प्रचार, कीं पुनः तुरुंगवास, असें सारखें सुरू होतें. मानवांवर प्रेम करण्याच्या गुन्हासाठीं त्याला तुरुंग-वासाची शिक्षा मिळाली. तो ज्या कोठडीत होता, तिचें वर्णन त्यानें पुढील-प्रमाणें केलें आहे :—

“ मला उंच टॉवरमध्ये ठेवण्यांत आलें होतें. दुसऱ्या कैद्यांच्या कोठड्यांतला सारा धूर तेथें येई. धुक्याप्रमाणें दाट येणारा तो धूर जणूं भितींवर चिकटून बसे. तीन कुलुपांच्या आंत मला कोंडण्यांत येत असे. धूर फार झाला तरी वरचा एकादा दरवाजा उघडण्यासाठीं हि दुय्यम जेलर येत नसे. आपण धुरांत गुदमरून जाऊं असेंच जणूं त्याला वाटत असावें ! शिवाय माझ्या अंथरुणावर गळतहि असे. कधीं बाहेर थंडी असे, कधीं पाऊस पडत असे. गळूं नये म्हणून व्यवस्था करावयाला मी गेलों कीं माझा सदरा मिजून

ओलाचिंब होऊन जाई. सर्व हिवाळा पडून राहण्यांत गेला. थंडीनें मी गारठून जात असें; माझी उपासमारहि होत असे. माझ्या शरीराला सूज आली, अवयव बधिर होऊन गेले !”

आयुष्याचा बराचसा भाग जॉर्ज फॉक्सला अशा प्रकारच्या तुरुंगांत काढावा लागला. पापभीरु व ईश्वरभीरु इंग्रज लोक कैद्यांपेक्षां आपल्या कुत्र्यांचीच काळजी अधिक घेत. जॉर्ज फॉक्सची मुक्तता होणें शक्य असल्यास त्याच्याऐवजीं तुरुंगात पडण्यास—स्वातंत्र्य गमावण्यास—किती तरी कवेकर—बंधू तयार होते.

पण मॅजिस्ट्रेट व जेलर जॉर्जला भयंकर माणूस मानीत. जगांत शांति असावी असें तो म्हणें, म्हणूनच शांतीला त्याचा घोका होता असें मानून ते त्याला तुरुंगांत ठेवू इच्छीत. त्याला नास्तिक, पाखंडी, शठ, देशद्रोही म्हणण्यांत येई. दडे मारून त्याच्या डोक्यांतले शांतीचे विचार ते काढून टाकूं पाहत. त्याचा शांतीचा रोग गेला असें वाटून त्याला मुक्त करण्यांत आलें कीं लगेच त्याचा शाततेचा प्रचार पूर्ववत् पुनः सुरू होई. माणसें वाईट नसतात, तीं स्वभावतः चांगलीं असतात, इ० कल्पनांचा प्रचार त्यानें सुरू केला कीं पुनः त्याला तुरुंगांत अडकवीत. असा हा घरसोडीचा खेळ सारखा चालला होता.

जॉर्जचें शरीर दणकट होतें; तरीहि त्याची प्रकृति शेवटीं तुरुंगांत बिघडलीच. पण तुरुगाधिकाऱ्यांनीं त्याचें शरीर मारलें तरी त्यांना त्याचें मन मारतां आलें नाहीं. इंग्लंडमधील कारागृहाच्या घाणांत व अंधारांत मानवी स्वातंत्र्याच्या ध्येयाचें बीं फुललें.

— ३ —

ऑलिग्हर क्रॉम्बेल इंग्लंडचा हुकूमशहा होता, तेव्हां सरकारविरुद्ध कट केल्याच्या आरोपावरून फॉक्सला पकडण्यांत आलें. या आरोपाला उत्तर म्हणून फॉक्सनें क्रॉम्बेलला एक पत्र पाठविलें. त्यांत तो लिहितो, “ ईश्वरसाक्ष मीं अशी घोषणा केली आहे कीं, मी कोणाहि मानवाविरुद्ध कधीहि शस्त्र उचलणार नाहीं. तुमच्याविरुद्ध किंवा कोणाच्याहि विरुद्ध कोणतेहि पाशवी शस्त्र मी उचलणार नाहीं. ईश्वरानें सर्व हिंसेच्याविरुद्ध

साक्षी म्हणून मला पाठविले आहे; लोकांना अंधारांतून प्रकाशाकडे आणण्यासाठी मला पाठविण्यांत आले आहे; लढाया व लढायांची कारणे यांपासून मानवांना परावृत्त करून त्यांना शांततेच्या मार्गावर आणणे हे माझे जीवितकार्य आहे.”

या विक्षिप्त व्यक्तीविषयी क्रॉम्वेलला कुतूहल वाटले; त्याची जिज्ञासा जागृत झाली. त्याने फॉक्सला बोलावले. सकाळी सहाच्या सुमारास क्रॉम्वेलच्यासमोर त्याला आणण्यांत आले. क्रॉम्वेल अंधरुणांत होता. त्याचा पोषाख अर्धवट होता. क्वेकर जॉर्ज फॉक्स आपल्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे म्हणाला, “या घराला शांति लाभो!” क्रॉम्वेलने प्रत्यभिवादन केले. पण तसें करतांना त्याने जरा स्मित केले.

ते दोघे धर्म, राजकारण, लढाया, यांकर बोलले. प्रत्येकाला दुसऱ्याच्या सहानुभूतीविषयी, सूक्ष्मदृष्टीविषयी व विचारशक्तीविषयी आदर वाटत होता, आश्चर्यहि वाटत होते. दोघेहि क्रान्तिकारक होते. मानवांमानवांत अधिक मोकळेपणाचे, शहाणपणाचे आणि मित्रभावाचे संबंध असवे असें दोघांनाहि मनापासून वाटत होते. दोघांचेहि ध्येय एकच होते; पण दोघांच्या कार्य-पद्धतींत व साधनांत दोन ध्रुवांचा फरक होता. जगांत न्यायबुद्धि यावी म्हणून क्रॉम्वेल डोकी उडवीत होता, तर सर्वांच्या हृदयांत करुणा व भूतदया यांचा उद्भव व्हावा म्हणून फॉक्स धडपडत होता. क्वेकर-यांचा पुढारी जॉर्ज फॉक्स हा सुद्धा एक क्रॉम्वेलच होता; पण आपल्याच देशबांधवांचे रक्त सांडण्याचा गुन्हा त्याने कधीहि केला नाही.

फॉक्स जाण्यास निघाला तेव्हां क्रॉम्वेलने त्याचा हात धरून सजल दृष्टीने त्याच्याकडे पाहून म्हटले, “पुनः एकदां माझ्या घरी ये. आपण रोज तासभर एकत्र बसल्यास दोघेहि परस्परांच्या अधिक जवळ येऊं. मी आपल्या स्वतःच्या आत्म्याचे वाईट चिंतणार नाही तद्वतच तुमचेहि वाईट चिंतणार नाही.” तेव्हां फॉक्स शून्यपणे येवढेंच म्हणाला, “तूं माझे अशुभ चिंति-शील तर तूं स्वतःच्या आत्म्याचीच हानि करून घेशील” आणि पुनः शेवटीं म्हणाला, “तूं आपले हृदय कठोर होऊं देऊं नको. मी गेल्यावर पुनः तुझे हृदय निर्भय होईल, जप.” आणि तो चांभार ऋषि त्या हुकूम-शहाला सोडून गेला.

क्रॉम्वेल क्वेकरचा उपदेश विसरला. त्याच्या घरांत तर कधी शांति नांदलीच नाही, पण त्याची हाडेंहि थडग्यांत सुखानें राहूं दिली गेली नाहीत ! त्याच्या मृत्यूनंतर पुनः राजशाही सुरू झाल्यावर वेस्ट मिन्स्टर अबेमधून त्याचें थडगें उकरून त्याचा देह बाहेर काढण्यांत आला व त्याला फांशी देण्यांत आलें. नंतर छिन्नविच्छिन्न करून तो देह एका कुंभाराच्या शेतांत फेंकून देण्यांत आला.

जो क्रॉम्वेल तरवारीच्या जोरावर स्वतःला कीर्ति व स्वतःच्या राष्ट्राला स्वातंत्र्य आणू पाहत होता, त्याच्या जीवनाची शेवटची इतिश्री अशा प्रकारें लिहिली गेली ! त्याची क्रान्ति त्याच्या मृत्यूबरोबरच अस्तास गेली. पण जॉर्ज फॉक्सनं सुरू केलेली अहिंसक क्रान्ति अद्यापि आहे, येवढेंच नव्हे, तर ती जगभर अधिकाधिक दृढतेने व तेजानें पसरत आहे.

— ७ —

दुसरा चार्ल्स गादीवर आला. क्रॉम्वेलच्या कारकीर्दीत क्वेकरमंडळींवर रिपब्लिकविरुद्ध कट केल्याचा आरोप करण्यांत आला होता, आतां त्यांच्यावर राजाविरुद्ध कट केल्याचा आरोप करण्यांत आला. विद्यार्थी, धर्मोपदेशक, मेरी, इंग्लंडचे मॅजिस्ट्रेट, साऱ्यांनाच क्वेकरांचा छळ म्हणजे गंमत, असें वाटत असे. एकदां तर पंधरा हजार क्वेकर तुरुंगात होते. त्यांतले पुष्कळ जण तुरुंगांतच मेले. तथापि त्यांचे छळकहि त्यांना जरा भीत असत. क्वेकरांविषयी त्यांना जरा कांहीं तरी गूढ वाटे. क्वेकर अत्याचाराची परतफेड मधुर वाणीनें करित, अपमानाला क्षिमताने उत्तर देत. त्यामुळें हे श्रेष्ठ अशा जगांत राहणारे जादुगार आहेत असें केव्हां केव्हा वाटे. एकदां फॉक्सला अटक झाली तेव्हां तो उडून जाऊं नये म्हणून चिमणीच्या धुराड्याजवळहि एक रखवालदार ठेवण्यांत आला होता !

फॉक्सवर देखरेख करणारे सैनिक त्याचें धैर्य, त्याचें व्यक्तिमत्त्व व त्याचें विभूतिमत्त्व पाहून दिपून जात. ते त्याला म्हणत, “तुम्ही आमच्या पलटणींत सामील व्हाल तर आम्ही तुम्हाला कॅप्टन करूं.” फॉक्सनं शिपाई व्हावें म्हणून त्या शिपायांनीं पराकाष्ठा केली; पण त्यांना यश येण्याऐवजी त्यांच्यांतल्याच पुष्कळांवर त्याच्या पंथाचे अहिंसक सैनिक बनण्याची पाळी आली.

— ५ —

१६६९ सालच्या ऑक्टोबरच्या अठराव्या तारखेस त्याने स्वार्थमूर हॉल येथील न्यायाधीश फेल याच्या विधवेशीं लग्न केलें. तिचे नांव मार्गारेट फेल; ती आठ मुलांची आई होती. फेल-घराण्याशीं फॉक्सचा सतरा वर्षांचा संबंध होता. मार्गारेट मित्रसंघाची सभासद होती. क्वेकर लोकांच्या बैठकींसाठीं तिनें आपलें ऐसपैस व प्रचंड घर दिलें होतें. क्वेकर लोक तुसंगांत होते तेव्हां ती त्याच्यासाठीं रदबदली करी. एकदोनदा तर ती स्वतः त्याच्यासाठीं तुसंगांत गेली होती. ती उच्च कुळात जन्मली होती. ती सुंदर व सुसंस्कृत होती. जें जें काम ती हातीं घेई त्यात त्यांत तिला यशच येई. ती मनात आणती तर समाजांत श्रेष्ठ पदवी व राजदरबारात सत्कार मिळवूं शकली असती. पण बहिष्कृत जॉर्ज फॉक्सची संगति लाभवी म्हणून तिनें या सर्व गोष्टींवर लथ मारली. क्वेकर लोकांसाठीं तिनें मानसन्मान व सुखोपभोग दूर लोटले! फॉक्सशीं लग्न करते वेळीं तिचे वय पंचावन वर्षांचें होतें. फॉक्स शेंहेचाळीस वर्षांचा होता. हें दापत्य तुसंगांत नसे तेव्हा दोघेहि शांततेचा सदेश देत पृथक्पणे हिंडत असत. एकमेकांना एकमेकांच्या संगतींत फारसे राहतां येत नसे. त्यांच्या बावीस वर्षांच्या वैवाहिक जीवनांत फार फार तर पांच वर्षे तीं दोघे एकत्र राहिलीं असतील.

पण दोघामध्ये कोमल व गाढ प्रेम होतें. त्यांचा पत्रव्यवहार प्रसिद्ध आहे. दोघेहि परस्परांना पत्रांत प्रथम परस्परांचें कुशल विचारतात. फॉक्सनें स्वतःसाठीं एक गरम कोट विकत घ्यावा म्हणून त्याच्या पत्नीनें पाठविलेले पैसे एके दिवशीं त्याला मिळाले. पण त्या पैशांचें त्यानें एक नारिंगी रंगाचें कापड खरेदी करून त्याचा मार्गारेटकरतां एक लांब झगा शिवविला व म्दटलें, “मला कोटाची जरूरी आहे, पण मार्गारेटला झग्याची अधिक जरूरी आहे.” कधीं कधीं तो थकल्यासारखा दिसें तेव्हां ती त्याला म्हणावयाची, “पुरे आतां हिंडणें—फिरणें. स्वार्थमूरला घरीं येऊन राहा. विश्रांति घे.” पण दूर करावयाला अन्याय शिल्लक असेपर्यंत फॉक्सला विसावा कोठला? अमेरिकेंत क्वेकराचा छळ होत असल्याचें फॉक्सच्या कानांवर येताच इंडस्ट्री नांवाच्या एका फुटक्या जहाजांत बसून तो अमेरिकेंत जावयास निघाला. खलाशी व

उतारू गलबतांतील पाणी पंप करून सारखें बाहेर काढीत होते. गलबत बुईं नये म्हणून हा जलोत्सर्गप्रकार रात्रंदिवस सुरू असे.

वारा व पाणी यांपासून धोका होता तसाच समुद्रावरच्या चांच्यांपासूनहि होता. पुष्कळ दिवस बाबरी येथील चांचे त्याच्या गलबताचा पाठलाग करीत होते. पण इंडस्ट्री कशी तरी निभावली व साठ दिवसानंतर ब्रिटिश वेस्ट इंडीजमधील बारबुडा येथे येऊन लागली.

प्रवासांत फॉक्सला संघिवान व ताप यांचा आजार जडला. अमेरिकेंत उतरल्यावरहि या रोगाने तो आजारी होताच; पण तो शारीरिक दुःखांकडे लक्ष देत नसे. आजारीपण त्याला एक किरकोळ बाब वाटत असे तो आपले काम सारखें करी, पण शेवटी गळून जाई. गलबतांतून उतरतांच त्याने वेस्ट इंडीजमधल्या क्वेकर-संस्थेत व्यवस्थितपणा आणला. त्याने नीग्रो गुलामांना स्वातंत्र्य दिल्याचे जाहीर केले. १६७१ मध्ये जॉर्ज फॉक्सचे म्हणणे जर अमेरिका ऐकती तर अमेरिकेंत १८६१ साली अमेरिकेमधील आपसांतील गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी जे युद्ध झाले ते झालेच नसते. वेस्ट इंडीज बेटांतून तो अमेरिकेंत गेला.

अमेरिकन वसाहतींत त्याच्या येण्याची फार अवश्यकता होती. ह्या नवीन खंडांत जणू प्रॉटेस्टंट्यांचीच सत्ता होती. हे खंड प्रॉटेस्टंटाना निर्धोक करता करतां क्वेकरांना मात्र ते धोक्याचे झाले. मॅसाच्युसेट्स् वसाहतीचा गव्हनर एन्डिकॉट याच्या परवानगीशिवाय चार क्वेकरांनी बोस्टन येथे पाऊल टाकले म्हणून त्यांना फार्शी देण्यांत आले. त्यांची नावे बुइल्यम रॉचिन्सन, मार्मड्यूक रॉचिन्सन, बुइल्यम लेझा व मेरी डायर. याच बोस्टन शहरांत क्वेकरांना दूध देणाऱ्यांना तुरुंगांत टाकण्यांत आले होते. डोव्हर गांवी तीन क्वेकर बायांना गाडीपाठीमार्गे बांधून चफांतून ओढात—फरफटत नेण्याची सजा देण्यांत आली होती. आणखी नऊ गावांनाहि अशीच शिक्षा फर्मावण्यांत आली होती. “या भटक्या क्वेकरांना पकडा. ....त्यांच्या पाठीवर दहादहा फटके मारा” असे हुकूम त्या शहराच्या कॉन्स्टेबलांना सुटले होते. या हुकुमांवर राइट ऑनरेबल रिचर्ड वॉल्डन याची सही होती. अमलचजावणी करण्याचे काम रेव्हरेंड रेनॉर याच्याकडे होते. एका गांवच्या पोलिसांनी फटके मारून त्यांना पुढच्या गांवच्या पोलिसांच्या ताब्यांत घावयाचे व आपल्या वसाहतींतून त्यांची पीडा घालवून घावयाची.

अमेरिकनांतील प्यूरिटनांची हृदये विरघळाविण्याचे कामी फॉक्सला फारसे यश आले नाही; पण अमेरिकी हृदये मजबूत व अविकंप करण्यांत त्याला बस लाभले. ' बलवंतांसमोर निर्भय राहा व दुबळ्यांबरोबर दयेने वागा ' असे त्याने आपल्या अनुयायांच्या मनावर अत्यंत उत्कृष्टपणे बिंबविले. क्वेकर शरण गेल्याचे उदाहरण इतिहासांत नाही. त्याचप्रमाणे शरण येण्यासाठी त्यांनीहि कोणावर कधी सक्ती केली नाही. पेनसिल्व्हानियात क्वेकरांचे प्रभुत्व पाऊणशे वर्षे होते, पण तेवढ्या काळांत क्वेकरांकडून एकहि इंडियन कधी फसविला गेला नाही की कत्तल केला गेला नाही.

— ६ —

फॉक्स अमेरिकेंतून परत आल्यावर धार्मिक सहिष्णुतेचा संदेश देत इंग्लंडमध्ये फिरत राहिला. जगांत सर्वत्र शांतीचे साम्राज्य स्थापा असे तो शिकवीत असे. मरणाआधी चार वर्षे म्हणजे १६८७ साली त्याच्या प्रयत्नांस निम्में यश आले. दुसऱ्या जेम्सने धर्माच्या बाबतीत भाषण—स्वातंत्र्य व विचार—स्वातंत्र्य देणारा कायदा पास केला. पण जागतिक शांततेची उरलेली निम्मी लढाई हळूहळू तथापि निश्चितपणे जिंकली जात होती. इतिहासांत आपणांस प्रथमच युद्धांची जरा लाज वाटू लागली आहे—लष्करी हड्डेल्हप्पांवरची श्रद्धा कमी होत चालली आहे.

लवकरच एक दिवस असा उजाडेल की जेव्हा लीस्टरशायरमधील हा अशिक्षित चर्मकार मानवजातीच्या थोर शिक्षकांपैकी एक म्हणून सर्वत्र गौरविला जाईल.

प्रकरण ६ वें

अॅमस्टर्डॅम येथील शांतमना स्पायनोझा

— १ —

स्वतःविषयी युरोपीय पंडितानी चांगले लिहावे—बोलावे यासाठी चौदावा लुई लांचलुचपती देत होता. पण स्पायनोझाला तो पेन्शन द्यावयास तयार होता. अट एकच होती : या ज्यू तत्त्वज्ञान्याने आपले पुढचे पुस्तक लुईला अर्पण केले पाहिजे. पण ज्याच्याविषयी स्पायनोझाला आदर वाटत नसे त्याची खुशामत करण्याइतका क्षुद्रमति तो नव्हता; तो प्रामाणिक होता. त्याला

आत्मवंचना करावयाची नसल्यामुळे त्याने लुईचें म्हणणें नम्रपणें पण निश्चितपणें नाकभूल केलें.

याच सुमारास जर्मनीतील एक राजा कार्ल लुडविग यानें स्पायनोज्ञाला हीडलबर्ग येथील विद्यापीठांत तत्त्वज्ञानाच्या प्राध्यापकाची जागा देऊं केली. पण एका अटीवर : स्टेटच्या प्रस्थापित धर्मावर त्यानें कधीं टीका करतां कामा नये. स्पायनोज्ञानें ती जागा सामार नाकारली. उपाशी राहावें लागलें तरी हरकत नाहीं, पण सत्यच बोलावयाचें असें त्यानें ठरविलें.

त्याच्यासमोर असल्या सुवर्णसंध्या नाचत असता त्याला खरोखरच अर्धपोटी राहावें लागत होतें. पैसे समोर खुळखुळत होते तरी त्यानें ते नाकारले. कधीं कधीं तो गव्हाच्या अगर दुसऱ्या कसल्या पिठाची नुसती कांजी पिऊनच दिवस काढी; चव यावी म्हणून तो तोंत थोडे बेदाणे व थोड्या मनुका टाकी. अजीबात उपाशी राहण्याचा प्रसंग येऊं नये यासाठीं त्याला पै न पै जपून खर्चावी लागे.

चांगलें व पोटभर अन्न तर मिळत नव्हतेंच; पण बौद्धिक श्रम मात्र भरपूर होत असल्यामुळे त्याला क्षय होणार असें दिसूं लागलें. पण ईश्वर-प्रेमानें मस्त असणारा हा निग्रही तत्त्वज्ञानी राजाचें साह्य नाकारित होता, तशीच निकटवर्ती मित्रांचीहि मदत स्वीकारीत नव्हता. दुसऱ्यांची श्रद्धा व दुसऱ्याचे पैसे घेणें म्हणजे जणू अधर्म असें त्याला वाटे. पोटासाठीं तो चष्म्याच्या कांचा घांसून देई व मिळणाऱ्या फुरसतीच्या वेळांत आपले विचार अधिक स्वच्छ व सतेज करी. कसें जगावें हें दुसऱ्यांना शिकविण्यासाठीं तो आपले विचार घाशी व स्वतःला जगतां येण्यासाठीं चष्म्यांच्या कांचा घांशी.

अशा अभंग व अविचल चारित्र्याचे लोक इतिहासांत फार विरळा ! त्याचा आत्मा अत्यंत बलवान् होता. तो अगदीं एकाकी असा राहत होता. त्याच्या वयाच्या चौविसाव्या वर्षी त्याच्या धर्मबांधवांनीं त्याला बहिष्कृत केलें होतें. त्यानें कोणताहि पंथ (वा चर्च) न पत्करतां स्वतःचा, सर्व चर्चें व सायनागोंग ज्याच्या पोटांत, येऊं शकतील असा स्वतंत्र विश्वव्यापक धर्म निर्माण केला. त्याला सर्व विश्वांत विश्वंभर भासत होता.

तो बंडखोर होता; पण त्याचें बंड विशिष्ट प्रकारचें होतें. त्याच्या बहिणीनें त्याचा वारसा लुबाडला होता. त्यानें तिला कोर्टांत खेंचलें व खटला जिंकला. पण पुनः सारी इस्टेट त्यानें तिलाच परत दिली.

कन्फ्युशिअसप्रमाणें त्यालाहि अपकारावर वा अपायावर रागावण्यास मुळांचि वेळ नव्हता. अपकार वा अपाय करणाऱ्यांवर रागावण्याइतका क्षुद्र तो नव्हता. तो स्वतःचा इतका अधःपात होऊं देत नसे. दुसऱ्यांवर रागावण्याइतका खालीं तो कधीहि येत नसे. ॲमस्टरडॅम येथील ज्यू धर्मोपदेशकांनीं त्याच्यावर बहिष्कार घातला व 'याच्याशीं संबंध ठेवूं नका, याला एकाद्या कुठ्याप्रमाणें वागवा' असें त्यांनीं सर्व ज्यूंना आज्ञापिलें, तरी त्याच्यावर न रागावतां स्पायनोझा त्यांना सोडून—आपली जात सोडून—निघून गेला. 'ज्यू राबिना जें मोलवान् वाटत आहे त्याचें ते रक्षण करीत आहेत. मला ते बहिष्कृत न करतील तरच स्वतःच्या धर्माशीं प्रतारणा केल्याचें पाप त्यांना लागेल. पण ज्यू धर्मोपदेशकांचें वर्तन त्यांच्या धर्मकल्पनेनुसार योग्य असलें तरी माझे वर्तनहि माझ्या विचारसरणीनुसार योग्यच आहे व मी वागलों तसा न वागतों तर माझ्या हातून माझ्या आत्म्याची फसवणूक झाली असती' अशी त्याची विचारसरणी असल्यामुळें ज्यूंनीं त्याची ताबडतोब केलेली हुकालपट्टी त्याच्या मते तर्कदृष्ट्या योग्यच होती. तो आता एकटाच राहिला, धर्महीन लोकांत फेंकला गेला. त्याचा ज्यूंच्या धर्मावरचा विश्वास साफ उडाला होता !

ज्यूंनीं बहिष्कृत केल्यावर त्यानें आपलें मूळचें बरुच नाव बदलून बेनेडिकट केलें. स्पायनोझाचें तत्त्वज्ञान कन्चालाच्या गूढवादावर उभारलेलें आहे व त्याचें नीतिशास्त्र जगांतील प्रॉफेट्स्च्या लिखाणांपासून मिळालेल्या स्फूर्तीतून जन्माला आलें आहे.

धर्माभ्यासांत तो ग्रॅज्युएट झाला ; पण पास होतांना जास्तीत जास्त अपमान त्याच्या वांट्यास आला. धर्माभ्यासानंतर त्याने लॅटिनचा व इतर धर्मोपदेशकांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास आरंभिला. व्हॅन डेन एन्डे नामक डच पंडित त्याला लॅटिन शिकवीत असे. एन्डे भाषाकोविद् व व्युत्पत्तिशास्त्रज्ञ होता. धर्माच्या बाबतींत तो नास्तिक होता. पुढें काहीं वर्षांनीं चौदाव्या लुईची त्याच्यावर अवकृपा झाली व त्याला सार्वजनिक रीत्या फार्शी जाण्याचा मान लाभला !

व्हॅन डेन एन्डेची मुलगी स्पायनोझाला शिकण्यांत मदत करीत असे. स्पायनोझा तिच्या मार्गदर्शनानें लॅटिनच नव्हे तर प्रेमहि शिकला. आपण ज्यू आहों हें विसरून त्यानें तिला लग्न करण्याची विनंति केली, तेव्हां तिनें त्याचें ज्यूपण त्याच्या ध्यानीं आणून दिलें व स्वतःच्या कर्करिंग नामक दुसऱ्या एका

विद्यार्थ्यांशीं लग्न केले, तो तिच्याच घर्माचा असून हॅबुर्ग येथे त्याचा फायदेशीर धंदा होता.

प्रेमाचा हा असा अनुभव आला, त्यामुळे तो शहाणा झाला व आपल्या विफल प्रेमापासून अमूर्तांच्या प्रेमाकडे वळला. त्याने प्लेटो, स्टोइक व एपिक्युरियन पंथाचे तत्त्वज्ञानी, त्याचप्रमाणे त्याच्या वेळेपर्यंत झालेले सर्व तत्त्वज्ञानी वाचून काढले. गिऑर्डानो ब्रूनो हा विश्वी विश्वंभर मानणारा होता; त्याच्या तत्त्वज्ञानाचा स्थायनोज्ञावर बराच परिणाम झाला. ब्रूनोला नवीन विचार करणारा म्हणून जाळण्यांत आले. तसेंच डेकार्टसच्या गणितांतील अमूर्त तत्त्वांनींही तो आकृष्ट केला गेला. सनातनी विचार प्रकट करण्याबद्दल डेकार्टसला राजांमहाराजांकडून मानसन्मान मिळाले होते. स्थायनोज्ञाचे मन अतिशय विशाल होते. तो जे जे वाची ते सर्व स्वतः पचवून टाकी. शेवटी त्याचे तत्त्वज्ञान एक प्रकारचा ज्यू गूढवादच झाले. त्याला प्लेटोच्या विचारांचाहि रंग होता, एपिक्युरसच्या संशयवादाचीहि थोडीशी छटा होती व इटॉलेयन हुतात्मा ब्रूनो याच्या अद्वैत तत्त्वज्ञानानेहि त्याला थोडा आकार दिला होता. फ्रेंच तत्त्वज्ञानी डेकार्टस् याच्या गणिती परिभाषेतून स्थायनोज्ञाचे तत्त्वज्ञान 'जगासमोर' मांडले गेले. स्थायनोज्ञाने आपली सारी पुस्तके सिसरोनियन लॅटिनमध्ये लिहिली. त्याच्या बुद्धीइतकी विशाल व व्यापक बुद्धि इतिहासांत फारच क्वचित् दिसते. पण स्थायनोज्ञाचे नीतिशास्त्र वर लिहिल्याप्रमाणे इसापचे नीतिशास्त्र होते.

वयाच्या अष्टाविसाव्या वर्षी आपले जन्मगांव ॲमस्टरडॅम सोडून तो लंडन शहराजवळच्या ऱ्हिन्स्बर्ग उपनगरांत येऊन राहिला. येथे प्राचीन इझाईल ऋषींप्रमाणे तो शारीरश्रमाने पोटाला मिळवी व उरलेला वेळ जीवनाचे, तसेंच ईश्वराचे कोडे उलगडण्यांत घालवी. जीवनाचा अर्थ काय याचा विचार करित तो बसे. करमणूक म्हणून तो कोळ्याच्या हाळ्याची बघत बसे. एकादा देवदूत मानवांच्या लीला पाहत असेल त्याप्रमाणे तो कोळ्यांच्या गंमती बघत बसे. आपसांत लढणाऱ्या कोळ्यांचीं भांडणे पाहून त्याच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा वाहू लागत, गाल ओले होत. होतां होईतो तो कधी प्रक्षुब्ध होत नसे. पण मालकिणीने त्याच्या खोलीतील कोळीष्टके झाडून टाकली तर मात्र त्याला जरासा राग येई.

कोळ्यांच्या जाळ्यांकडे पाहत असता तो मनांत आपल्या तत्त्वज्ञानाचें चिंतन करीत बसे. त्याचें पहिलें पुस्तक धर्मावर होतें. त्याचें नांव A Treatise on Religion & Politics. त्यांत त्यानें बायबलवर टीका केली होती. जुन्या करारांतील ईश्वराला रजा देऊन त्यानें स्वतःच्या नव्या करारांत अधिक दयाळू प्रभु निर्माण केला. स्पायनोज्ञाचें हें नवे पुस्तक, हा त्याचा नवा करार म्हणजेच त्याचें सुप्रसिद्ध नीतिशास्त्र होय. भूमितीच्या पद्धतीनें स्पायनोज्ञानें लिहिलेले हें बायबल आहे; अध्यात्म गणितात बसविण्याचा त्याचा हा प्रयत्न आहे. हा अदृश्य जगाचा फोटो आहे. हें शाश्वततेच्या सांगाड्यांत बसविलेले जीवनाचे चित्र आहे.

कोणी तरी म्हटलें आहे कीं, अध्यात्मशास्त्राचा अभ्यास म्हणजे अंधान्या खोलींत तेथें नसलेलें मांजर शोधीत बसण्यासारखें आहे. पण दुसरे कांहीं म्हणतात कीं, ज्ञात जगाच्या अभ्यासाइतकाच अज्ञात जगाचा अभ्यासहि महत्त्वाचा आहे आणि आजचें अध्यात्मच उद्यांचें सृष्टिशास्त्र होईल. शास्त्रज्ञ पाऊल टाकण्यास भितात तेथें आपण वारंवार घुसूं पाहत असतो हें तत्त्वज्ञानी कबूल करतात. पण त्यांचें म्हणणें असें असतें कीं, तत्त्वज्ञान्यानीं ज्या अंधारांत उडया मारल्या त्यांचेंच फळ विज्ञानांतील मोठमोठे शोध! अंधारांतील त्या उडयांतूनच विज्ञान जन्मलें आहे.

तत्त्वज्ञानाची प्रत्यक्ष उपयुक्तता किती आहे या वादांत न शिरतां स्पायनोज्ञाच्या अध्यात्मसिंधूत आपण बुडी घेऊं या. पण आपण फार पुढें मात्र जावयाचें न हीं. बुडणार नाही इतपतच खोल पाण्यांत आपण जावयाचें, प्रत्यक्ष सृष्टीच्या किनाऱ्यापासून फार दूर जावयाचें नाही, किनारा डोळ्यांसमोर ठेवावयाचा, असें ठरवून या समुद्रांत शिरूं या, बुडी घेऊं या.

— २ —

आपणां सर्वांस नेहमीं सोडवावेसे वाटणारे दोन प्रश्न स्पायनोज्ञासमोरहि होते. कोणते बरें ते प्रश्न ?

१. या जगांत आपणांस कोणीं जन्माळा घातलें ?
२. येथें आपण काय करावयाचें ?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळावी म्हणून तो ईश्वराचे स्वरूप तपासू लागला. ईश्वराचे स्वरूप, विश्वाची रचना, मानवाचे मन या तिहींचे पर्यालोचन त्याने सुरु केले.

तो अशा निर्णयाला आला की, ईश्वरांत सारे आहे व ईश्वर सारे व्यापून आहे. ईश्वर म्हणजे सृष्टि निर्माण करणारे परम ज्ञान; त्या ज्ञानाने उत्पन्न होणारे हे जगहि तोच आहे. परमेश्वर म्हणजे सनातन स्रष्टा, चिरंजीव व अमर कलावान्. काळाच्या खटक खटक करणाऱ्या भव्य मागावर सृष्टिचंद्रसूर्य-ताऱ्यांचे व नाना ज्योतिर्गोलांचे तेजस्वी वस्त्र तो विणीत असतो व स्वतःच ते पांघरतो. हे दृश्य विश्व म्हणजे प्रभूचे शरीर आहे. आणि विश्वाला चालना देणारी प्रेरणा, अंतःशक्ति व अंतःस्फूर्ति म्हणजे त्या प्रभूचे मन. पण शास्त्रज्ञ 'वस्तू व वस्तूतील शक्ति एकरूप आहेत' असे म्हणतो, त्याप्रमाणेच प्रभूचे हे शरीर व त्याचे मन एकरूप आहेत.' दुसऱ्या शब्दांत हेच सागावयाचे ज्ञाने तर ईश्वर म्हणजेच हे अनंत विश्व व अनंत ज्ञान. ईश्वर म्हणजेच विश्व. प्रत्येक पर्णान्त, मातीच्या प्रत्येक कणांत, प्रत्येक प्राणिमात्रांत—मग तो कितीहि क्षुद्र असो—व सर्व चराचरांत परमात्मतत्त्व आहे. ईश्वराची दिव्यता चराचरांतील अणुरेणूंत आहे. आकाशांतील अत्यंत तेजोमय गोल व पृथ्वीवरील एकादा भिकारी दोघांचीहि या सृष्टीच्या महाकाव्यांत सारखीच जरूरी आहे. सृष्टीच्या महाकाव्यांत ही दोन्ही अक्षरे सारखीच महत्त्वाची आहेत.

हे विश्वाचे महाकाव्य त्या अनंत ज्ञानाचे फळ आहे. मानवाच्या क्षुद्र इच्छा व त्याचे क्षुद्र कायदे यांना अनुसरून हे विश्वकाव्य रचण्यांत येत नसते. ईश्वरी मनोबुद्धि व मानवी मनोबुद्धि यांत बिलकुल साम्य नाही. जीवनाच्या नाटकांत प्रभूने जे संविधानक योजिलेले असेल ते आपल्या बुद्धीच्या कक्षेच्या पलीकडचे आहे. ते केवळ मानवाची दृष्टि ठेवून निर्मिलेले नाही. मानवाने त्यावर बरे की वाईट हा निर्णय देत बसू नये. नाक चष्मा ठेवण्यासाठी आहे असे म्हणणे अगर डासांनी चावावे म्हणून हातपाय आहेत असे म्हणणे जितके वेडेपणाचे, तितकेच हे विश्व आमच्यासाठी निर्मिलेले आहे असे म्हणणे हेहि वेडेपणाचे आहे. मानवांनी आपल्या मर्यादित ज्ञानाने ईश्वराच्या अनंत ज्ञानावर आक्षेप घेऊं नये.

स्पायनोझाच्या मते ईश्वर हा एकादा लहरीनुसार वागणारा सृष्टीचा हुकूमशाहा नसून तो जणू दैवी चिक्कळा आहे. स्पायनोझाचा ईश्वर कोठे स्वर्गात बसलेला नाही. तो आमच्या प्रार्थनांमुळे जय किंवा आमच्या शत्रूंच्या प्रार्थनांमुळे अपजय देत नसतो. आपणांस जे सत् वा असत् वाटते त्याच्याशी त्या परमात्म्याला कांहीं एक करावयाचें नाही. जे निर्माण केलेच पाहिजे असे परमेश्वराला वाटते ते तो आपल्या अनंत बुद्धीला योग्य वाटणाऱ्या नियमानुसार निर्माण करतो. या विश्वाला गतिमान् ठेवणारे शाश्वत व सनातन यंत्र म्हणजे ईश्वर; पण या यंत्राला प्रेरणा देणाराहि तोच व या यंत्राचें नियमन करणारी चिच्छक्तीहि तोच. आणि शाश्वत गतिमान् व शाश्वत प्राणमय अशा या शक्तियंत्रांतले आपण सारे अवश्यक असे भाग आहो. आणि त्या अनंत शक्तिमान् यंत्रालाच आपण अधिक सुटसुटीत नांव न सांपडल्यामुळे ईश्वर म्हणून संबोधितों.

ईश्वरी इच्छा म्हणजेच निसर्गाचा कायदा. प्रकाश ताऱ्यांताऱ्यांपर्यंत सारखा फिरत आहे; मनुष्याची जाणीव-शक्ति सारखी काम करीत आहे. कारण ती सर्व ईश्वरी इच्छेचा कायदा मानतात. प्रकाश प्रकाशाचा अवश्यक कायदा मानतो. मनुष्याची जाणीव जीवनाचा कायदा मानते. आपली मानवी इच्छाशक्तीहि अवश्यक अशा नियमांचें पालन करते. जगांत फ्री बुइल किंवा इच्छा-स्वातंत्र्य अशी चीज नाहीच.

आपण परिस्थितीची बाळें आहों. परिस्थिति आपणांस बनविते. स्पायनोझा लिहितो, “ आपल्या मनांत केवळ सर्वतंत्रस्वतंत्र असे कांहींच नाही; आपणांस इच्छास्वातंत्र्य नाही. आपण जी कांहीं इच्छा मनांत करतो ती कोणत्या तरी कारणामुळे असते; त्या कारणाला दुसरे कारण असते, त्या दुसऱ्या कारणाला तिसरे कारण असते; अशा प्रकारे कार्यकारणपरम्परा अनंत असते.” दुसऱ्या शब्दांत हेंच सांगावयाचें तर असे म्हणतां येईल की, आपल्या तोंडावरचे भाव किंवा शरीराचे स्नायू यांच्याप्रमाणेच आपली सारी कर्मेहि नैसर्गिक शक्तींवरच अवलंबून असतात. या नैसर्गिक शक्ती आपली कल्पनाशक्ति भूतकाळांत मागे पाहू शकेल तेथपासून सारख्या चालूच आहेत. अनंत काळापासूनच म्हणा ना ! निसर्गाच्या नियत नियमाप्रमाणे असे कायमचेंच ठरलेले आहे की, दैवी संगीत लिहिण्याला बीथोव्हेन जन्मावा, लाखें लोकांना हिंसक मरणाकडे नेण्याला नेपोलियन निर्माण व्हावा. आकाशांतून खाली

पडणाऱ्या पावसाला स्वातंत्र्य नाही अगर घनुष्यापासून सुटलेल्या बाणाची दिशा बदलतां येत नाही, त्याचप्रमाणें आपलीं कर्मेहि नियतच आहेत. आपली इच्छा असो, नसो, तीं तशीं हातून घडावयाचींच. बाणाची गति व मानवाचें कर्म यांत फरक इतकाच कीं, मानवाला आपल्या कर्माची जाणीव असते, स्वकर्माचें मान असतें. आणि या केवळ जाणिवेलाच तो चुकून आपली इच्छाशक्ति मानतो.

आपण काय करतो तें आपणांस माहीत असतें; पण तें करणें भागच असतें; तद्विपरीत वागण्याचें सामर्थ्य वा स्वातंत्र्य आपणांस नसतें. आपण आपल्या नियतीशीं निबद्ध आहों. आपल्या जीवनाच्या या छोट्या नाटकांत केवळ प्रेक्षक म्हणून राहण्यास आपणांस परवानगी आहे. पण त्यांत हवळाढवळ करावयाला, तेथें लुडबुड करावयास आपली इच्छा सोडण्याला आपणांस परवानगी नाही. आपल्या कर्माकडे पाहण्याची आपणांस पूर्ण मुभा आहे; पण आपलीं कर्मे आपणच ठरवितो असें जें आपणांस वाटतें तें मात्र चूक आहे. आपण जे कांहीं निर्णय घेतों ते केवळ आपल्याच भूतकाळाचे, गत जन्मांचे परिणाम नसून आपल्या सर्व पूर्वजांच्या मागील जन्मांचा तो परिणाम असतो.

म्हणून स्पयनोज्ञा शैक्सपिअरच्या अपूर्व बुद्धिमत्तेबद्दल त्याची स्तुति करीत नाही किंवा खुनी माणसानें केलेल्या गुन्ह्यासाठीं त्याच्यावर रागावत नाही. तो लिहितो, “ आपणाकडून दुसऱ्यांचा उपहास होऊं नये, तसेंच स्वतःला कर्घाहि दुःख होऊं नये, आपणाकडून कोणीहि तिरस्कारिला जाऊं नये म्हणून मी फार जपतों. मानवी—मनुष्यांच्या हांतून होणारीं नानाविध कर्मे समजून घेण्याचा प्रयत्न मीं काळजीपूर्वक केला आहे.” तो गुन्हेगाराला शासन करील, पण सूडबुद्धीनें मात्र नव्हे. तर त्याच्यापासून समाजाचें रक्षण व्हावें म्हणून. थंडगार वाऱ्यामुळें पडसें आलें म्हणून काय आपण वाऱ्यावर रागावतो ? त्या वाऱ्याविषयीं आपली जी उदासीन, अनासक्त भावना असते, तीच स्पयनोज्ञा आपल्या निंदकांविषयीं व अपायकर्त्यांविषयीं ठेवी. त्याची एक प्रकारची शास्त्रीय अनासक्ति असे. कार्यकारणभावाच्या अनंत सांख्यीतील प्रत्येक वस्तु अपरिहार्य असा दुवा आहे हें त्यानें जाणलें होतें. तो प्रत्येक नैसर्गिक कर्म वा मानवी कर्म शाश्वततेच्या प्रकाशांत पाहतो व अविचल राहतो.

— ३ —

अशा प्रकारे शाश्वततेच्या आरशांत पाहिल्यावर स्पायनोझा आपणांस जसे पाहतो त्याप्रमाणे आपण आपणांस पाहण्याची खटपट करूं या. प्रत्येक सजीव वस्तु ईश्वराचाच अंश आहे. काळाच्या पृष्ठावर साकार रूपाने, मूर्त रूपाने, प्रकट झालेला ईश्वराच्या अमर महाकाव्यांतील विचार म्हणजे प्रत्येक जीव. पृष्ठ नष्ट झाले की काव्याचे मूर्त स्वरूप नष्ट होते, अदृश्य होते. पण तो विचार अदृश्य झाला तरी मरत नाही. होमरची कविता असलेले पुस्तक फाटले म्हणजे होमरची कविता नष्ट झाली असे होत नाही, त्या कवितेचे केवळ ते मुद्रण नष्ट होते. होमरचे विचार अनेक पृष्ठांवर छापलेले आहेत. ती पृष्ठे नष्ट करतां आली तरी ते विचार नष्ट करतां येणार नाहीत. शरीर मरते, पण आत्मा राहतोच. रूपक बदलून असे म्हणतां येईल की, प्रत्येक जीव म्हणजे जीवनाच्या कॅलेडोस्कोपमधील रंगीत कांचेचा एक तुकडा आहे. पुनः रूपक बदलून असेहि म्हणतां येईल की, ईश्वराचा आत्मा, तो परमात्मा किंवा ईश्वरी योजना म्हणजे एक सूर्य आहे व मानवी शरीर म्हणजे पंकिल पल्लव आहे. ते तळें आटले—म्हणजेच हे शरीर मेलें—की सूर्याचे प्रतिबिंब नाहीसे होते, पण सूर्य पाहिल्याप्रमाणेच तेजाने तळपत असतो.

दुसऱ्या शब्दांत बोलावयाचे तर असे म्हणतां येईल की, प्रत्येक मानवी प्राणी म्हणजे दैवी ब्रह्माचा अंश आहे. व्यक्ति मरते म्हणजे बिंदु सिधूंत मिळून जावा त्याप्रमाणे आत्मा परमात्म्यांत विलीन होतो. एकादी तान महासंगीतांत विलीन व्हावी तसा आत्मा परमात्म्यात मिळून जातो. क्षणभर दिक्कालांत आलेला—स्थानबद्ध झालेला तो भव्य, दिव्य विचार पुनः शाश्वततेच्या योजनेत जाऊन बसतो. “शरीरनाशाबरोबर मानवी मनाचा संपूर्ण नाश होणे शक्य नाही. .... सद्गुणी आत्मे ईश्वरी अंशाचे असल्यामुळे—दैवी ज्ञानाचे अंशभाक् असल्यामुळे—चिरंजीवच आहेत.”

मानवी प्राणी म्हणजे इतस्ततः विखुरलेले पृथक् व अलग जीव नव्हेत. प्रत्येक केवळ स्वतःसाठी घडपडणारा व स्वतःपुरता जगणारा नाही. आपण सारे त्या दैवी ब्रह्माचे संबद्ध भाग आहो. आपणांस भाहीत असो वा नसो,

आपण सारे एकाच ध्येयासाठी घडपडत आहो. आपण सर्व एकाच कुटुंबाचे घटक आहो; येवढेच नव्हे तर आपण एकाच विराट् शरीराचे अणू आहो. अगदी क्षुद्रतम माणसावर केलेला प्रहारहि साऱ्या मानवजातीच्या शरीरावरील आघात होय. एकाद्या क्षुद्र व्यक्तीविरुद्ध केलेला अन्याय साऱ्या मानवजातीवरीलच अन्याय होय. जो आपल्या सर्व मानवबंधूंना सहानुभूति दाखवितो, जो सर्वांवर प्रेम करतो, तो जीवनाच्या स्वरूपाशी सुसंवादी आहे असे म्हणावे. स्पायनोझाच्या मताचा वॉल्ट विहटमन् लिहितो, “सहानुभूतिशून्य हृदयाने तुम्ही एक फलींग चाललां, तर आपलेंच कफन पांघरून तुम्ही आपलीच प्रेतयात्रा काढली असे म्हणण्यास हरकत नाही.”

दुसऱ्यांचे सुख वाढवून त्यायोगे स्वतः सुख मिळविणे हे मानवी जीवनाचे साध्य आहे. “शहाणा माणूस जी गोष्ट दुसऱ्यासाठी इच्छित नाही ती तो स्वतःसाठीहि इच्छित नाही.” अस्पसंतुष्ट असणे, द्वेषाची परतफेड प्रेमाने करणे, देवाने जे जे भोगावे लागेल ते ते आनंदाने व धैर्याने हंसत हंसत सहन करणे म्हणजेच भले जीवन, अर्थात् स्पायनोझाच्या मते प्रज्ञावंतांचा संपूर्ण मार्ग अगर श्रेष्ठांचा निर्दोष मार्ग होय. मुख्य गोष्ट ही की, सर्व जगाशी एकरूप होऊन राहण्यांत आनंद मानावयास शिका. तुमचे तसेच तुमच्या शेजाऱ्यांचे जीवन कितीहि क्षुद्र असले तरी, या विश्वाच्या विराट् वस्त्रांतील ते अवश्यक असे धागे आहेत हे कधीहि विसरूं नका. “आपल्या मनाचे सर्व निसर्गाशी ऐक्य आहे याची जाणीव वा याचे ज्ञान असणे ही परम मंगल व कल्याणप्रद गोष्ट होय.” हे जग तुमच्यासाठी केलेले नसले तरी निदान तुम्ही तरी या जगासाठी केले गेले आहां. तुम्ही या जीवनाच्या ग्रंथांतले एक महत्त्वाचे पृष्ठ आहां. तुम्ही नसाल तर तो अपूर्ण व अपुरा राहिल हे विसरूं नका.

स्पायनोझाचे जीवन अति सुंदर व रमणीय, पण फारच अल्प होते. एका जागेहून दुसऱ्या जागी असा तो सारखा फिरत होता. शेवटी हेग येथे एका मित्राच्या घरी तो राहिला. त्याच्या ह्यातीतच हे घर यात्रेचे ठिकाण झाले. स्पायनोझाच्या दर्शनाला त्याच्या काळांतले सारे महाबुद्धिमान्, प्रज्ञावंत व प्रतिभाशाली लोक येत. तो आपल्या काळांतील महर्षि होता, बुद्धिमंतांचा राणा होता. या घरांतच तो बसे. आजूबाजूला शारीरिक व्यवसायाची हत्यारे पडलेली

असत. त्याच्या अंगावर साधे कपडे असत. कपड्यांबाबत तो एकदां म्हणाला, “शरीर ही काय फार मोलाची वस्तु आहे! ही साधी वस्तु फार मोलवान् कपड्यांत कशाला गुंडाळावयाची?” येथे बसून तो मित्रांचे स्वागत करी. येथेच बसल्या बसल्या त्यानें तें अमर नीतिशास्त्र लिहिलें. हा ग्रंथ—त्याचें हस्तलिखित त्याच्या मित्रांनीं वाचलें होतें व समक्ष तोडीं तशीच पत्रांनीं त्यांनीं त्यावर चर्चा केली होती. हा ग्रंथ त्याच्या मरणोत्तर छापला गेला. फ्रान्स व हॉलंड यांचें युद्ध या वेळीं चाललें होतें. राज्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा व सेनापतींच्या हालचाली व हुलकात्रण्या यांकडे त्याचें लक्ष नसे. त्याला त्यांची गोडी नव्हती. त्याला शत्रूविपर्याहि देशबांधवांइतकाच आदर वाटे. त्याचा आनंद एकूच होता; तो म्हणजे तत्त्वज्ञानविषयक. एकदां तर एकाद्या निष्पाप मुलाप्रमाणें, एकाद्या विश्वप्रेमी सन्ताप्रमाणें तो शत्रूसैन्याच्या सेनापतीनें बोलावल्यावरून शत्रूच्या गोटांत गेला. सेनापति प्रिन्स कोंडे याला स्पायनोझाशी थोडी तात्त्विक चर्चा करावयाची होती, थोड्या तात्त्विक गप्पा मारावयाच्या होत्या. त्या वेळीं तो चुकून शत्रूचा हेर म्हणून फांशीच दिल्या जाणार होता.

आपण देशद्रोही नाहीं अशी आपल्या देशबांधवांची खात्री पटविण्याचे कामीं सुदैवानें त्याला यश आलें म्हणून बरे. आपण निरुद्रवी ज्ञानोपासक आहो हे त्यानें पटवून दिलें म्हणूनच त्याचे प्राण वांचले. पण त्याचे प्राण फार दिवस वांचावयाचे नव्हते. त्याची प्रकृति क्षपाट्याने खालावत होती. १६७७ सालच्या हिवाळ्यांत त्याची खालावलेली प्रकृति अधिकच खंगली व फेब्रुवारीच्या बाविसाव्या तारखेस तो मरण पावला. त्याच्या घराचा मालक व त्याच्या घराची मालकीण चर्चेमध्ये गेलीं होती. त्याचा वैद्य तेवढा त्याच्या-जवळ होता, त्यानें टेबलावर असलेले सर्व पैसे लांबविले, चांदीच्या मुठीचा एक चाकूहि गिळंकृत केला आणि मृत देह तसाच टाकून तो निघून गेला. स्पायनोझा हें पाहावयाला असता तर पोट धरून हंसला असता.

मरणसमयीं त्याचें वय फक्त चव्वेचाळीस वर्षांचें होतें. त्याच्या मनो-बुद्धीचा पूर्ण विकास होण्याची वेळ येत होती. तो परिणतप्रश्न होत होता. अशा वेळीं घाला आला आणि तो गेला. पण रेननच्या शब्दात म्हणूं या कीं, “ईश्वराची अत्यंत सत्यमय दृष्टि आजपर्यंत जर कोणीं दिली असेल तर ती स्पायनोझानें. ती दृष्टि देऊन तो गेला.” शोर मंचर लिहितो, “विचाराच्या

क्षेत्रांत स्पायनोझा अद्वितीय आहे. त्याच्याजवळ कोणीहि जाऊं शकत नाही. तो आपल्या कलेचा स्वामी आहे. या क्षुद्र जगाच्या फार वर तो आहे; या क्षुद्र जगांत त्याला अनुयायी नाहीत व कोठेहि नागरिकत्व नाही ! तो जणू या जगाचा नाहीच !”

असें म्हणतात कीं, इतिहासांत खरे निर्दोष ख्रिश्चन दोनच होऊन गेले : येसू व स्पायनोझा. आणि दोघेहि ज्यूच होते.

प्रकरण ७ वें

रशियावर सुधारणा लादणारा पीटर दि ग्रेट

— १ —

सतराव्या शतकांत रशिया अत्यंत मागसलेला देश होता. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, वगैरे पश्चिमेकडील देश सुसंस्कृत रानटीपणाच्या दशेला जाऊन पोचले होते. पण रशियाचा रानटीपणा मात्र अजूनहि ओबडधोबडच होता; त्याला पॉलिश मिळालें नव्हतें. रशियांतील स्लाव्ह लोक मूळचे मध्य आशियांतले. ते तेथून युरोपांत आले. चेंगीझखानानें त्यांना एकदां जिकले होतें. कॉन्स्टंटिनोपलच्या मिशनऱ्यांनीं त्यांना रोमन कॅथॉलिक बनविलें होतें. असे हे स्लाव्ह लोक शेकडों वर्षे अज्ञानी, दुबळे व दंतकथा आणि नाना रूढी यांनीं भारलेले होते. १४६३ सालीं तार्तर रशियांतून घालविले गेले; पण त्यामुळें रशियनांची स्थिति सुधारली असें नाही. तार्तर हुकूमशहाच्या जागीं स्लाव्ह हुकूमशहा आला. मॉस्काव्हाचा ग्रँड ड्यूक तिसरा इव्हान आपणास रशियाचा उद्धारकर्ता म्हणवीत असे. पण रशियनाना आगींतून निघून फुफाट्यांत पडल्याप्रमाणें झालें. त्याच्या नातवाने प्रथम सीझर—झार—ही पदवी घेतली. त्याचेंहि नांव इव्हानच होतें. त्याला ‘मयंकर’—इव्हान दि टेरिबल—म्हणत. त्यानें तर अधिकच जुलूम केला व प्रजेला केवळ गुलाम केलें. तार्तरांची हुकूमत होती तोपर्यंत शेतकऱ्यांना थोडें तरी स्वातंत्र्य होतें; पण झारांच्या सुलतानशाहींत त्यांची स्थिति केवळ गुरांदोरांप्रमाणें झाली ! डुकरें, गाई, बैल शेतावर असतात तद्वत् हे शेतकरीहि तेथें राहत व राबत. त्यांना कशाचीहि सत्ता नव्हती.

रशिया आतां जणू एक जंगी वसाहतच बनला—लाखों मजूर व एकच घनी ! झार जमीनदारांना व सरदारांना फटके मारीत, जमीनदार व सरदार शेतकऱ्यांवर कोरडे उडवीत आणि सर्वांच्या वर आकाशांत भीषण असा परमेश्वर होता. झारविरुद्ध बंड करणाऱ्यांना व चर्चची अवज्ञा करणाऱ्यांना गांठाळ चाबकानें फोडून काढावयाला तो परमेश्वर बसलेला होता. जणू भीषण अशी कोसकचीच मूर्ति !

झारांच्या अहंकाराची बरोबरी त्यांचें अज्ञानच करूं शके. अहंकार भरपूर व अज्ञानहि भरपूर ! ते केवळ निरक्षर टोणपे होते. ते व्यसनी, व्यभिचारी, विलासी होते. ते आपल्या प्रजेसमोर आपल्या वैभवाचे प्रदर्शन करीत, राज-वाड्यात डुकरें पाळीत, मोठमोठ्या भेजवान्यांच्या वेळीं ते खुशाल टेबलावरील कपड्यावर नाक शिंकरीत व आपल्या पाटलेणींस बोटें पुशीत ! ते गणवेश करीत तेव्हां त्यावर शेंकडों पदकें लावीत. पण त्यांच्या शरीरांना कित्येक दिवसांत स्नान माहीत नसे. प्रवासांत असत तेव्हां ते एकाद्या खाणावळीत उतरत व एकाद्या मोलकरणीजवळ चारचौघांत खुशाल झोंपत ! ते दैवी सामर्थ्याचा आव आणीत व भुतांची भाषा वापरीत. नवीनच मिळालेल्या सत्तेनें ते जणू मस्त झाले होते ! ते दारू प्यालेल्या जंगली माणसांप्रमाणें वागत. त्यांना चालरीत माहीत नसे, सदभिरुचि ठाऊक नसे.

रशियाची राजधानी मॉस्को येथे होती. झारमध्ये वैभव व वेडेपणा, सत्ता व पशुता यांचें मिश्रण होतें. त्याचप्रमाणें मॉस्को राजधानी सौंदर्य व चिखल यांनीं युक्त होती. मास्कोकडे येणारे रस्ते फक्त हिवाळ्यांत जरा बरे असत. कारण, त्या वेळीं चिखल गोठून घट्ट होत असे. मॉस्कोभोंवतीं दुर्गम जंगलें होती. ते दुरून अरबी भाषेतील गोष्टींमधल्या एकाद्या शहराप्रमाणें दिसे. दुरून होन हजार घुमट व क्रॉस दिसत. ते तांब्यानें मढविलेले असत व सूर्यप्रकाशांत लखलखत. लाल, हिरथ्या व पाढऱ्या इमारतींच्या मस्तकांवर दोन हजार घुमटांचा व क्रॉसांचा जणू काय भव्य मुकुटच आहे असें दुरून भासे ; पण राजधनीत पाऊल टाकतांच ही माया नष्ट होई व मॉस्को एक प्रचंड व अस्ताव्यस्त वसलेलें खेडेंगांवच आहे असें वाटे. रस्ते रुंद होते ; पण त्यांवरून जाणाऱ्यांस ढोंपर-ढोंपर चिखलांतून जावें लागे. दारुडे व भिकारी याची सर्वत्र मुंग्यांप्रमाणें गर्दी असे, बुजबुजाट असे. सार्वजनिक

स्नानगृहांपार्शी दिगंबर स्त्रीपुरुषांची ही गर्दी असे! येवढेंच नव्हे तर तेथे येणारे आपले गुह्य अवयव मुद्दाम दाखवीत व वासनाविकारांना उत्तेजक अशा गलिच्छ गोष्टी बोलत. या राजधानीतील हवा जणू गुदमरवून सोडी. धूर, दारूचा वास, घाणीची दुर्गंधी, खाद्यपेयांचा घमघमाट, अशा सभिन्न वासानें भरलेली हवा नाकानें हुंगणें, आंत घेणें हें मोठें दिव्यच असे! भटकणारीं डुकरें आपलीं विष्टेणें भरलेलीं तोंडें येणाऱ्याजाणाऱ्यांच्या कपट्यांना पुशीत. झिंगलेले शिपाई रस्त्यांतून लोळतांना दिसत व त्यांना जरा कोणाचा अडथळा होतांच ते ताबडतोब ठोसे द्यावयास तयार असत.

आरंभीच्या झारांच्या काळांत रशियाची अशी दुर्दशा होती. पण सतराव्या शतकाच्या अखेरीस झार पीटर अलेक्झीविच यानें या प्रचंडकाय रशियन राक्षसाला आपल्या मजबूत हातांनीं झोंपेंतून जागें केलें व त्याला पश्चिम युरोपच्या सुधारणेकडे किलकिल्या डोळ्यांनीं पहावयांस लाविलें.

— २ —

झार फिओडोर हा पीटरचा भाऊ. तो स्पानोनोझाच्या मरणानंतर पांच वर्षांनीं म्हणजे १६८२ सालीं मरण पावला. तेव्हां पीटर दहा वर्षांचा होता. पीटरचा सोळा वर्षांचा इव्हान नांवाचा एक दुबळा भाऊ होता. पीटर व इव्हान हे दोघे संयुक्त राजे निवडले गेले. पण दोघेहि लहान असल्यामुळें त्यांची बहीण सोफिया राज्यकारभार पाही. ती महत्त्वाकांक्षी असल्यामुळें तिनें पीटरला मॉस्कोच्या उपनगरांत पाठविलें व सिंहासनाचा कवजा घेतला. तिच्या मनांत त्याला आपल्या मार्गांतून अजी दूर करावयाचें होतें; पण तिनें त्याला तूर्त तात्पुरतें दूर केलें.

पीटर पंधरा वर्षांचा होईतों त्याला लिहावाचावयासहि येत नव्हतें व बोटे मोडूनहि दहांपर्यंत आंकडे मोजतां येत नव्हते; पण त्याला मोडतोड करण्याचा नाद मात्र फार होता. हातानीं नेहमीं कांहीं तरी करीत राहण्याची व खेळांतील गलबतें बाघण्याची त्याला आवड होती. बालवीर जमवून तो छटपटीच्या लढायाहि खेळे. हेच बालवीर पुढें रशियन सैन्याचा कणा बनले. यांतनच रशियन सेना जमी रात्रिली

आरंभीच्या झारांच्या काळांत परकीयांना मॉस्कोत राहण्यास बंदी होती. त्यांना मॉस्कोच्या उपनगरांत रहावें लागे. पीटरची व या परकीयांची गांठ पडे व त्यांच्याविषयी त्याला प्रेम वाटे. त्याला त्या परकीयांनीं जीवनाची एक नवीनच तऱ्हा दाखविली. ती त्याला अधिक रसमय वाटल्यामुळे त्याचें मन तिच्याकडे ओढलें गेलें. डच गलबतें बांधणारे, साहसी इंग्रज प्रवासी, इटॅलियन न्हावी, स्कॉच व्यापारी, पॅरिसमधील नबाच, जर्मन पंतोजी, डॅनिश वेश्या, या सर्वांशी तो परिचय करून घेऊं लागला. पीटर सुशिक्षित नव्हता; पण या सर्वसंग्राहक वातावरणांत त्याची दृष्टि मोठी होऊं लागली. तो जणू जगाचा नागरिक बनूं लागला. त्याचें जिज्ञासु मन जें जें मिळें तें तें घेई. त्याच्याशीं संबंध आलेल्या परकीय स्त्री-पुरुषांचे कांहीं गुण व बरेचसे दुर्गणहि त्यानें घेतले. पश्चिम युरोपांतील मोठमोठ्या राजांविषयी अनेक कथा त्याच्या कानां आल्या व आपणहि त्यांच्याप्रमाणें व्हावें असें त्याला वाटूं लागलें.

सतराव्या वर्षीं त्यानें दोन गोष्टी केल्या : स्वतःचें लग्न व बहीण सोफिया हिची हकालपट्टी. एवढ्याशा वयांत आपण होऊन मुलें या गोष्टी करीत नाहींत. त्याचा अर्धवट भाऊ इव्हान पुढें लवकरच मेला व पीटर रशियाचा एकमेव सत्ताधीश झाला. उपनगरांतील वास्तव्य सोडून तो राजधानींत राजवाड्यात रहावयाला आला. पण राणीच्या संगतीत किंवा दरबारांतील सुखांत त्याचें मन रमेना, रंगेना. परकीय व्यापारी, सुतार, वेश्या वगैरेंचीच संगत त्याला अधिक आवडे. म्हणून साधे कपडे घालून तो पुनः उपनगरांतील विदेशी भिन्नमंडळींच्या संगतीत राहण्यास गेला, तेव्हा सरदारांनीं व दरबारी लोकांनीं नाकें मुरडलीं.

पीटर धष्टपुष्ट, रानवट व दांडगट होता. त्याचें शरीर खूप विकसित झालें होतें, पण मन अविकसितच राहिलें. तो रंगानें काळसर असून सदा फूट साडेसहा इंच उंच होता. त्याचे ओंठ जाड होते. अशा या अगडबंब व धिप्पाड माणसाची वृत्ति उत्कट होती. त्याला स्वतःचें कांहींहि सोडूं नये असें वाटे. जीवनांत त्याला कांहींच गंभीर वाटत नसे. सारें जग जणू त्याचें खेळणें होतें.

त्याला गलबतें बांधण्याची फार हौस होती. तो सांगे, “मला पीटर दि कापॅटर म्हणा.” राजदंड हातीं मिरविण्यापेक्षां घण हातीं घेऊन काम करणें

त्याला अधिक आवडे. लहानपणी त्यानें अल्प प्रमाणावर सैन्य उभारलें होतें. आतां गलबतें बांधून आरमाराचाहि पाया घालावा असें त्याच्या मनांत आलें.

त्याची बालवृत्ति जन्मभर टिकली. आरमार बांधण्यास प्रारंभ करते वेळीं त्याच्याजवळ फार मोठ्या योजना होत्या असें नाहीं. त्याची ती गलबतें म्हणजे त्याची करमणूक होती. आपल्या बालवीरांना नकली बंदुकी देऊन त्यानें खेळांतील शिपाई बनविलें होतें तद्वत्च हेंहि. पण गलबतें हवीं असतील तर समुद्र हवा हें लवकरच त्याच्या लक्षांत आलें. लहान मुलगा मनांत येईल ते करूं पाहतो तद्वत् पीटर लगेच काळ्या समुद्राकडे आपले बुभुक्षित डोळे फेंकूं लागला. दक्षिणेकडे काळा समुद्र होता व पश्चिमेकडे बाल्टिक समुद्र होता.

काळ्या समुद्रांत प्रवेश मिळावा म्हणून सैन्य घेऊन त्यानें, तुर्कीवर स्वारी केली; पण अशोब्ह येथें त्याचा पराजय झाला. तरी मॉस्कोला परत येऊन आपण मोठा जय मिळविला अशी बदाई तो प्रजेपुढें मारूं लागला. त्यानें दारूकाम सोडून विजयोत्सव केला. दारूकाम त्याला फार आवडे. त्याच्या करमणुकीचे प्रकार मुलांच्या करमणुकीच्या प्रकारांसारखेच असत. बाल्टिक किनारा मिळविण्यासाठी त्यानें स्वीडनच्या बाराव्या चार्लस राजाशी लढाई मुरू केली. ती बरीच वर्षे चालली. त्याच्या आयुष्याचा बराचसा भाग तीत गेला. पण दारूकाम सोडणें व इतर करमणुकी यांच्या आड हें युद्ध येत नव्हतें. आणि तिकडे रणांगणावर शिपाई मेले म्हणून त्याला त्याचें काय वाटणार होतें ? मरणाऱ्यांची जागा घेण्यास दुसरे भरपूर होते. पण लढाईचें कांहीं झालें तरी, एक दिवसहि दारूकाम सुटलें नाहीं किंवा इतर करमणुकी झाल्या नाहींत तर मात्र तो दिवस फुकट गेला असें त्याला वाटे.

चार्लसशी युद्ध चालू असतां त्याचें लक्ष दुसऱ्या एका गमतीकडे गेलें. आरमार व लष्कर निर्माण केल्यावर नवीन रशिया निर्माण करण्याचें त्याच्या मनानें घेतलें. तो आपलीं निरनिराळीं खेळणीं घेई व पुनः पुनः वेगवेगळ्या रीतींनीं रची व माडी. वस्तू असतील तशाच ठेवणें त्याला आवडत नसे. त्यानें इतर खेळण्यांत फेरबदल केला तद्वत् रशियालाहि नवा आकार, नवें रंगरूप

देण्याचें त्याच्या मनानें घेतलें. मॉस्कोच्या उपनगरांतील परकीयांविषयी त्याला आदर वाटे. म्हणून त्यानें सारा रशिया परकीयांनीं भरून टाकण्याचें ठरविलें.

रशियाला युरोपच्या पातळीवर आणण्याच्या कार्मी पश्चिम युरोपचा अभ्यास करणे अवश्य होतें. म्हणून तो हॉलंड, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड वगैरे देशांत गेला व पश्चिमेकडील संस्कृतीचे कांहीं कपडे घेऊन आला. नवीन कपड्यांनीं भरलेलें एक कपाटहि त्यानें बरोबर आणलें. आपण आणलेल्या कपड्यांसारखेच कपडे प्रजेनें वापरावे, आपण शिकून आलेल्या चालीरीती-सारख्याच चालीरीती प्रजेनें सुरू कराव्या अशा उद्योगाला तो लागला. शिपायांना कात्र्या देऊन रस्त्यांवरून जाणाऱ्या दाढाळ शेतकऱ्यांच्या दाढ्या त्यानें कापावयाला अगर उपटावयाला सांगितलें. त्यानें स्वतः सरदारांचे व दरबारी लोकांचे कपडे फाडून टाकले व पश्चिमेकडचे फॅशनेबल कपडे त्यांनीं वापरावे असा अट्टाहास चालविला.

झारनें चालविलेल्या या सुधारणा पाहून रशियन पोप रागावला. रशियांतील धर्मगुरु स्वतःला जनतेचा बाप म्हणवीत असे. त्याच्या मताप्रमाणें मानव ईश्वराची प्रतिकृति असल्यामुळें त्यांनीं ईश्वराप्रमाणें लांब दाढ्या ठेवल्याच पाहिजेत व लांब चुण्यांचे झगे घातलेच पाहिजेत. रशियन धर्मगुरूनें त्यामुळें असें फर्मान काढलें कीं, सर्व धार्मिक लोकांनीं राजाचा हुकूम अमान्य करून दाढ्या, निदान हनुवटीवर तरी, ठेवाव्या; नाही तर एकाद्या पेटांत तरी आपली दाढी राखून ठेवावी, म्हणजे मरतांना ती आपल्या बरोबर नेतां येईल. दाढीवरील या धार्मिक चर्चेंला गंभीर स्वरूप आलें. पीटरनें पोपविरुद्ध बंड केलें व तो स्वतःच धर्माचा मुख्य झाला. पण पीटरच्या इतर सुधारणा कांहीं इतक्या पोरकट नव्हत्या; कांहीं तर खरोखरच महत्त्वाच्या होत्या. त्यानें सीनेट नेमलें, राज्याचे आठ भाग केले, रस्ते बांधले, कालवे खणले, शाळा काढल्या, विद्यापीठें स्थापिलीं, दवाखाने काढले, नाटकगृहें बांधलीं, नवीन धंदे निर्मिले; नाटकगृहें तयार झालीं कीं नाटकेंहि निर्माण होऊं लागतील असें त्याला वाटलें. ज्या नाटकांत त्याची स्तुति असे त्या नाटकांसाठीं ही नाट्यगृहें होती. हें सारें अंतःस्फूर्तीनें त्याच्या मनांत येई म्हणून तो करीत असे. जीवनाशीं त्याच्या चाललेल्या खेळांतलाच

तो एक भाग होता. तो जें कांहीं करी, त्यांत योजना नसे, पद्धत नसे, विचार नसे. योजनेशिवाय काम करणें हीच त्याची योजना. दुसऱ्या देशांत पाहिलेलें जें जें त्याला आवडे, तें तें तो ताबडतोब आपल्या देशांत आणी. त्याचें अशिक्षित पण जिज्ञासु मन सारखें प्रयोग करीत असे. हॉलंडमध्ये एक दन्तवैद्य दांत काढीत आहे असें आढळलें, तेव्हां पीटरने रशियांत परत येतांच स्वतः दांत काढण्यास सुरुवात केली. एका शस्त्रक्रियातज्ज्ञानें केलेलें ऑपरेशन त्यानें पाहिलें व लगेच स्वतःहि तसेंच एक ऑपरेशन करण्याची लहर त्याला आली; अर्थातच त्याचा रोगी मेला हें काय सांगावयासच पाहिजे! कुटुंबियांची नुकसानभरपाई त्या रोग्याच्या प्रेतयात्रेस स्वतः हजर राहून त्यानें केली.

त्याला गलबतांचा नाद नित्य असल्यामुळें शेवटीं त्यानें बाष्टिक समुद्राकांठच्या दलदलीच्या प्रदेशांत एक शहर वसविलें व त्याला सेंटपीटर्सबर्ग असें जर्मन नांव दिलें. आपल्या परसांत असल्याप्रमाणें येथें आरमार राहिल असें त्याला वाटलें. हें शहर सुंदर करण्यासाठीं त्यानें चौदाव्या लुईच्या दरबारांतून काहीं कलावंत व कारागीर मागवून घेतले. पण हें शहर बांधतां बांधतां एक लक्ष तीस हजार लोक मेले.

— ३ —

आपला देश सुसंस्कृत करण्यासाठीं तो जन्मभर घडपडला, पण स्वतः मात्र रानटीच राहिला. फ्रेंच दरबारांतले रीतिरिवाज रशियांत सुरू करावे असा त्याचा हट्ट होता. त्यानें आपल्या गुरुजींची पाठ वेतानें फोडली. तो तत्त्वज्ञानी लोकांशी चर्चा करी व शेतकऱ्यांच्या अंगांवर दारू ओतून त्यांना काडी लावून देई! त्यानें अनाथांसाठीं अनाथालयें स्थापिली, पण स्वतःचा मुलगा अलेक्सिस याला आज्ञाभंगासाठीं मरेपर्यंत झोडपलें! शरीररचनाशास्त्राचा तो अभ्यासी असल्यामुळें त्यानें पुढील विक्षिप्त प्रकार केला : त्याच्या एका वेश्येनें झारिनाची निंदा केल्याबद्दल त्यानें तिला शिरच्छेदाची शिक्षा दिली, तिचा वध झाल्यावर तिचें डोकें मागून घेऊन तिच्या थंडगार ओंठांचें चुंबन घेतलें आणि जमलेल्या लोकाना मानेमधील स्नायु व शिरा दाखवून त्यानें शरीररचनेवर एक व्याख्यान झोडलें !

त्याला आपल्या प्रजेच्या मुंडक्यांशी खेळण्याचें वेडच होतें. एकदां त्यानें एकाच वेळेस बारा हजार बंडखोर सैनिकांचीं घडें शिरापासून वेगळीं केलीं ! झारीना व्यभिचारिणी आहे हे कळल्यावर त्यानें तिच्या प्रियकराचें डोकें कापलें व तें अल्कोहॉलमध्ये बुडवून तिच्या टेबलावर जणूं फ्लॉवरपॉट म्हणून ठेवलें ! तो झारिनाचाहि शिरच्छेद करणार होता ; पण इतक्यांत स्वतःच आजारी पडून तो त्रेपन्नाव्या वर्षी (१७२५ साली) मेला. तेव्हां रस्यातील लोक एकमेकांस म्हणूं लागले, “ मांजर मेलें ; आता उंदीर त्याला पुरतील.” फ्रेडरिक दि ग्रेट लिहितो, “ हा पीटर म्हणजे एक शौर्यैर्धैर्यसंपन्न पिशाच्च होतें. मानवजातीचे सारे दोष त्याच्या अंगी होते, पण गुण मात्र फारच थोडे होते. शांतताकार्ली दुष्ट, युद्धकार्ली दुबळा, परकीयांनीं प्रशंसिलेला, प्रजेनें तिरस्कारिलेला हा राजा मूर्ख पण दैवशाली होता. सम्राटाला आपली अनियंत्रित सत्ता जितकी चालविता येणें शक्य होतें तितकी त्यानें चालविली.”

मानवजातीची त्याला पर्वा नसे. तो जें कांहीं करी तें स्वतःच्या सुखासाठी म्हणून करी. पण त्यानें केलेल्या अनेक खेळांत प्रजा साक्षर करणें हाहि एक होता व त्यामुळें न कळत का होईना त्यानें स्वतःचें जणूं डेथ-वॉरंटच लिहिलें ! कारण, ज्ञानाचा आरंभ म्हणजेच अनियंत्रित सत्तेचा अंत. सेंटपीटर्सबर्गचा हा हडेलहप्प हुकूमशाहाच पुढील रशियन राज्यक्रांतीचा आजोबा होय.

प्रकरण ८ वें

व्हॉल्टेअर

— १ —

आपल्याच हातानें मानेला फांस लावून घेऊन आत्महत्या करण्याची पाळी येऊं नये म्हणून हंसणारा व्हॉल्टेअर हा ॲरिस्टोफेन्स व रॅचेल्स, स्युथर व सैतान या सर्वांचें अजब मिश्रण होता. त्याची प्रतिभा व त्याची बुद्धि या परस्परविरोधी गुणांनीं बनल्या होत्या. तो मानवजातीचा तिरस्कार करी, पण मानवांवर त्याचें प्रेमहि असे. तो धर्मोपदेशकांची टर उडवी ; तरी पण त्यानें आपलें एक पुस्तक पोपला अर्पण केलें आहे. राजामहाराजांची तो हुरेंवडी उडवी, तरी पण त्यानें फ्रेडरिक दि ग्रेटनें दिलेलें पेन्शन स्वीकारलें. त्याला धर्मोघपणाची चीड असे

पण ज्युंच्या बाबतीत तो अनुदार होता. संपत्तिजन्य ऐटीचा तो उपहास करी; तरी त्यानें स्वतः मात्र पुष्कळ धनदौलत मिळविली व तीहि सगळीच कांहीं प्रामाणिकपणें मिळविली नाही. ईश्वरावर त्याचा विश्वास नव्हता, तरी तो जन्ममर ईश्वराचा शोध करीतच होता. त्याला धर्माबद्दल आदर नसे, पण त्यानें हास्याच्या आनंदाचा नवाच धर्म निर्मिला. .

जगांतल्या थडा व टिंगल करणाऱ्यांचा तो राजा होता. हे जीवन म्हणजे एक मोठे हास्यरसोत्पादक नाटक आहे असें तो मानी. तो लोकांना म्हणे, “जीवन हा एक फार्स समजा आणि मिळवितां येईल तितकी गंमत मिळवा.” जीवन चांगल्या रीतीनें जगतां यावें, अनुभवितां यावें, त्यांतील गंमत मिळवितां यावी म्हणून अज्ञान, अन्याय, रुढी व युद्धे हीं सर्वं नष्ट करून टाकलीं पाहिजेत. या दुष्ट वस्तू जीवनाची टूजेडी करून टाकीत असतात. या दूर केल्या तरच जीवन हे एक कॉमेडी होईल.

दुसऱ्या शब्दांत हेंच सांगावयाचें तर असें म्हणतां येईल कीं, व्हॉल्टेअरनें लोकांना विचार कसा करावा हे शिकविलें. तो म्हणे, “राष्ट्र एकदां विचार करायला लागलें म्हणजे मग त्याला थांबविणें अशक्य होईल.” तो स्पायनोझापेक्षां कमी चारित्र्यवान् होता, तरी त्यानेंच जगावर त्या ज्यु तत्त्वज्ञान्यापेक्षां अधिक परिणाम—सुपरिणाम केला. तो व्यवहार्य गोष्टींवरच लिही व तेंहि लहान मुलांना सुद्धां समजावें अशा भाषेत. त्याच्या संशयवादी तत्त्वज्ञानामुळे डायनॅमिटवर ठिणगी पडली व असा प्रचंड भडका उडला कीं, राजांचे दंभ व धर्मोतील भोळसट रुढी यांचें भस्म झालें. जुन्या जगाचा पाया त्यानें उडवून टाकला व नव्या जगाचा पाया घालण्यासाठीं वाव करून दिला.

त्याचें सारें जीवन म्हणजे विरोधाभास होता. तो जन्मतांच त्याची आई मेली. २१ नोव्हेंबर १६९४ रोजी तोहि मरणार असें वाटलें, पण तो वांचला. त्याची प्रकृति नेहमीं मरतुकडी होती. तरीहि तो त्र्यायशी वर्षांचा होईतो वांचला. जेसुइट स्कूलमध्ये शिकून तो ग्रॅज्युएट झाला. त्यानें जेसुइटांचें सारें वर्चस्व छुगारून दिलें. त्याच्या हाडांचा नुसता सांगाडा होता, त्याचें नाक लांब होतें, त्याचे डोळे बारीक पण तेजस्वी होते. तो पॅरिसमधला सर्वांत कुरूप तरुण होता, तरीहि तो सान्या स्त्रियांचा लाडका होता. त्या त्याला जणू देव मानीत !

तो कपटी व उपहास करणारा होता. त्याचें खरें नांव फ्रॅकॉइस मेरी अरोट असें होतें. पंधराव्या लुईच्या रोजंतचा अपमान केल्याबद्दल बॅस्टिलच्या तुरुंगांत शिक्षा भोगित असतां त्यानें नांव बदलून व्हॉल्टेअर हें नांव घेतलें. अकरा महिन्यांचा तुरुंगवास त्यानें नाव्हेरचा राजा हेन्री याच्यावर महाकाव्य लिहिण्यांत खर्चिला. तुरुंगांतून सुटला तेव्हां तो तेवीस वर्षांचा होता. त्याचा बाप व्यवहारचतुर होता. त्यानें त्याला तीन गोष्टींबाबत सावध राहण्यास सांगितलें : वाडमय, स्त्रिया व जुगार. शाळेंत असतां तो जेसुइटांचें मनापासून ऐके, त्याचप्रमाणें त्यानें बापाचा हा उपदेश लक्षपूर्वक ऐकला. पण जेसुइटांच्या शिकवणीप्रमाणेंच बापाचीहि शिकवण तो पुढें विसरला.

त्यानें कांहीं नाटकें लिहिलीं व तीं यशस्वी ठरलीं. त्याला पैसेहि बरे मिळाले. वॉलस्ट्रीटमधील एकाद्या ब्रोकरप्रमाणें त्यानें आपले पैसे भोव्या हुषारीनें गुंतविले. फ्रेंच सरकारनें काढलेली लॉटरीचीं सारीं तिकिटें एकदां व्हॉल्टेअरनें घाऊक रीत्या खरेदी केलीं. मनेजरांच्या हें लक्षांतच न आल्यामुळें सारीं बक्षिसें व्हॉल्टेअरला मिळालीं !

तो तत्त्वज्ञानी तसाच व्यवहारज्ञहि होता. सूक्ष्म विचार करणारा व धंद्यांत हुषार असा पुरुष क्वचितच आढळतो. व्हॉल्टेअरची बुद्धि मोठी विलक्षण होती. तत्त्वज्ञानांतील अमूर्त व सूक्ष्म विचार तो प्रत्यक्ष व्यवहाराशीं बेमालूम मिसळी. मूर्त-अमूर्त दोहोंतहि त्याची बुद्धि सारखी खेळे. व्यवहार्यता व सूक्ष्म अमूर्तता दोन्ही त्याच्या ठायीं होत्या. इतर नाना उलाढाली करूनहि त्याला पॅरिसमधील प्रतिष्ठित व रुबाबदार मंडळींत मिसळण्यास भरपूर वेळ असे. पॅरिसमधील बेछूट, स्वछंदी व विलासी जीवनाचा तो मध्यबिंदु होता; त्याच्याभोंवतीं पॅरिसमधील प्रतिष्ठित नबाब व पंडित जमत. तत्त्वज्ञान, व्यवहार व या बैठीकी अशा त्रिविध चळवळींचा त्याच्या बुद्धीवर ताण पडे व त्यामुळें त्याचें दुबळें शरीर थके. एकदां त्याला देवी आल्या. डॉक्टराना तो मरणार असें वाटलें; पण तो नेहमीप्रमाणें बरा झाला व अधिकच उत्साहानें जीवनाच्या आनंददायी गोंधळांत सामील झाला—पुनः या सुखी व विनोदी संसारांत बुडी घेता झाला.

त्याची प्रकृति यथातथाच होती. दुबळ्या प्रकृतीच्या जोडीला तिखट जिभेची आणखी एक अडचण असल्यामुळें त्याला नेहमीं त्रास होई. एकदां

तो म्हणाला, “जे वाटते ते स्पष्टपणे बोलणे हा माझा धदा आहे.” तत्त्वज्ञान-क्षेत्रांतच त्याचे विचार होते तोंपर्यंत सारे ठीक होते; पण माणसांविषयी आपणास काय वाटते हे तो सांगू लागला व विशेषतः सरदार-जमीनदारां-विषयी लिहू लागला तेव्हां भानगडी सुरू झाल्या, त्रास होऊ लागला, एकदां त्याने लिहिलेले एक तिखट व झणझणीत वाक्य चेव्हेलियर डी रोहन याला झोबले; त्याचा अहंकार दुखावला गेला. त्याने कांहीं गुंडांना व्हांटेअरला चांगले चोपून काढावयास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी व्हांटेअरने त्या सरदाराला द्वंद्वयुद्धाचे आव्हान दिले. व्हांटेअरची तलवारहि त्याच्या जिभेप्रमाणेच तिखट असेल असे त्या बड्या सरदाराला वाटले, म्हणून त्याने पोलिसांच्या मुख्याकडे सरक्षण मागितले. पोलिस-अधिकारी त्याचा चुलतभाऊ होता. व्हांटेअर याला पुनः बॅस्टिलच्या तुरुंगांत अडकविण्यांत आले. त्याची मुक्तता होतांच त्याला फ्रान्समधून निर्वासित करण्यांत आले.

तो इंग्लंडमध्ये गेला. या वेळी त्याचे वय बत्तीस वर्षांचे होते. तो तेथे तीन वर्षे राहिला. त्याचे मन देशकालातीत होते. इंग्लंडमध्येहि त्याला घरच्यासारखेच वाटले. तो इंग्रजी भाषा चांगलीच शिकला. एका वर्षांत त्याने शेक्सपिअरखेरीज बाकी सारे साहित्य आत्मसात् केले. पण शेक्सपिअर हे इंग्लंडचे सर्वोत्कृष्ट फळ होते. शेक्सपिअरची मनोबुद्धि हा आनंदी तत्त्वज्ञानी समजू शकला नाही. इंग्लंडांतल्याहि मोठमोठ्या तत्त्वज्ञान्यांना उत्कृष्ट फ्रेंच मनोबुद्धि समजू शकत नसे. व्हांटेअर शेक्सपिअरला जंगली म्हणत असे आणि पुढे शंभर वर्षांनी कार्लाइलने व्हांटेअरला जंगली म्हणून त्याचा सूड घेतला. पण भूतकाळांतला महाबुद्धिमान् शेक्सपिअर जरी व्हांटेअरला जाणतां आला नाही तरी समकालीन इंग्रजांत त्याला बरेचसे अनुकूल मनोबुद्धीचे लोक भेटले. इंग्रजांचे विचारधैर्य पाहून त्याला आश्चर्य वाटे. इंग्रज लोक आपले विचार धैर्याने मांडतात हे पाहून तो त्यांचे कौतुक करी. कवेकराशी त्याचा चांगला परिचय झाला. त्यांचीं शांतिमय मते त्याला लगेच पटलीं. तोहि म्हणाला की, समुद्र ओलांडून आपल्याच बंधूंचे गळे कापावयाला जाणे हा केवळ मूर्खपणा होय. “गाढवाच्या कातड्यावर दोन काव्या मारून आवाज होतो” आणि सारे मारामारीला धांवतात. स्विफ्टची व त्याची भेट झाली. त्या शतकांतले सर्वांत मोठे असे दोन उपहासलेखक

एकत्र बसले, बोलले. खरोखरच तो प्रसंग देवांना सुद्धां मोठ्या मेजवानीचा वाटला असता. व्हॉल्टेअरची “छोटा मोठा” ही मनोरम कथा ‘गलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स’ पासूनच स्फूर्ति मिळून लिहिली गेली असावी. स्विफ्टच्या उपहासांतील तिखटपणाइतका तिखटपणा व्हॉल्टेअरमध्ये नसे. व्हॉल्टेअरची लेखणी गुदगुल्या करी, स्विफ्टची लेखणी भोंसकी. पण व्हॉल्टेअरची प्रतिभा अधिक समृद्ध व श्रीमंत होती. छोटा मोठा—मायग्नोमेगस हा सिरियस बेटाचा रहिवासी होता. तो पांच लक्ष फूट उंच होता. त्याला शनीवरचा एक अंगर्दीच लहान, केवळ पंधराच हजार फूट उंच गृहस्थ भेटतो. उभयता अनंत अवकाशांतून भ्रमन्ती करण्यासाठी बाहेर पडतात. सॅटर्नियनचे (शनीवरील गृहस्थाचे) लग्न नुकतेच झालेले असते. त्याची पत्नी त्याला जाऊं देत नाही. कारण त्यांनी केवळ दोनशेंच वर्षे मधुचंद्र भोगलेला होता ! इतक्या लवकर ताटातूट ! पण सॅटर्नियन तिचे समाधान करतो व म्हणतो, “रडू नको. मी लवकरच परत येईन.” दोघे मित्र धूमकेतूच्या शेपटीवर बसून विश्वसंचारास निघतात. ते ताऱ्यांमधून जात असतात. संचार करतां करतां ते पृथ्वी नांवाच्या एका लहानशा द्विपळावर उतरतात. भूमध्यसमुद्र म्हणजे त्यांना गंतत वाटते. ते त्यांतून गप्पा मारीत मारीत चालत जातात. त्यांना वाटेत एक गलबत भेटते. त्या गलबतावर ध्रुवाची सफर करून आलेले कांहीं तत्त्वज्ञानी असतात. सिरियनला ते गलबत इतकें लहान वाटते की, दुर्बिणीशिवाय ते त्याला दिसत नाही. तो ते गलबत उचलून आपल्या बोटाच्या नखावर त्याचे नीट परीक्षण करण्यासाठी ठेवतो; पण त्या गलबतांत सजीव अणुपरमाणू पाहून त्याला आश्चर्य वाटते. हे अणू त्याच्याशी बोलतात व त्याला म्हणतात, “आम्ही लहान असलो तरी आमच्यांत अमर आत्मा आहे.” हे ऐकून त्या पांच लक्ष फूट उंच माणसास व त्याच्या मित्रास अधिकच आश्चर्य वाटते. ते सजीव अणू आणखी सांगतात, “आम्ही ईश्वराची प्रतिकृति आहो, विश्वाचे मध्यबिंदू आहो.” ते अधिकच आश्चर्यचकित होतात.

ते दोघे या मानवी अणूंना विचारतात, “तुम्ही कसे जगतां ? वेळ कसा खालवितां ?” ते मानवी अणू सांगतात, “आमचा पृथ्वीवरचा बराचसा वेळ एकमेकांना मारण्यांतच जातो.” एक तत्त्वज्ञानी त्यांना सांगतो, “या क्षणी

आमच्या जातीचे एक लाख जंतू डोक्यांवर टोप्या घालून डोक्यांवर पागोटी घालणाऱ्या दुसऱ्या एका लाखांस मारीत आहेत.” तो मानवी अणू पाहुण्यास पुनः सांगतो, “ही मारामारी पॅलेस्टाइन नावाच्या एका वास्तु-सार्ठी चालली आहे.” पुनः तो सांगतो, “जे लाखों लोक एकमेकांचे गळे कापीत आहेत त्यांना त्या पॅलेस्टाइनच्या दिपळावर सत्ता नाहीच मिळवावयाची. ते पॅलेस्टाइन सुलतानाच्या ताब्यांत असावे की युरोपीय राजाच्या ताब्यांत असावे यासाठी ही मारामारी, ही खुनी कत्तल! आणि अशा कत्तली अनादि कालापासून पृथ्वीवर सारख्या चालू आहेत.” पृथ्वी नांवाचा हा ग्रह म्हणजे वेढ्यांचे घर आहे असे या पाहुण्यांना वाटते व त्या मानवी अणुपरमाणूंना सोडून ते आपल्या विचारवंत लोकां त्वरेने प्रयाण करतात.

— २ —

व्हॉल्टेअरच्या इंग्लंडच्या भेटीतून मायक्रोमिडास हे एकच पुस्तक जन्मले नाही, तर ‘इंग्रजांचेबंधी पत्रे’ हे त्याहूनहि अधिक महत्त्वाचे पुस्तकहि निर्माण झाले. अर्थातच ते तितके मनोरंजक नव्हते हे खरे. या पत्रांमध्ये त्याने फ्रेंचांच्या गुलामीची इंग्रजांच्या स्वतंत्र वृत्तीशी तुलना केली आहे, इंग्लंडच्या नियंत्रित राजशाहीचा गौरव केला आहे व तसलेच सरकार फ्रेंचांनी फ्रान्समध्ये स्थापवें असे प्रतिपादन केले आहे. त्याने जवळजवळ ‘आपला राजा फेंकून द्या’ असेच लिहिले आहे. ‘तत्त्वज्ञानाची कथा’ या आपल्या पुस्तकांत डॉ० ड्यूरॉट लिहितो, “व्हॉल्टेअरला माहीत असो वा नसो, त्याचा हेतु असो वा नसो; त्याची पत्रे म्हणजे फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या कोंबड्यांचे पाहिले आरवणे होते.” व्हॉल्टेअरला हद्दपारीतून परत बोलावण्यांत आले. ही पत्रे प्रसिद्ध व्हावी अशी त्याची इच्छा मुळीच नव्हती; खासगी रीत्या प्रचार व्हावा म्हणूनच त्याने ती लिहिली होती. पण एका अप्रामाणिक प्रकाशकाच्या हाती ती पडली व त्याने व्हॉल्टेअरची परवानगी न घेतांच ती छापून टाकली! एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हाती एक प्रत आली. त्याने लगेच ते पुस्तक राजद्रोही, अधार्मिक आणि अनीतिमय आहे असे जाहीर केले. ते पुस्तक जाहीर रीत्या जाळण्यांत आले व त्याला पकडण्यासाठी पुनः वॉरंट निघाले.

बॅस्टिलच्या तुरुंगांत पुनः जाऊन बसण्याची व्हॉल्टेअरची इच्छा नव्हती. बॅस्टिलच्या तुरुंगाचे शिल्पकाम, त्याचा नकाशा, त्याचा आंतर भाग यांची आता त्याला पुरेपूर माहिती असल्यामुळे तो पोलिसांच्या हातून निसटून पळून गेला व आपल्या प्रियकरिणीच्या बाहुपाशांत जाऊन विसांवला.

या त्याच्या प्रेयसीचे नांव मार्किसे डु चॅटेलेट. ती विवाहित होती. तिचा नवरा म्हातारा व सैन्याबरोबर दूर होता. त्याच्या गैरहजेरीचा व्हॉल्टेअरनें पुरापुरा फायदा घेतला तो त्याची पत्नी व त्याचा किल्ला यांचा जणू धनीच बनला. मार्किसे सुंदर तशीच चतुर होती. सारे येथे तिचा बंगला होता. ही जागा यात्रेचे, विलासाचे, आनंदाचे व भेजवानीचे स्थान बनली. येथे तत्त्वज्ञानाच्या चर्चा चालत, खानपानहि चाले. प्राचीन ग्रीक लोकांचे वैभव जणू पुनः सजीव झाले ! प्लेटोच्या काळापासून अशी मोजनें झाली नव्हती, की अशा चर्चाहि झाल्या नव्हत्या. सारे येथील हे स्थान युरोपभर विख्यात झाले. फ्रान्समधील नामांकित विद्वान् व उत्तमोत्तम बुद्धिमान् लोक व्हॉल्टेअरनें येथे गोळा केले. तो त्यांना सर्वोत्कृष्ट मद्य देई, त्यांच्यासाठीं आपली नाटकें करून दाखवी व आपल्या विनोदी टीकांनीं त्यांना पोट धरघरून हंसावयाला लावी. सारे येथेच त्यानें आपल्या अत्युत्तम Cynical कथा लिहिल्या. कॅन्डिडे, The World As It Goes, Zadig, The Pupil of Nature, The Princess of Balaglon वगैरे मनोरम कथा त्यानें लिहिल्या.

या गोष्टींतील प्रमुख पात्रें म्हणजे रक्तामांसाचीं माणसें नाहीत. आपल्या मनांतल्या कल्पनांनाच मानवी पोषाख देऊन त्यानें उभें केलें आहे. हीं सारीं पात्रें म्हणजे कल्पनांचीं प्रतीके आहेत, रूपके आहेत. किती रसभरित व मव्य-दिव्य कल्पना ! आणि त्यांना दिलेले पोषाखाहि किती कल्पनारम्य ! या अद्भुत गोष्टींपैकी कॅन्डिडे ही गोष्ट सर्वांत छान आहे. ही त्यानें तीन दिवसांत लिहिली. ही लिहिताना त्याची लेखणी जणू अक्षरशः हंसत होती ! या पुस्तकांत त्यानें असे सिद्ध केले आहे की, या जगाहून अधिक वाईट जग असणें शक्य नाही. आपण राहतो तें जग शक्य तितकें वाईट आहे. या गोष्टीसाठीं त्यानें घेतलेल्या विषयाहून अधिक खेदोत्पादक व उदास करणारा विषय सांपडणें विरळा ! पण व्हॉल्टेअरच्या जादूच्या स्पर्शानें निराशाहि हंसूं लागते.

निराशाहि अत्यंत विनोदी वस्तु म्हणून गौरवावी, पूजावी असें वाटतें. कॅन्डिडे ही गोष्ट म्हणजे निराशेचें बायबल; पण वाङ्मयाच्या इतिहासांतील हें अत्यंत आनंददायक पुस्तक आहे.

त्याच्या इतर अद्भुत कथाहि सर्वांना 'हंसा' म्हणून सांगत आहेत. स्वतःचीं दुःखें व स्वतःचा मूर्खपणा पाहून हंसा, असें तो लोकांना सांगत आहे. 'निसर्गाचा विद्यार्थी' (The Pupil of Nature) या पुस्तकांत अशिक्षित व जंगली मनुष्याच्या निरोगी मनाची सुधारलेल्या माणसाच्या विकृत व गुंतागुंतीच्या मनाशी तुलना केली आहे. एक हुरॉन इंडियन फ्रान्समध्ये आला आहे. त्याच्या आत्म्याचा उद्धार व्हावा म्हणून मिशनरी त्याला ख्रिश्चन करूं पाहतात. तो नव्या कराराचा अभ्यास करून म्हणतो, "माझी सुंताहि करा व मला बाप्तिस्माहि द्या. बायबलांतील सर्वांची सुंता केली आहे. ख्रिश्चन होण्याआधीं प्रत्येकानें व्यू ज्ञालें पाहिजे!"

त्याला सर्व उलगडा करण्यात येतो व तो पुढे पाऊल टाकण्यास तयार होतो. बाप्तिस्मासाठी तो मानेपर्यंत नदीच्या पाण्यांत शिरतो. ख्रिश्चनांना अशा रीतीनें बाप्तिस्मा द्यावयाचा नसतो असें जेव्हां त्याला सांगण्यांत येते तेव्हां तो आपले खांदे उडवितो व पुनः कपडे घालून पापांची कबुली देण्यासाठीं धर्मोपदेशकाकडे जातो. पापांचा पाढा वाचून झाल्यावर तो त्या धर्मोपदेशकास खुर्चावरून खाली ओढतो व आपण त्याच्या जागी बसून त्याला स्वतःचीं पापें कष्टूल करावयास सांगतो. तो इंडियन त्या धर्मोपदेशकाला आम्रहपूर्वक म्हणतो, "बायबलात असें सांगितलें आहे कीं, एकमेकांनीं एकमेकांजवळ आपापलीं पापें कष्टूल करावीं."

पुनः गोंधळांत पाडणारीं विवरणें त्या इंडियनास सांगण्यांत येताच तो तुच्छतापूर्वक म्हणतो : "बायबलांत न सांगितलेल्या अनंत गोष्टी तुम्ही येथें करीत आहां ; आणि त्यांत जें करा म्हणून सांगितलें आहे तेंच नेमकें तुम्ही करीत नाहीं. मला हें कष्टूल केलेंच पाहिजे कीं, हें सारें पाहून मला आश्चर्य वाटतें व रागहि येतो."

गोष्ट पुढें चालू राहते. हुरॉनचा संस्कृतीशी संबंध आल्यामुळें कोणकोणत्या संकटांतून व आपत्तींतून त्याला जावें लागतें याची सारी हकीकत सांगण्यात आली आहे. नाना साहसाच्या गोष्टी हुरॉनला कराव्या लागतात. तो शेवटीं

अशा निर्णयाला येतो की, सैतानाची इच्छा होती म्हणून त्याने आपणास सुसंस्कृत ख्रिश्चन केले. तो म्हणतो, “या सुसंस्कृत ख्रिश्चनांनी मला ज्या रानटी पद्धतीने वागविले त्या पद्धतीने माझ्या अमेरिकन बंधूंनी मला कधीहि वागविले नसते. इंडियन रानवट असतील, सुधारलेले नसतील; पण या गोऱ्यांच्या देशांतील लोक तर सुधारलेले पशू आहेत !”

व्हॉल्टेअरच्या सर्व गोष्टीतून हे असेच प्रकार आहेत. या गोष्टींशी तुलना करण्यासारखे वाङ्मयांत दुसरे नाही. या गोष्टींना संविधानकच नाही. व्हॉल्टेअरच्या तत्त्वज्ञानाच्या धाग्याभोवती गुंफिलेली, नाना असंबद्ध संविधानकांची ही एक मालिका आहे. त्याच्या गोष्टींतील नायक शेतकऱ्यांच्या मुर्लाशी, राण्याशी, मोठमोठ्या इस्टेट्यांच्या वारसदारांशी लग्न करतात. त्याचे डोळे जातात तरीहि ते सुखी असतात. ते म्हणतात, “डोळे गेले तरी आम्ही तत्त्वचिंतन करीत बसू, अंतर्मुख होऊं. त्यांचा प्रेमभंग होतो. त्यांना दुःख इतकेंच की, या बाबतीत ते तत्त्वचिंतन करू शकत नाहीत. संकटांत सांपडलेल्यांस ते साह्य करतात; पण त्यांच्यावर संकट आले असता त्यांना लाथा मिळतात. पण त्यांनी गुन्हे केले म्हणजे त्यांना संपत्ति मिळते, मानसन्मान लाभतात. थोडक्यांत सांगावयाचे तर मानवी जीवनाच्या या सर्व छोट्टपुटीच्या नाटकांतली ही पात्रे व्हॉल्टेअरबरोबर हिंडतात; व्हॉल्टेअर दोऱ्या ओढून त्यांना आपल्या अतिचपल बोटांनी नाचवील तशी ती नाचतात. व्हॉल्टेअरचा विनोद म्हणजे अखंड वाहणारी विहीर आहे. त्या विनोदाच्या विहिरीला अंतच नाही. पण या विनोदाच्या विहिरीत पाणी नसून मद्य आहे. त्याला जीवनातील विनोदाचा कैफ चढतो. तो आपल्या तेजस्वी विचारांनी साऱ्या जगाला गुंगवून टाकतो, दिपवून सोडतो.

पण व्हॉल्टेअरची सर्वोत्तम बुद्धि तशीच प्रतिभा पाहू इच्छिणारास अन्यत्र जावे लागेल. या गोष्टींमधील त्याची जीवनाविषयीची दृष्टि आनंददायक असली तरी खोल नाही. जरा पोरकटपणाच वाटतो. त्याची लोकप्रियता फार होती म्हणून तो दुःखी असू शकत नव्हता. त्याची चलती होती म्हणून तो फार प्रखर व तिखट होऊं शकत नव्हता. जीवनाचा अर्थ नीट समजण्याइतपत यथार्थ व पुरेसे जीवन तो अभ्यापि जगला नव्हता. तो अठराव्या शतकांतील विनोदी पात्र आहे. तो युरोपचा खेळाडू आहे. पण

त्याचें मन अद्यापि अपरिपक्व आहे. त्यानें अद्यापि फारसें दुःख भोगलेलें नसतें; मोठ्या मनुष्याच्या उंचीला तो अजून गेला नव्हता. विचारांची व भावनाची उच्चता तशीच गंभीरता त्याला अद्यापि आली नव्हती. मानव-जातीला मार्ग दाखविणाऱ्या थोर पुढाऱ्यांपैकी एक होण्यासाठीं दुःखाच्या सद्गुरूजवळ त्यानें अजून कष्ट सोसणें जरूर होतें.

१७४९ सालीं मॅडम डु चॅटेलेट मरण पावली. जीवनांत प्रथमच दुःख पाहून तो हंसण्याचें विसरला. त्याची प्रकृतीहि दांसळू लागली व कडेलोट म्हणजे त्याला पुनः फ्रान्समधून हद्दपार करण्यांत आलें. १७५५ सालीं लिस्बन येथें भूकंप झाला. या अपघातांत तीस हजार लोक गडप झाले ! त्या दिवशीं सर्व सन्तांचा स्मृतिदिन होता. पुष्कळ लोक प्रार्थना करीत असतांनाच ठार झाले. चर्च प्रार्थना करणाऱ्यांनीं भरून गेलें होतें. आणि भूकंप आला व सारे गडप झाले !

व्हॉल्टेअर आतां जगाकडे निराळ्या प्रकाशांत पाहूं लागला. त्याचें लेखन अधिक गंभीर होऊं लागलें. त्याचें भय मन शेवटीं एकदांचें परिपक्व झालें. त्यानें एक भावनोत्कट प्रखर कविता लिहिली. ईश्वराची करुणा व त्याचें ज्ञान यांबद्दल त्यानें शंका घेतली. आपल्या लेकरांना दुःखांत लोटणारा हा कसला परमेश्वर ! आरोळ्या ठोकून प्रार्थना करणाऱ्या साऱ्या भक्तांना त्या निष्ठुराचें मौन हेंच उत्तर ! अखेर व्हॉल्टेअरच्या लक्षांत आलें कीं, सुटसुटीत, अर्थसुंदर नर्मवचनें किंवा-निश्चित हास्य यांपेक्षां जीवन कांहींतरी अधिक आहे.

“ मी हंसत हंसत विनोदानें जगांतील सुखाचीं गीतें, सूर्यप्रकाशाचीं गीतें गात होतो; पण आतां काळ बदलला आहे. माझ्या वाढत्या वयानेंहि मला नवीन दृष्टि दिली आहे. मानवजातीची क्षणभंगुरता मीहि अनुभवीत आहे. सभोवतीं अंधार वाढत आहे. मीहि प्रकाश शोधित आहे. अशा वेळीं मी दुःखीकष्टी होऊं नये तर काय करावें ? ”

लिस्बन येथील भूकंपाच्या बाबतींत प्रस्थापित चर्चची बेफिकीर वृत्ति पाहून तर व्हॉल्टेअरला घक्काच बसला ! या घोर आपत्तीतहि त्या फादरांना ईश्वराचे हेतु दिसत होते ! त्यांनीं पापें केलीं म्हणून प्रभूनें त्यांना मारून टाकलें, असें हे धर्मोपदेशक खुशाल प्रतिपादीत ! छिन्नविच्छिन्न झालेल्या लोकांच्या वेदनांवर या धर्मीतील भोळसट कल्पना आणखी मीठ चोळीत

आहेत असें पाहून या चर्चची व्हॉल्टेअरला चीड आली. चर्चबद्दलचा तिरस्कार त्याच्या मनात मरेपर्यंत होता.

स्विट्झर्लंडमध्ये फर्ने येथे त्याने इस्टेट विकत घेतली. फ्रान्सच्या सरहद्दीच्या जरा बाहेर ही इस्टेट होती. येथे बसून त्याने संघटित धर्माविरुद्ध जोरदार लढाई सुरू केली. तो सांगू लागला की, जगातील साऱ्या दुःखांचें मूळ म्हणजे चर्च. चर्चची धर्मान्धता तशीच असहिष्णुता, ती इन्क्विझिशनस, ते बहिष्कार, त्या शिक्षा, ती युद्धे—सारा फांपटपसारा आहे. असें हे चर्च म्हणजे मानवजातीला शाप आहे. अतःपर चर्चची सत्ता चालू ठेवणें म्हणजे सुधारणेला कलंक लावणें होय. “चर्चला लागलेला हा कलंक धुऊन काढा” अशी घोषणा त्यानें केली. “या निध गोष्टी चिरडून टाका” हें त्याचें ब्रीदवाक्य झालें. त्यानें मित्रांना लिहिलेल्या प्रत्येक पत्राच्या शेवटी “चर्च चिरडून टाका” हें वाक्य लिहिलेले असे.

पुस्तकाचा व पत्रकांचा त्यानें नुसता पाऊस पाडला! अत्यंत भावनो-त्कटतेनें त्यानें हें सारें लिखाण लिहिलेले आहे. त्याचें लिहिणें जळजळीत निखाऱ्यासारखें आहे. या लिखाणांत उदात्त भावनेची कळकळ आहे. हें सारें लिखाण केवळ मनुष्यांच्या अंधश्रद्धेविरुद्धच होतें असें नव्हे, तर त्यांच्या धार्मिक आचारांविरुद्धहि होतें. बहुजनसमाजानें “ईश्वर आहे” असें मानणें ठीक आहे. “ईश्वर नसेल तर एकादा शोधून काढावा लागेल. एपिक्यूरसचें ईश्वराशिवाय चालत असे; पण व्हॉल्टेअरला ईश्वर अजीबात रद्द करणें बरें वाटेना. ईश्वर म्हणून कोणी मानला म्हणजे बहुजनसमाज जरा बरा वागतो असें त्याचें मत होतें. ईश्वर असणें जरूर आहे असें त्याला वाटे. इतर कोणत्याहि कारणासाठीं नसेना का, पण निदान आपणास त्याच्याशीं भांडतां यावें म्हणून तरी तो त्याला हवा असतो. ईश्वर म्हणजे जगाचें परमोच्च ज्ञान, अनंतपट कार्यक्षम असा विश्वकर्मा. पण धर्मोपदेशक या ईश्वराला इन्क्विझिटर करतात. लष्करी अधिकारी त्याला शिक्षाप्रिय सार्जेंट बनवितात व अशा रीतीनें श्रद्धेचें भीतीत व धर्माचें भोळसटपणांत रूपांतर करतात. व्हॉल्टेअर म्हणतो, “या रूढि—राक्षसीला आपण नष्ट करूं या. ही रूढि धर्मातूनच जन्मते पण धर्मालाच छिन्नविछिन्न करते. रूढीविरुद्ध बंडाचा झेंडा हातीं घेऊन उभे राहतील ते सारे मानवजातीचे उपकारकर्ते होत.”

व्हॉल्टेअरनें आपलें उर्वरित जीवन धार्मिक रूढी व अंधळेपणा यांशीं दोन हात करण्यांत दवाडिल्लें. या रूढींतून निर्माण होणाऱ्या द्वेष, मत्सर, असहिष्णुता, संकुचितपणा, अन्याय व युद्ध यांच्याविरुद्धहि तो बंड करीत राहिला. युद्ध म्हणजे मोठ्यांतला मोठा गुन्हा असें तो म्हणें. तो म्हणतो, “हा गुन्हा अधिकच उजास्पद व चीड आणणारा वाटतो; कारण, सेनाधिपति होणारा प्रत्येक डाकू धर्माच्या नांवानें जाहीरनामा काढून चोरी करावयास निघतो व युद्धप्रिय देवांना आपल्या बाजूनें लढावयास बोलावतो.” जो आपल्या विशिष्ट धार्मिक समजुतीसाठीं मारावयास उठतो तो खरा धार्मिक नव्हे. शास्त्रज्ञाचें म्हणणें कोणीं न मानलें तर काय तो मारावयाला उठतो? भूमितीतील सिद्धान्तासाठीं का कधीं युद्ध झालें आहे? पण हे धर्मोपदेशक कांहीं धार्मिक गोष्टींसाठीं खुशाल खाटिकखाना सुरू करतात! त्यांच्या धार्मिक गोष्टीं म्हणजे केवळ मृगजळ असतें. तो मिथ्या काथ्याकूट असतो. त्यांचे धार्मिक सिद्धान्त म्हणजे त्यांचीं स्वतःचीं कांहीं विशिष्ट मतें असतात. त्यासाठीं मारामाऱ्या कशाला? व्हॉल्टेअर म्हणतो, “हे असे लोक म्हणजे भयंकर प्रकारचे वेडे होत. कांहींहि किमत पडो, याच्या या विषारी चळवळी बंद पडल्याच पाहिजेत.”

जगांतील धार्मिक असहिष्णुतेची पुंजी कमी व्हावी म्हणून व्हॉल्टेअरनें भरपूर कामगिरी केली आहे. धार्मिक बाबतींत कोणीं ढवळाढवळ करूं नये, हें तश्व त्यानें कायमचें प्रस्थापित केलें व चर्च आणि स्टेट यांची कायमची ताटाटूट केली. त्यानें धर्मोपदेशकांच्या हातांतील तलवार काढून घेतली. व्हॉल्टेअरचें जीवनारंभकाळीं ‘हंसा व हंसूं द्या’ हें ब्रीदवाक्य होते. पण आतां त्यानें अधिक उच्च ब्रीदवाक्य घेतलें : “तुम्ही विचार करा व इतरांनाहि विचार करूं द्या.” एका पत्रांत तो लिहितो, “तुम्ही जें काहीं म्हणतां त्यातील एका अवाक्षराशींहि मी सहमत नाहीं. पण तुम्हास जें म्हणावयाचें आहे तें म्हणण्याचा तुम्हांस हक्क आहे आणि या तुमच्या हक्काचें मी मरतेतें समर्थन करीन.” व्हॉल्टेअरचे हे शब्द म्हणजेच त्यानें मानवी सुधारणेंत घातलेली मूल्यवान् भर होय. अठराव्या शतकाची सुधारणेला मोठी देणगी म्हणजे हे धीरोदात्त शब्द होत.

— ४ —

व्हॉल्टेअरच्या मनांत अशी क्रांति चालू असतां त्यांचें बाह्य जीवन नेहमीप्रमाणें अशान्तच होतें. फ्रेडरिक दि ग्रेटचा साहित्यिक चिटणीस म्हणून त्याची नेमणूक झाली होती. तो फ्रेडरिकशी भांडला व त्याला पुनः फ्रान्समध्ये पाठविण्यांत आलें. फ्रेंच क्रांतीचें वातावरण तयारःकरणारे डिडरो, ड'अलैबर्ट, कॉन्डॉसॅंट, वगैरे नास्तिक ज्ञानकोशकारमंडळींना व्हॉल्टेअरहि मिळाला. डिडरो प्रभृति सारे लोक जुन्या विचारांना व जुन्या रूढींना धाब्यावर बसविणारे होते. ते जुन्या मूर्ती फोडून नवीन विचारमूर्ती देणारे होते. व्हॉल्टेअरनें “ स्वतंत्र विचारांचा ज्ञानकोश ” तयार करण्याच्या कामीं त्यांना मदत केली. ज्ञानकोशकार त्याला सनातनी म्हणत, आस्तिक म्हणत आणि सनातनी त्याला नास्तिक म्हणत. आणि या दोघांच्या मध्ये तो उभा होता. त्याचे हात कामानें भरलेले होते. इतिहासाचें तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञानाचा कोश, वगैरे शेंकडों पुस्तकें लिहिण्यांत तो मग्न होता. तरीहि अन्याय व छळ दिसतील तेथें तेथें लेखणी घेऊन लढावयाला तो सदैव सज्ज असेच. सेंट बूव्हे लिहितो, “ प्रत्येकजण व्हॉल्टेअरकडे येई. कोणी त्याचा सह्य मागत, कोणी त्याला आपल्यावर होणारे अन्याय निवेदीत व त्याचें साह्य मागत. तो कोणासहि नकार देत नसे, निराश करीत नसे.”

त्याला मनानें वा शरीरानें बरेच दिवस विश्रांति घेणें अशक्य असे. वयाला न्याऐशी वर्षे होत आली तरीहि जीवनात प्रत्यक्ष घडपड करावी, स्वस्थ बसूं नये असें त्याला वाटे. आपलें मरण जवळ आलें असें वाटून तो पॅरिसला अखेरची भेट द्यावयाला म्हणून आला. पॅरिसमध्ये त्याचें स्वागत झालें तें जणूं ऐतिहासिकच होतें ! पण हा सारा प्रवास, हें भव्य स्वागत त्याच्या प्रकृतीस झेंपलें नाहीं. त्याच्या स्वागतार्थ रंगभूमीवर केल्या जाणाऱ्या एका नाटकाला डॉक्टर ‘ जाऊं नका ’ म्हणून सांगत असतांहि तो गेला. सार्वजनिक रीत्या त्याचें तें शेवटचेंच दर्शन होतें.

तो मृत्युशय्येवर होता. एक धर्मोपदेशक त्याचा कबुलीजबाब घेण्यास आला. पण व्हॉल्टेअर म्हणाला, “ रोमन कॅथॉलिक चर्चवर माझी श्रद्धा नाहीं.

मी ईश्वराची प्रार्थना व पूजा करीत मरतो. मित्रांवर प्रेम करीत पण शत्रूंचा द्वेष न करतां रुढींचा तिरस्कार करीत मी देवाकडे जातो.”

पॅरिसमध्ये त्याला ख्रिश्चन धर्माप्रमाणे अंत्य संस्कार मिळाला नाही.

— ५ —

इंग्रजांवरील पत्रांत तो एके ठिकाणी लिहितो, “ ऐझॅक न्यूटन हा सर्वांत मोठा मनुष्य होय. तो सर्वांत मोठा का ? कारण, आपण त्याच्याचबद्दल मनांत पूज्यबुद्धि बाळगतो, जो सत्याच्या जोरावर आपली मने जिंकतो. बळजबरीने दुसऱ्यांची मने जिंकू पाहणाराना आपण मान देत नाही.” न्यूटनबद्दल व्हॉल्टेअरने लिहिलेले शब्दच व्हॉल्टेअरच्या मृत्युलेखासाठी उपयोगी पडण्यासारखे होते.

प्रकरण ९ वें

जग जिंकूनहि निर्वासितावस्थेंत मरणारा नेपोलियन

— १ —

अठरावें हे बंडखोरीचें शतक होतें. सर्वत्र राजांची फार्मने व धर्मोपदेशकांचे हट्ट यांविरुद्ध बंडे होत होती. राजा व धर्म दोहोंच्याहि कचाट्यांतून जनता मुक्त होऊं पाहत होती. सर्व जगभर क्रान्तिकारक विचारांची विद्युत्संचार करीत होती. व्हॉल्टेअर पॅरिसला शेवटची भेट द्यावयास आल्या वेळीं तेथील विज्ञानमन्दिरांत बेंजामिन फ्रॅकलिन त्याला भेटला होता. दोघां बंडखोरांनीं परस्परांस मिठ्या मारून चुंबने घेतलीं. भोवतालचे लोक म्हणाले, “ सोलोन व सोफोकिलस हेच जणू परस्परांस आलिंगन देत आहेत ! किती सुंदर दृश्य हे ! ”

ज्यानें आकाश फाडून त्यांतून विद्युत् खाली आणली होती, जो राजाचे राजदंड ओढून घेणार होता, असा तो अमेरिकन छापखानेवाला, विज्ञानवेत्ता व स्वतंत्र-विचार-वादी बेंजामिन या वेळीं अमेरिकन क्रान्तीला सोळाव्या खेडीची सहानुभूति मिळविण्यासाठीं आला होता. इंग्रजांच्या सत्तेवर आघात करण्यासाठीं फ्रेंच राजा सदैव टपलेला असे; त्यानें अमेरिकेशीं करार केला.

चस्तुतः त्याला त्या बंडखोरांस मदत देण्याची मनापासून इच्छा नव्हती; पण नाखुशीने का होईना, इंग्रजांची सत्ता नष्ट करण्यासाठी म्हणून त्याने मदत देण्याचे मान्य केले. अमेरिकेंतील विचार फ्रान्समध्येहि येणार हे त्याला समजत नव्हतें असें नाहीं. पेन, जेफरसन, फ्रॅंकलिन, वॉशिंग्टन वगैरे अमेरिकन क्रांतीचे पुढारी लुईच्या मते धोकेशाज होते. ते सारे बंडखोर होते येवढेंच नव्हे, तर देववादी म्हणजे चर्च वगैरेची जरूर न ठेवतां देवाला मानणारे होते. 'चर्चची अडगळ कशाला ?' असें ते म्हणत. नास्तिकतेकडे जाणाराच त्याचाहि रस्ता होता. व्हॉल्टेअरच्या मतांप्रमाणेंच या अमेरिकन क्रांतिकारकांचीहि मते राजांच्या दैवी हक्कांच्या तत्त्वावर उभारलेल्या सामाजिक रचनेचा पाया उखळून टाकूं पाहणारी होती. लुईने अमेरिकनांशी भैत्री जोडण्याचे कारण त्याचे अमेरिकनांवरील प्रेम नसून तो इंग्रजांचा द्वेष करीत असे हे होते. त्यानें अमेरिकनांस पैसे दिले, फौजा दिल्या; पण अमेरिकेंतील क्रांतीची प्रगति मात्र तो सचित होऊन पाहत होता.

लुईला वाटत असलेली भीति खरी ठरली. १७८९ सालच्या वसंत ऋतूंत, अमेरिकेंत वॉशिंग्टनचे इनांगरेशन होण्याच्या थोडेच दिवस आधी लुईच्या स्वतःच्या देशांत क्रांतीचा वणवा पेटला. फ्रेंच राज्यक्रांति बरीचशी रशियन राज्यक्रांतीसारखीच होती. प्रथम मिरोबाच्या नेतृत्वाखाली मध्यम वर्गांने राजाविरुद्ध बंड केले. रशियांत केरेन्स्कीच्या पक्षांने झारविरुद्ध केलेल्या बंडासारखेंच हे बंड होतें. पण पुढे डान्टन, राबसोरी, मरात, वगैरे जहाल पुढारी लेनिन, ट्रॉट्स्की, इ० रशियन क्रांतिकारकांप्रमाणे अधीर झाले. त्यांना मवाळ पुढाऱ्यांचा मवाळपणा आवडेना; त्यांनी त्यांना दूर करून सत्ता स्वतःच्या हाती घेतली व राजाचा शिरच्छेद केला. सरदारांचे विशिष्ट हक्क त्यांनी नष्ट केले, त्यांच्या पदव्या रद्द केल्या व अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढला. त्यांनी चर्चची मालमत्ता जप्त केली व ती सरकारच्या हवाली केली. ईश्वराच्या पूजेविरुद्ध एक फतवा काढून ईश्वराच्या पूजेऐवजी त्यांनी 'बुद्धीची दैवी पूजा' सुरू केली. त्यांनी बुद्धीला ईश्वराच्या सिंहासनावर बसविले.

येथपर्यंत क्रांति बरीचशी रक्तहीनच झाली. पण १७९१ साली प्रशियाचा राजा व ऑस्ट्रियाचा सम्राट पिल्निट्झ येथे भेटले. फ्रेंच क्रांतीविरुद्ध

प्रतिक्रांति सुरू करण्यासाठी ते जमले होते. हद्दपार केलेले फ्रेंच सरदार व इतर राजानिष्ठ लोक यांचे सैन्य त्यांनी गोळा केले व सर्व जगाच्या कल्याणासाठी पुनः राजशाही सुरू झालीच पाहिजे, असे जाहीर केले. या घोषणेमुळे फ्रेंच क्रान्तिकारकांच्या भावना पेटून उठल्या. ते जणू चवताळले ! घरची राजशाहीची नांवनिशाणी नष्ट करावयाची येवढेच नाही, तर सर्व युरोपमधली राजशाही नष्ट करून साऱ्या युरोपचेच रिपब्लिक करावयाचे असे त्यांनी ठरविले. त्यांनी तुसंग फोडले व शेंकडो कैद्यांना ठार केले. त्यांनी सर्वत्र 'रेन ऑफ टेरर' सुरू केले. त्यांनी सुरू केलेला मरणमारणाचा कारभार अक्षम्य होता. युद्धाचा मार्ग आजपर्यंत कधीहि प्रगतीचा ठरला नाही. खुनाखुनी करून मिळविलेला कोणताहि विजय महत्त्वाचा नसतो. लाखोंच्या प्राणांचे मोल देण्याइतका मूल्यवान् विजय कोणताच नसतो. फ्रेंच क्रान्तिकारकांनी हिंसेचा अवलंब केला व शेवटी अपरिहार्य ते झालेच—ज्याचे परिवर्तन पराजयांत झाले. पण फ्रेंच राज्यक्रांतीतील या दुर्दैवी घटनेला उगीच नावे ठेवण्यांत अर्थ नाही. ही भीषण राजवट सुरू करणारे घाबरून गेले होते. त्यांची डोकी ठिकाणावर नव्हती. त्यांनी हे सर्व आत्मरक्षणासाठी केले. नवीनच मिळालेल्या स्वातंत्र्यामुळे ते मस्त झाले होते. पण ते स्वातंत्र्य जाणार की काय, अशा भीतीने ते वेड्यासारखे झाले. आपण काय करीत आहो हे त्यांना कळना.

एच्. जी. वेल्स लिहितो की, 'राजाचा कैवार घेणाऱ्यांनी क्रान्तिकारकांच्या अत्याचारांची अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णने केली आहेत.' त्याच्या मते आपण फ्रेंच क्रांतीत मारल्या गेलेल्याची इतकी वर्णने ऐकतो याचे कारण ते जरा बडे व प्रतिष्ठित लोक होते. जास्तीत जास्त चार हजार लोक मारले गेले असतील आणि त्यांपैकी बरेचसे क्रांतीच्या विरुद्ध होते. फ्रेंच रिपब्लिकविरुद्ध सुरू असलेल्या लढाईत ते खुषीने सामील झाल्यामुळे त्यांना लढाईची फळे भोगावी लागली. एच्. जी. वेल्स म्हणतो, "१९१६ मधील सोम आघाडीवरच्या लढाईच्या वेळी ब्रिटिश सेनापतींनी संबंध फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळांत जितके लोक मारले गेले होते त्यापेक्षा अधिक एका दिवसांत मारले !" इतिहासाच्या अंगणांत गरिबांच्या विव्हाळण्यापेक्षा श्रीमंताच्या रडण्याचेच प्रतिध्वनी अधिक मोठे उमटत असतात.

पण एकानें अन्याय केला म्हणून कांहीं दुसऱ्यानें केलेला अन्याय क्षम्य ठरत नाही. फ्रेंच राज्यक्रांतीतील 'रेन ऑफ टेरर' एकंदरीत लज्जास्पदच होते. येवढेंच नव्हे, तर त्यासाठी किंमतहि जबर घावी लागली. क्रांतिकारकांना स्वतःचें स्वातंत्र्य गमावून बसावें लागलें. त्यानीं रिपब्लिकच्या रक्षणासाठीं टाकलेल्या पावलातून इतिहासांतील एक अत्यंत चढाऊ युद्ध निर्माण झालें. त्यांतच फ्रेंच रिपब्लिक नष्ट होऊन त्यांतून नेपोलियनच्या साम्राज्यशाही तृष्णा जन्माला आल्या.

— २ —

नेपोलियनच्या लढायांचा आरंभ 'रेन ऑफ टेरर' मधून झाला. नेपोलियन मूळचा इटलीमधला. १७६९ सालीं कॉर्सिका बेटावर त्याचा जन्म झाला. फ्रान्समधील लष्करी विद्यालयांत त्याचें शिक्षण झालें. मुसोलिनीप्रमाणें तोहि आरंभी क्रांतिकारक व जहाल होता. तो गबाळ व केसाळ होता. त्याचे केस कधीं नीटाविंचरलेले नसत. पाँवडर वगैरे कोठली तरी, कशी तरी फांसलेली असावयाची ! त्याला घरीं नीट शिक्षण मिळालें नाहीं. तो पॅरिसच्या रस्त्यांतून अहंमन्यतेनें भटकत फिरे. क्रान्तीचे शत्रू नष्ट करून क्रान्ति वांचविण्याची जबाबदारी त्यानें स्वतःच्या शिरावर घेतली. आपणच हें काम करूं शकूं असें तो म्हणे.

त्या वेळीं त्याचें वय फक्त सत्तावीस वर्षांचें होतें. पण लढवय्या म्हणून त्यानें आपली योग्यता आधींच दाखविली होती. ती म्हणजे १७९५ सालीं राजाची बाजू घेणाऱ्यांचें बंड मोडून त्यानें रिपब्लिकविषयीं आपली निष्ठा दाखविली होती तेव्हां होय. क्रान्तीच्या नेत्यांनीं नेपोलियनला सैन्य देऊन सांगितलें, " ही सेना घे व साऱ्या जगाला जिंकून त्याची फ्रेंच रिपब्लिकच्या धर्तीवर पुनर्रचना कर. पण हातांत तलवार घेणारे आजपर्यंत कधींच जगाचे उद्धारक ठरले नाहींत, जगाला वांचवूं शकले नाहींत. नेपोलियन आणि त्याच्या फौजा यानीं जगाचा धुव्वा उडविला ! आपले मनोरथ पूर्ण करून घेण्यासाठीं नेपोलियननें क्रान्तीचा साधन म्हणून उपयोग करून घेतला. त्यानें पहिली स्वारी इटलियनांविरुद्ध केली. आपण त्यांचीं बंधनें तोडण्यासाठीं जात आहों असें त्यानें जाहीर केलें; पण इटलीवर तुटून

पडणाऱ्या आपल्या शिपायांना तो म्हणाला, “ आपण या देशावर दोन कोटी फ्रँक खंडणी लावू (म्हणजेच तितकी संपत्ति लुटून नेऊं). जगांतील अत्यंत समृद्ध मैदानांत मी तुम्हाला नेत आहे ; तुम्हांला तेथे गेल्यावर यश, संपत्ति मानसन्मान, सारे कांहीं मिळेल.” तदनुसार नेपोलियनला वरील सर्व मिळाले पण त्याच्या शिपायांना मात्र मरणच लाभले !

इटलीतील विजयामुळे नेपोलियन फुगला. तो आपणास ज्यूलियस सीझरच्या प्रमाणांत पाहू लागला. पूर्वेकडील देशांत आपणहि आपले वैभव दाखविले पाहिजे, आपला दरारा तिकडील राष्ट्रांवरीहि बसविला पाहिजे असे त्याला वाटले. म्हणून त्याने ईजिप्तमधील लोकांना आतां मुक्त केले पाहिजे हे आपल्या देशबांधवांस पटवून दिले व आपल्या आज्ञाधारक क्रान्तिकारक कोंकरांस ईजिप्तमध्ये नेऊन त्यांना तेथले उंच पिरॅमिड्स दाखविले. त्यांच्या भावना पेटाव्या, त्यांनी मरावयास तयार व्हावे, म्हणून तो म्हणाला, “ तीस शतके त्या पिरॅमिड्सवरून तुमच्याकडे पाहत आहेत ! ” इतिहासांतील अति प्रसिद्ध व अत्यंत मूर्खपणाचे हे वाक्य आहे. या वाक्यांत लष्करशाहीचें स्वरूप प्रतीत होत आहे. लष्करशाही जिवंत व प्रगतिपर वर्तमानकाळाला भूतकाळाशी जखडून टाकून प्रगति होऊंच देत नाही. लष्करशाही आम्हांला आपले जीवनाचें नाटक जणू भुतांसमोर करावयास लावते ; चार हजार वर्षे—मृतांची चार हजार वर्षे—तुमच्याकडे पाहत आहेत म्हणून मारा व मरा असे ही सांगत असते. एका वेडपटाचा मूर्खांच्या पिढीला हा उपदेश आहे ; तो मूर्खांनी ऐकला, मानला व ते मेले ; त्या वेडपटाचें वैभव व त्याची कीर्ति वाढविण्यासाठी ते मूर्ख मार्तीत पडले !

नेपोलियन फक्त स्वतःची पूजा करी व बाकी साऱ्या दुनियेला तुच्छ मानी. कृतज्ञतेशी त्याचा परिचय नव्हता. मानवी दुःखांविषयी त्याला सहानुभूति नसे. ईजिप्तमधील जखमी शिपायांना परत स्वदेशी आणणें फार त्रासाचें होतें, म्हणून त्यांना क्लोरोफॉर्म देऊन त्याने ठार मारलें ! नेपोलियन वंचक व असत्यवादी होता ; त्याला सत्य ठाऊक नव्हतें. तो दंभाचा पुतळा होता. फसवणूक करणें हा तर त्याचा धर्म होता ! ज्या ध्येयांवर त्याची श्रद्धा नव्हती तीहि आपली आहेत असे तो खुशाल सांगे ! पाळावयाची नसलेली वचनेंहि तो खुशाल देई ! चढाऊ वीराचा तो आदर्श नमुना होता. जगावर सत्ता गाजवुं

पाहणारे तलवारबहादूर असेच असतात. मानवप्राणी म्हणजे मातीचीं डिवळें असें तो मानी व आपली लहर तृप्त करण्यासाठी या मातीला मन मानेल तसा आकार देई वा फोडून टाकी.

आपल्या कारकीर्दीच्या आरंभी त्याने आपण मानवजातीचे मित्र आहों असें दांग केलें. युरोपभर अनेक रिपब्लिकें स्थापून त्यानें तीं स्वतःच छुटलीं ! फ्रांतीच्या नांवांन लढत असतां तो स्वतःचेंच घोडें कसें पुढें दामटतां येईल हेंच खरो-खरी पाहत असे. सैन्यावर आपला पूर्ण ताबा बसला आहे असें दिसल्यावर त्यानें १८०४ सालीं पोपला बोलावून आणून त्याच्याकडून ' फान्सचा ईश्वरानियोजित सम्राट् ' असा अभिषेक आपणांस करून घेतला. कार्लाइल म्हणतो, " त्या राज्याभिषेकांत कशाचीहि वाण नव्हती; पांच लाख लोक त्यासाठीं मेले नव्हते का ? मग आणखी कोणतें भाग्य हवें ? " आतांपर्यंत तो पददलितांचा कैवारी म्हणून मिरविला; पण आतां तो अत्यंत रानटी व जुलुमी हडेलहप्प बनला. युरोपांतील साऱ्या रिपब्लिकांच्या पुनः राजेशाह्या करून स्वतःच्या भावांत व आसेष्टांत त्यानें सारें युरोप जणूं वांटून टाकलें ! पण हें भावांवर व आसेष्टांवर त्याचें प्रेम होतें म्हणून नव्हे, तर राज बनविणें व नष्ट करणें हा आपला स्वळ आहे, आपल्या तळहातचा मळ आहे असें त्यांना दाखवून दिपवून टाकण्यासाठीं. आपण ' कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु ' असे सत्ताधारी आहों हें तो दाखवूं इच्छीत होता. एकाद्या उकिरड्यावर ऐटीनें बसणाऱ्या कोंबड्याप्रमाणें उध्वस्त जगाच्या विनाश-राशीवर तो बसला होता. आणि अद्यापहि या कोंबड्याचें कुकूडकूड सर्व राष्ट्रंतील मुलांच्या वर्गांतून शिकविण्यांत येत असतें व या नवयुवकांतून पुढच्या लढाईचें शिपाई तयार करण्यांत येत असतात.

जीवनाच्या सुरुवातीला नेपोलियन नास्तिकवादाकडे झुकत होता; पण आतां तो धार्मिक झाला. धर्माशिवाय दुसऱ्या कोणत्या युक्तिवादानें ' आपल्या दारिद्र्यांतच समाधान माना ' हें गरिबांना पटवून देतां येईल बरें ? " असें तो म्हणे. एक अपचनाने आजारी आहे, तर एक भुकेनें मरत आहे, हा जगांतलें भेद, ही जगांत दिसणारी विषमता मनुष्यांनीं सहन करावयास पाहिजे असेल तर, कोणी तरी असें सांगणारा हवाचर्की, ' ईश्वराचीच तशी इच्छा आहे. जगांत गरीब व श्रीमंत हे भेद असावे असा ईश्वरी संकेतच आहे ! ' असें सांगितलें तरच लोक गप्प बसतील. नेपोलियन ईश्वराचा भूतलावरील

अधिकृत प्रतिनिधि बनला. 'दरिद्री व पददलित असूनहि प्रजेनें शांत राहावें, समाधान मानावें,' यासाठीच जणू नेपोलियनचा अवतार होता.

इतर सर्व गोष्टींप्रमाणे त्यानें घर्मांचेहि प्रबळ लष्करी शास्त्र बनविलें व परकीयांवर हेरगिरी करण्यासाठी परदेशांत मिशनरी पाठविले. तो म्हणे, "आशिया, आफ्रिका, अमेरिका, इत्यादि ठिकाणीं या मिशनऱ्यांचा मला खूप उपयोग होईल; त्या त्या देशांची हकीकत मला या मिशनऱ्यांतर्फे मिळेल, त्या पाद्यांचा धार्मिक पोषाख त्यांचें रक्षण करील व त्यायोगे त्यांचे व्यापारी व राजकीय हेतू कोणास कळणार नाहीत." त्याला आतां एकाच ध्येयाचा—स्वतःच्या सत्तेचा—ध्यास लागला होता. सत्ता कोणत्या मार्गांनीं मिळवावयाची याचा विधि—निषेध त्याला नसे. मार्ग कोणताहि असो, सत्ता हातीं राहिली म्हणजे झालें असें तो म्हणे. जुन्या क्रांतिकारक सहकाऱ्यांची 'कल्पनावादी' अशी टिगल करून ते स्वातंत्र्य व सुधारणा या ध्येयांचा पुरस्कार करीत म्हणून त्यानें त्यांना दूर केलें. स्वातंत्र्याचा हट्टच धरून बसणाऱ्यांना तो तुरुंगांत टाकी. त्याला टीकेची भीति वाटे, म्हणून तो टीकाकारांना दया दाखवीत नसे. 'साऱ्या जगाला थक्क करणें, दिपवून टाकणें' हें त्याचें ध्येय असल्यामुळे तत्सिद्धयर्थ त्यानें प्रत्येक विरोधी आवाज दडपून टाकण्याचें ठरविलें. आपण वर्तमानपत्रांना स्वातंत्र्य दिल्यास आपली सत्ता तीन दिवसहि टिकणार नाही असें त्याला वाटे.

नेपोलियन एक क्षुद्र वृत्तीचा जाहिरातबाज होता. त्यानें केलेल्या युद्धांचा हेतु जगाला गुलाम करणें येवढाच नसून जगाला दिपविणें, थक्क करणें, हाहि होता. जय कोणी का मिळवीना, टाळ्या व श्रेय मात्र नेहमीं तोच घेई. तो स्वतःची स्तुति करणारा कुत्रा होता. त्याला मोठा आवाज करणें आवडे. तो म्हणतो, 'कीर्ति व प्राप्तिद्धि म्हणजे काय? जो जास्त आवाज करतो, तोच प्राप्तिद्धि होतो. जितका अधिक मोठा आवाज केला जाईल तितका अधिक दूर तो ऐकूं जातो. कायदे, संस्था, स्मारकें, राष्ट्रें, सर्वे नष्ट होतात; पण आवाज मात्र टिकतो—पुढच्या काळांत, पुढच्या युगांतहि टिकतो.'

आणि म्हणून नेपोलियन जगासमोर मोराप्रमाणें नाचत होता. तो दरोडे घालीत. निंदा करीत, फसवीत, खून करीत, वल्गना करीत व पराक्रम

दाखवीत होता. स्वतःच्या मोठेपणाची स्तुतिस्तोत्रे तो स्वतःच गाई. विहकटर ह्यूगो म्हणतो, “देवालाहि जणू त्याचा कंटाळाच आला !” तो आणखी म्हणतो, “पुरे झाला नेपोलियन. फार झाली त्याची चव. विटलें, विटलें आतां !”

आणि नंतर त्याचा अघःपात झाला ; स्वतःच्या फाजील महत्त्वाकांक्षेमुळेच त्याचा निःपात झाला. आपल्या साम्राज्यांत रशिया व इंग्लंड यांचाहि समावेश करावयाला तो उत्सुक होता ; म्हणून सहा लाख सैन्य घेऊन तो मॉस्कोवर स्वारी करण्यास निघाला, पण पुढें कित्थेक महिन्यांनंतर कांहीं हजार दरिद्री, भिकार, मरतुकड्या, निःसत्त्व व निरूत्साही शिपायांसह पराभूत होऊन परत आला. त्याला जय मिळत होते तोंपर्यंत त्याच्या यशोज्योतीभोंवती पतंगाप्रमाणें मरण्यास ते तयार होते. पण मॉस्कोहून ही जी अनर्थकारक पिछे-हाट झाली तिने फ्रेंचांचे डोळे उघडले. नेपोलियन हा जगाला दिपवूं पाहणारा एक शुद्ध वेडपट आहे हें त्यांनीं ओळखलें. त्याच्या महत्त्वाकांक्षेच्या रोगानें लाखों तरुण शिपायांना नाहक मृत्युमुखांत लोटलें होतें. नेपोलियननें पुनः असला कांहीं खोडसाळपणा करूं नये म्हणून त्याचे देशबांधव व्यवस्था करूं लागले. या मूर्खपणाला आळा बसला पाहिजे असें त्यांना वाटूं लागलें. म्हणून त्यांनीं त्याला एल्बा बेटावर हद्दपार केलें. पण तो अकरा महिन्यांनीं तेथून निसटला व स्वतःच्या वेढ्या व चढाऊ लष्करशाहीनें पुनः एकदां जगांत दसरा बसविण्याची खटपट करूं लागला. तथापि सुदैवानें या वेळचें त्याचें हत्याकांड अल्पायुषी ठरलें. ही खुनाखुनी, ही लूटमार, फार दिवस चालली नाहीं. पळून आल्यापासून नव्वदच दिवसांनीं वॉटर्ल् येथें त्याचा पराभव झाला. त्यानें गलबतांतून अमेरिकेंत जाण्याचा प्रयत्न केला ; पण इंग्रजांनीं त्याला पकडून सेंट हेलेना बेटाच्या निर्जन किनाऱ्यावर स्वतःच्या गुन्हेगार वृत्ती—मोगेच्छा व आकांक्षा—मनांत खेळवीत बसावयाला पाठवून दिलें. आयुष्याची शेवटची सात वर्षे त्यानें येथें आपल्या आठवणी लिहिण्यांत घालविली. या स्मृतींत त्यानें स्वतःला जवळजवळ महादेव बनविलें आहे. १८२१ सालीं तो कॅन्सरनें मरण पावला व जगाला थोडासा विसांवा मिळाला.

— ३ —

फ्रेंच राज्यक्रान्ति करणाऱ्या पुढाऱ्यांनी एक फार मोठी चूक केली : त्यांना तलवारीच्या जोरावर आपल्या कल्पनांचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला. जगाला मुक्त करण्यासाठी त्यांनी सैन्य उभे केले. पण हेच साधन हाती घेऊन नेपोलियनने स्वतःच्याच देशाला गुलाम केले. यशासाठी हिंसेवर विसंभूत राहणाऱ्या फ्रेंच क्रान्तीचा गळा शेवटी हिंसेनेच दाबला जाणे अपरिहार्य होते व ते नेपोलियनने केले.

नेपोलियनने फ्रान्सची मर्यादा तीच युरोपची मर्यादा करण्याची खटपट केली. कारण, त्याला स्वतःच्या क्षुद्र दिमाखासाठी सारे युरोप रंगभूमि म्हणून हवे होते. पण सारे करून तो सेंट हेलेना बेटावर जाऊन बसला, तेव्हा युरोपचे श्मशान झाले होते ! फ्रान्स पूर्वीपेक्षा लहान झाला. नेपोलियनवर स्वतःच्या जीवननाटकांतील शेवटचा प्रवेश उष्ण कटिबंधांतील एका अज्ञात आणि निर्जन बेटावर करावा लागला. अनंत आकाश व अफाट सागर हेच तेवढे प्रेक्षक होते.

अलेक्झांडर खूप दारूची मेजवानी झोडून मेला, हॅनिबॉलने शत्रू सारखे पाठीसं लागले म्हणून आत्महत्या केली, सीझरला सर्वांत मोठा विजय मिळावयाचा होता त्याच दिवशी तो मारला गेला आणि नेपोलियनला एखाद्या क्रूर, वन्य श्वापदाप्रमाणे कैद करून मरण्यासाठी दूर ठेवण्यांत आले. इतिहासांतल्या या सर्वांत मोठ्या चार सेनापतींपैकी एकाच्याहि हातून जगाच्या सुखांत किंवा संस्कृतींत तिळभरहि भर पडली नाही व खुद्द त्यांनाहि सुख लाभले नाही. अशा या हडेलहप्पांशिवायच जगाचे नीट चालेल.

भाग पांचवा
खन्या संस्कृतीचा प्रारंभ

प्रकरण १ ले

गटे : हा पाहा खरा मनुष्य !

— १ —

आठव्या शतकांतील तरुण स्त्री-पुरुष अर्वाचीन होते. आजच्या तरुण स्त्रीपुरुषांप्रमाणेच तेहि जगाविषयी असंतुष्ट होते. ज्या जगांत ते वावरत, ते त्यांना समाधानकारक वाटत नसे. स्वतःच्या आशा-आकांक्षांना साजेल, आपल्या हृदयाच्या भुकांना व वृत्तींना संतोषवील, असे नवे जग निर्मिण्याची त्यांनी पराकाष्ठा केली. फ्रान्स व अमेरिका या देशांतील बंडांनी राजकीय स्वरूप घेतलें. दुसऱ्या देशांत—विशेषतः जर्मनीत—परंपरेविरुद्ध सुरू झालेला झगडा विशेषतः बौद्धिक स्वरूपाचा होता. जर्मन क्रांति-वीरांनी आपल्या देशांतील जुनाट कल्पना फेंकून दिल्या; पण शासनपद्धति मात्र जुनाटच ठेवली. त्यांनी फक्त रूढींवर हल्ला चढविला; ते राजसत्तेच्या वाटेला गेले नाहीत. जर्मन क्रांति लेखणीची होती, तलवारीची नव्हती. त्यांनी आपल्या देशबांधवांचीं मनं मुक्त केलीं, त्यांच्या शरीरांकडे फारसे लक्ष दिलेंच नाही; तीं परतंत्रच राहिलीं. स्वतंत्र विचाराला ते मान देत; पण स्वतंत्र कृतीवर त्यांचा विश्वास नव्हता. देवाला त्यांनी उडवून दिलें, तरी राजासमोर मात्र ते वांकले, नमले.

जोहान लुक्फगॅंग गटे हा या बौद्धिक क्रांतिकारकांचा पुढारी होता. वयाच्या सहाव्या वर्षीच त्याने ईश्वराविरुद्ध बंड केलें, सातव्या वर्षी माणसांनीं चालविलेल्या अन्यायांविरुद्ध तक्रार केली, आठव्या वर्षी लॅटिन भाषेंत एक निबंध लिहून त्याने प्राचीन ग्रीकांच्या व ख्रिश्चनांच्या ज्ञानांची तुलना केली, अकराव्या वर्षी एक कॉस्मॉपॉलिटन कादंबरी सात भाषांत लिहिली, बाराव्या वर्षी द्रुद्रयुद्ध केलें, चौदाव्या वर्षी उत्कटपणे स्वतःला प्रेमपाशांत अडकवून घेतलें, चौऱ्याहत्तराव्या वर्षीहि पुनः एकदां उत्कट प्रेमपाशात मान गुंतविली व वयाच्या ब्यायशींव्या वर्षी 'फॉस्ट' महाकाव्याचे दोन भाग पूर्ण केले.

ट्यूटॉनिक वंशांत जन्मलेला हा गटे एक अत्यंत आश्चर्यकारक विभूति होता. त्याचें जीवन व त्याचें कार्य आतां आपण पाहूं या.

— २ —

गटेचा जन्म १७४९ साली झाला. त्याचे आजोबा शिंपी होते, पणजोबा लोहार होते. शिंप्याने आपल्या मुलाला प्रतिष्ठित मनुष्य बनविले. गटेचा बाप जोहान्स कॅम्पर हा फ्रँकफुर्ट येथील शाही सल्लागार झाला व आपण गरीब कुलांत जन्मलेले हे लवकरच विसरून गेला. आपल्या पूर्वजांपैकी एक लोहार होता व एक शिंपी होता हे त्याने कधीहि सांगितले नाही. व्हॉल्टेअर-प्रमाणेच तोहि जन्मतः मरणोन्मुख होता व त्याची प्रकृति ठीक नव्हती; पण पुढे ती चांगली झाली. व्हॉल्टेअर नेहमी शरीर-प्रकृतीच्या बाबतीत रडत असे, तसे फारसे रडण्याची पाळी गटेवर आली नाही. ध्यायशी वर्षांच्या दीर्घ जीवनांत तो फक्त तीनदांच आजारी पडला. निरोगी शरीर व निरोगी मन वांट्यास येणाऱ्या फारच थोड्या लोकांपैकी गटे एक होता.

तो घरीच शिकला. त्याचा बाप ग्रीक व लॅटिन या भाषांचा पंडित व शिस्तीचा मोठा भोक्ता होता. पित्याने एक अभ्यासक्रम आंखला व तो मुलाकडून पुरा करून घेतला; पण या अभ्यासाने त्याची बुद्धि प्रगल्भ झाली तरी कल्पना-शक्ति मात्र वाढली नाही. गटेची आई साधी, सरळ, सुंदर, आनंदी, बहुश्रुत व मनमोकळी होती. तिने बरेच वाचले होते. गटे जन्मला तेव्हा ती फक्त अठरा वर्षांची होती. ती स्वतःच रचलेल्या गोष्टी मुलास सांगे व त्यांतील पात्रे निर्माण करण्यांत तद्वतच त्यांची संविधानके तयार करण्यांत त्याची मदत घेई. उत्तेजन देऊन तिने गटेच्या ठायी काव्यात्मक शक्ति जागृत केली. गटे म्हणतो, “जीवनाची गंभीर दृष्टि मी पित्याजवळून घेतली व गोष्टी सांगण्याचे प्रेम मातेजवळून घेतले.”

गटेने कायद्याचा अभ्यास करावा अगर प्राध्यापक व्हावे असे त्याच्या पित्यास वाटे; पण गटेला कायद्याची वा अध्यापनाची आवड नव्हती. वडील नाखुष होऊं नयेत म्हणून तो १७६५ साली लीपाझिग-विद्यापीठांत दाखल झाला; पण स्वतःला राजी राखण्यासाठी, पुस्तकांचा विद्यार्थी होण्याऐवजी तो जीवनाचा विद्यार्थी झाला, त्याचा बाप सुखवस्तु होता; तो त्याला भरपूर पैसे पाठवून देई. त्यामुळे त्याला विवंचना माहीत नव्हती. गटे घरच्या रूढिमय जीवनाची बंधने तोडून उड्डाण करू इच्छित होता. जगांतील जीवनाच्या बेछूट वाटानी तो जाऊं लागला व प्रयोग करू लागला. त्याला गुरुजनांविषयी

यत्किञ्चित् सुद्धां आदर वाटत नसे. आपल्या प्राध्यापकांच्या इतकेंच आपणालाहि देवाविषयी व जगाविषयी ज्ञान आहे असें गटेला वाटे. वर्गाची खोली सोडून लोकांच्या घरी गेल्यास अधिक ज्ञान व अनुभव भिळवितां येतील अशी त्याची समजूत होती. “ लोकांच्या संगतीत, बैठकीत, नाचगानांत, नाटकें पाहण्यांत, मेजवान्यात व रस्त्यातून ऐटीनें हिंडण्यांत वेळ कसा छान जातो ! वेळ किती गटकन् निघून जातो हे समजतहि नाही ! खरेंच, किती सुंदर काळ जातो हा ! पण खर्चहि फार होतो. माझ्या पिशवीवर किती ताण पडतो हे सैताना-अच माहीत ! ” असें गटे म्हणे.

या वेळच्या गटेच्या असंयमी व उच्छृंखल जीवनाविषयी त्याचा एक वेद्यार्थी बंधु लिहितो, “ झाडावर, अगर दगडांघोंड्यांवरहि एक वेळ परिणाम करतां येईल ; पण गटेला शुद्धीवर आणणें कठिण आहे. ” पण तो आपण होऊन शुद्धीवर आला. तो जन्मभर मदिरा व मदिराक्षी यांच्या बाबतीत प्रयोग करीत होता. जे अनुभव येत त्यांचें तो काव्यांत रूपांतर करी व ते अमर करी. लीपक्षिग येथील समाजाविषयी जें कांहीं शिकण्याची जरूरी होती तें सारें शिकून त्यानें लीपक्षिग सोडलें व तो एकान्तासाठीं खेड्यांत गेला. तेथें तो दूरवर फिरावयास जाई, शेक्सपिअर व होमर वाची आणि स्वतःचीं काव्यमय स्वप्नें मनांत खेळवी.

गटेचें जीवन—ध्येय एकच होतें. काव्य हा त्याचा आत्मा होता ; त्यासाठींच त्याचें जीवन होतें. त्यानें अगदीं बालपणातच वाङ्मयीन कार्याला सुरुवात केली होती. षयाच्या सतराव्या वर्षी त्याचें पहिलें नाटक प्रसिद्ध झालें. या सतरा वर्षांच्या मुलानें कोणत्या विषयावर नाटक लिहिले असेल ? ‘ विवाहितांचे व्यभिचार व दुष्ट प्रकार ’ यावर ! नाटकाचें नांव ‘ पाप—बंधु. ’ या नाटकातील चर्चा, प्रश्नोत्तरें, वादविवाद, वगैरे सतरा वर्षांच्या तरुणानें लिहिणें आश्चर्यकारक वाटतें. तारुण्यांत लिहिलेल्या कोणत्याहि पुस्तकांत शिकवण असते, तशी यांतहि आहे. जन्मभर पापें केलेल्या व तदर्थ फळें भोगणाऱ्या वृद्ध, दुःखीकष्टी, उदासीन लोकांचें शहाणपण हें या नाटकाचें थोडक्यांत सार अगर तात्पर्य आहे. लीपक्षिगचा हा तरुण तत्त्वज्ञानी मोठ्या दुड्याचार्याचा आव आणून म्हणतो, “ बहुधा आपण सारेच अपराधी आहों. आपण सारेच चुकतो, पापें करतो. म्हणून सर्वोत्कृष्ट गोष्ट म्हणजे सर्वांनी एकमेकांस क्षमा करणें व सर्वांनी एकमेकांचें विसरणें. ”

— ३ —

लीपक्षिग येथे गटे अगदी स्वच्छंदपणे वागत होता. तेथे रात्रंदिवस चाललेल्या विषयोपभोगांमुळे गटे जवळजवळ मरणार असे वाटले. १७६८ सालच्या उन्हाळ्यांत तो रक्तस्त्रावाने बराच आजारो पडला. तो बरा होणार की नाही याची शंका वाटत होती; पण तो बरा झाला व अंथरूण सोडून हिंडूंफिरूं लागला. आपल्या बाबतीत निराश झालेल्या पित्याला व आपणावर खूप प्रेम करणाऱ्या मातेला भेटावयासाठी तो घरी गेला. पुत्र वकील व्हावा अशी पित्याची इच्छा होती; पण तो झाला कवि !

पित्याने पुत्राला योग्य मार्गावर आणण्याची पुनः एकदां खटपट केली. त्याला स्ट्रासबर्ग येथे पाठवितांना बाप म्हणाला, “ आतां पुनः वेळ गमावूं नको. पुरे झाल्या माकडचेष्टा ! मूर्खपणा सोड. डॉक्टर ही कायद्याची पदवी घे.” पण येथेहि लीपक्षिग येथल्याप्रमाणेच त्याचे जीवन सुरू झाले. अभ्यास—पुस्तकी अभ्यास—दूर ठेवून तो जीवनाचा अभ्यास करूं लागला. कलेंत लुडबुड करण्यास त्यानें सुरुवात केली. तो स्टेलो खेळावयास व सतार वाजवावयास शिकला. तो वैद्यकहि शिकूं लागला. त्याचा काळ कधीतत्त्वज्ञानांत कधी सुखविलासांत तर कधी खान—पान—गानांत जाई. तो स्ट्रासबर्ग येथील बुद्धिमंतांचा नेता झाला. त्याची प्रकृति आतां चांगली बरी झाली. तेथील रस्त्यांतून तो एकाद्या ग्रीक देवाप्रमाणे हिंडे. एकदां तो एका उपाहारगृहांत गेला. तो आत जातांच त्या भव्य, दिव्य व तेजस्वी पुरुषास पाहून सारे चकित झाले ! चिमटे व काटे बाजूस ठेवून ते त्याच्याकडे बघत राहिले ! तो एके ठिकाणी म्हणतो, “ मी यौवनाने जणूं मत्त होऊन गेलों होतो ! ” त्याच्या नसांनासांतून तारुण्य भरले होते. ज्याचा ज्यांचा त्याच्याशी परिचय होई ते ते त्याची स्फूर्ति घेऊन जात. त्यांनाहि जणूं नवचैतन्याचा लाभ होई.

तो उत्कृष्ट तलवारबहादूर होता. तो घोड्यावरहि छान बसे. जर्मनीनें कधीहि एकली नव्हती अशी अत्यंत सुंदर गीते तो जर्मन भाषेंत रचूं लागला व गाऊंहि लागला. स्ट्रासबर्गमधील सर्व बुद्धिमंतांचीं डोकी त्यानें फिरवून टाकली ! त्याचे स्वतःचे डोके तर नेहमींच फिरत असे. ते स्वस्थ नसे. भावना

व विकार यांची त्यांत गर्दी असे. तो चट्कन् प्रेम करी व तितक्याच चट्कन् तें विसरेदि. त्याला कोणी मोह पाडो अथवा तो कोणाला मोहित करो, त्यात मिळणाऱ्या अनुभवाचें तो सोनें करी, त्यावर अमर काव्य रची व तो अनुभव गीतांत ओतून पुनः नव्या साहसाकडे वळे. त्याला जीवनाचा प्रत्येक दृष्टीने अभ्यास करण्याची उत्कंठा असल्यामुळे तो सर्व प्रकारच्या लोकांशीं मिसळ्ळे. खानावळवाले, त्यांच्या मुली, घर्मोपदेशक, आस्तिक, नास्तिक, गूढवादी, पंडित, विद्वान् लोक, उडाणटप्पू, नाटकमंडळ्यातील लोक, ज्यू, नाच शिकविणारे वगैरे सर्व प्रकारचे लोक त्यानें पाहिले. स्पायनोज्ञाप्रमाणें त्याला प्रत्येकांत कांहीं ना कांहीं दिव्य व रमणीय दिसेच. रंगभूमीची तर त्याला विशेषच आवड होती. तो शेक्सपिअरचा मोठा भक्त होता. जर्मन रंगभूमि निःसत्त्व होती, नाटकांत जणू जीवच नव्हता ! एलिझाबेथकालीन इंग्रजी नाटकांतील जोर, उत्साह, तीव्रता व उत्कटता गटेनें जर्मन नाटकांत आणण्याचा यत्न केला. तारुण्यांतील अपरंपार उत्साह त्याच्या जीवनांत उसळत होता ! त्यानें त्या उत्साहाच्या योगानें केवळ जर्मन कलाच नव्हेत तर सारे राष्ट्रीय जीवनच संस्फूर्त करण्याचें ठरविलें. जर्मनीचा सारा इतिहास त्यानें नाट्यप्रसंग शोधून काढण्यासाठीं धुंडाळला ! आपल्या स्वच्छंद प्रतिभेला भरपूर वाव मिळावा म्हणून त्यानें एवढा खटाटोप केला. जर्मन वीरपुरुष गॉट्झ व्हॉन बर्लिचिन् जेन याच्यामध्ये त्याला नाट्यविषय आढळला. गॉट्झ हा जणू जर्मन रॉबिनहुडच होता ! गरिबांना मदत करण्यासाठीं तो श्रीमंतांना लुटी. तो घर्मोपदेशक व सरदार यांच्याविरुद्ध होता. त्यानें अनेक पराक्रम केले, अनेक साहसें केलीं. शेतकऱ्यांच्या बाजूनें तो लढे, झगडे, घडपडे. गटेची प्रतिभा जागी झाली, परिणामतः एक अति भव्य व प्रक्षोभकारी नाटक निर्माण झालें. कांहीं दिवस तें तरुणांचें जणू बायबलच होतें ! बेळूटपणाच्या जीवनाचा व स्वच्छंदीपणाच्या नवघर्माचा गटे जणू प्रेषितच बनला !

आणि या सर्व गोष्टी संभाळून त्यानें वडिलांच्या समाधानार्थ एकदांची कायद्यांतील डॉक्टर पदवी घेतली. वडिलांनीं त्याला पुढील अभ्यासासाठीं वेट्सलर येथील सुप्रीम कोर्टाकडे पाठविलें. पण तेथें गेल्यावर गटेला काय दिसलें ? तेथील शाही न्यायाधीशासमोर चालावयाचे वीस हजार खटले

वन्या सस्कृताचा प्रारंभ

शिल्लक पडले होते. त्यांना तीनशे तेहतीस वर्षे लागतील असा गटेचा अंदाज होता. त्यांचा निकाल लागेल तेव्हां लागो, स्वतःच्या केसचा निकाल त्यानें ताबडतोब लावला. त्याला कायद्याविषयी अतःपर मुर्तीच आदर राहिला नाहीं. त्यानें ' वाङ्मय हेंच आपलें जीवनकार्य ' असें निश्चित केलें.

वेदज्ञानर येथें जरी तो थोडेच दिवस होता, तरी तो तेवढ्या अक्षय्य मुदतीतहि फारच वादळी व उत्कट प्रेमांत सांपडला. पण त्याची प्रेमदेवता लॉट्चेन हिचे आधीच एकाशीं लय ठरलेलें होतें. त्यामुळे प्रथम जरा गुंतागुंतीचा होऊन आत्महत्या करावी असें त्याच्या मनांत येऊं लागलें. पुष्कळ दिवस तो उशाशीं खंजीर घेऊनच झोंपे. तो रोज रात्री खंजीर छातीत खुपसण्याचे धैर्य यावे म्हणून खटपट करी; अखेर या दुर्दैवी प्रेमप्रकारावर एक कादंबरी लिहून, स्वतःला ठार मारून घेण्याऐवजी—आत्महत्या करण्याऐवजी—कादंबरीतील नायकालाच आत्महत्या करावयास लावण्याचें त्यानें ठरविलें. ' तरुण वर्थरचीं दुःखें ' ही ती भावनोत्कट कादंबरी. हीत अद्भुत मूर्खपणा आहे, उदात्त सौंदर्यहि आहे. जीवनांत कोठेंच नीट न बसणाऱ्या दुर्दैवी माणसाची ही आत्मकथा आहे. वर्थर हा आजूबाजूच्या जगांत मुर्तीच गोडी न वाटणारा, हलुवार हृदयाचा व भावनोत्कट वृत्तीचा कलावंत आहे. वनांत, निसर्गांत व शेतांत त्याला आनंद होतो. तेथील एकांतांत त्याला जणू सोबती मिळतो ! एकान्त हाच त्याचा मित्र. ही कादंबरी म्हणजे जीवनांतील दुःखाचें शोकगीत आहे. मरणांतील सुखाचें व आनंदाचें हे उपनिषद् अगर स्तोत्र आहे. जर्मन बहुजनसमाजावर या पुस्तकाचा अपार परिणाम झाला. वर्थरचा निळा कोट व त्याचें पिंवलें जाकीट यांचें अनुकरण सारे जर्मन तरुण करूं लागले आणि लॉट्चेनचा पांढरा पोषाख व पिंक बोट यांचें अनुकरण मुली करूं लागल्या. हें पुस्तक जर्मनीत वर्तमानपत्राप्रमाणें रस्त्यारस्त्याच्या कोपऱ्यावर विकलें जात होतें. तिकडे चीनमध्ये चिनी मातीच्या भांड्यांवर वर्थर व लॉट्चेन हें प्रेमी जोडपें चितारलें गेलें. कांहीं कांहीं अत्युत्सुक व भावनोत्कट तरुणांनीं तर आत्महत्या-क्लबच स्थापन केले ! जीवन समाप्त करण्यासाठीं वर्थर-सोसायट्या सुरू करण्यात आल्या. युरोपभर आत्महत्येची साथच पसरली ! गटेच्या अलौकिक प्रतिभेचें हें केवढें पूजन ! हा त्याचा केवढा सत्कार !

पण गटेला मात्र आपलें स्वतःचें जीवन समाप्त करण्याची इच्छा आता राहिली नाही. आपलें प्रेम, हे पुस्तक व आपली स्तुति करणारे या साऱ्यांना मार्गें सोडून तो पुढें चालला—नवीन क्षेत्रांत व नवीन साहसकर्मांत तो शिरला.

— ५ —

तो जरी रूढींचा द्वेषा होता तरी त्याला अधिकाऱ्यांविषयी आदर वाटे. त्याच्या जीवनांत ही वृत्ति खोल मुळें धरून बसलेली होती. तो आपल्या एका मित्रास लिहितो, “ ज्यांच्या हातीं सत्ता आहे, ज्यांचें वर्चस्व आहे, ज्यांचें प्रभुत्व आहे, अशाशी परिचय करून घेण्याबद्दल मी तुला दोष देणार नाही. या जगांत राहणाऱ्याला असें करावेंच लागतें. त्यांचा उपयोग कसा करून घ्यावा हें नीट माहीत असणाऱ्यानें मोठ्या लोकांशी, बड्या अधिकाऱ्यांशी खुशाल संबध ठेवावे.” जेव्हां राजा कार्ल ऑगस्ट यानें गटेला वायमार येथें आपल्या दरबारी बोलविलें, तेव्हां तो तें राजशाही आमंत्रण आनंदानें स्वीकारून लगेच तिकडे गेला.

१७७५ सालीं तो वायमार येथें गेला तेव्हां तो फक्त सव्वीस वर्षांचा होता. त्यानें आपलें उर्वरित आयुष्य तेथेंच घालविलें. राजवाढ्याजवळच्या उपवनांतील एका भवनांत तो राहूं लागला. काव्य व राजकारण या दोहोंत त्याचा वेळ जाई. तो ‘ अपॉलो ’—काव्यदेवतेचाच नव्हे, तर कार्ल ऑगस्ट याचाहि एकनिष्ठ भक्त व सेवक बनला. राज्य कसें करावें हें जर्मन राजाला शिकविणारा तो कल्पयुथियस होता. पण असें केल्यामुळें त्याला आपलें स्वातंत्र्य गमावावें लागलें. स्वतःची बंडखोर वृत्ति त्यानें आपल्या पुस्तकां-पुरती ठेवली; पण खासगी जीवनात तो अत्यंत आज्ञाधारक असा दरबारी बनला. राजाविरुद्ध तो ब्रह्म काढीत नसे. एकदां तो बीथोव्हेनबरोबर फिरत असतां राजाचा लवाजमा त्याच्या बाजूनें जवळून गेला. बीथोव्हेन स्वतःची कला पूजिण्यापलीकडे कशाचीच पर्वा करीत नसे. तो आपली छाती तशीच रुंद ठेवून त्या लवाजम्यामधून बेदरकारपणें निघून गेला ! पण गटे कलेपेक्षां राजाचा अधिक पूजक असल्यामुळें त्यानें बाजूला होऊन व आपली टोपी काढून अत्यंत गंभीरपणें व नम्रपणें त्याला लघून प्रणाम केला. तो जर्मनीचा

खरा सत्पुत्र होता. जगांतील कर्वाचा सम्राट् ही पदवी त्याला प्रिय नव्हती असे नव्हे. त्याला या पदवीचा अभिमान तर होताच, पण कविकुलगुरुत्वाहूनहि जर्मनीतल्या एका तुटपुंज्या राजाचा खासगी चिटणीस म्हणून राहणे त्याला अधिक अभिमानास्पद वाटे.

कार्ल ऑगस्ट राज्य करी त्या प्रदेशाचें नांव सॅक्सेवायमार. त्याचें फक्त सहाशें शिपायांचें सैन्य होतें. पण त्या काळांत सैनिक प्रत्यक्ष कार्यापेक्षां शोभेसाठींच अधिक पाळले जात. कितीहि लढान राजा असला तरी आपण प्रजेला भव्य, दिव्य दिसावें म्हणून तो सैन्य वगैरे लवाजमा ठेवी. प्रजेच्या राजाविषयी कांहीं कल्पना असतात त्या तृप्त करण्यासाठीं सैन्य ठेवावें लागतें. दुसरा एक राजा होता, त्याच्या सैन्यात तर सात ऑफिसर व दोन प्रायव्हेट होते! अठराव्या शतकांतील जर्मनीचा हा असा पोकळ डामडौल तसाच मपका होता. गटे अपूर्व प्रतिभेचा पुरुष असला तरी जर्मन राष्ट्राचा उपरिनिर्दिष्ट दुबळेपणा त्याच्याहि अंगां होताच. वायमारच्या दरबारात फार काम नसे; त्याचे खांदे वांकण्याची पाळी कधींच येत नसे. दरबारचें वातावरण आनंदी असे. शिकार व बर्फावरून घसरत जाणे या गोष्टी त्यानें लोकप्रिय केल्या. प्रेमप्रकाराला अत्यंत फॅशनेबल करमणुकीचें स्वरूप देणारा गटे एका पत्रांत लिहितो, “आम्ही येथें जवळजवळ वेडे झालों आहों व सैतानी लीला करीत आहों.” कार्ल ऑगस्टच्या सेवेत त्यानें स्वातंत्र्य गमावलें; पण मोठ्या लोकांस क्वचित्तच लाभणारें विश्रांतीचें, प्रेमाचें, विश्वासाचें व फुरसतीचें जीवन त्याला लाभलें. त्याचें घर होतें, त्याची बाग होती. त्याला कशाचीहि कमतरता नव्हती. तो कलोपासक होता, पण सुखासीनहि होता. तो कांहीं ‘सत्यासाठीं मरणाला मिठी मारणारा महात्मा अगर संत’ नव्हता, तो सौंदर्यासाठीं जगण्याची चिंता करणारा कवि होता.

— ५ —

गटेनें वायमार हें पन्नास वर्षेपर्यंत जागतिक साहित्याचें केंद्र बनविलें. त्यानें तेथें बुद्धिमान् स्त्रीपुरुष जमवून त्यांच्या नेतृत्वाखालीं तत्त्वज्ञानाच्या चर्चा व वाङ्मयसेवा करण्याचा उपक्रम केला. तेथें ते प्रेमाशी खेळत. तेथें बाघलेल्या एका छोट्या नाट्यगृहाचा गटे व्यवस्थापक होता. येथेंच त्यानें

त्या शतकांतलीं काहीं सर्वोत्कृष्ट नाटके लिहिलीं, तारुण्य होतें तोंपर्यंत त्याचें लिखाण वासनोत्कट व क्षोभकारक होतें. कधी कधी तें छचोर व छिनालहि वाटे. 'स्टेला' नामक नाटकांत नायक आपली पत्नी व आपलें प्रेमपात्र दोघांशींही नीट राहतो व तिघेहि सुखी आहेत असें दाखवून त्यांनै बहुपत्नी-कत्वाची तरफदारी केल्याबद्दल बहुजनसमाजांनै खूप कावकाव केली; तेव्हा घाबरून गटेनें नाटकाचा शेवटचा भाग बदलून पुनः लिहिला. पत्नी व प्रेयसी दोघांशींही नीट कसें राहावें हें कळेनासे झाल्यामुळे नायक डोक्यांत पिस्तूल मारून घेऊन—आत्महत्या करून हा प्रश्न सोडवितो अशी कलाटणी गटेनें संविधानकाला दिली.

पण हळूहळू गटेच्या वाङ्मयांतील यौवनसहज उन्माद, मादकता, निश्चित बेदरकारपणा व सुखाविलास—लोलुपता कमी कमी होत जातात. त्याचा तारुण्यांतील जोम ओसरतो. तो अतःपर जगाला नष्ट करूं पाहणारा बंडखोर राहत नाहीं तर जगाचें स्वरूप समजून घेणारा तत्त्वज्ञानी बनतो. अतःपर त्याचें ध्येय एकच. मरेपर्यंत एकच ध्यास : अधिक प्रकाश, अधिक सौंदर्य. तो कुरूपतेतहि सुंदरता व नम्रतेतहि प्रतिष्ठा पाही. वॉल्ट विद्वत्मनप्रमाणें मानव कितीहि खालच्या वर्गांतील असोत, त्याला त्यांच्याविषयीं उत्कट प्रेम वाटे. तो राजासमोर तर लवेच, पण अत्यंत दीनदरिद्री माणसें भेटलीं तर त्यांनाहि प्रणाम करी. खाटीक, भटारखानेवाले, भेणबच्या करणारे, वगैरे लोकांशीं मरेपर्यंत त्याची दोस्ती असे. तो म्हणतो, "या लोकांबद्दल मला किती प्रेम वाटतें! माझे प्रेम या खालच्या वर्गांतील लोकांसाठीं परत आलें आहे." खाणींतील लोकांना भेटून आख्यावर तो म्हणाला, "ज्यांना आपण खालच्या वर्गांचे समजतो, तेच देवाच्या दृष्टीनें परमोच्च वर्गांचे आहेत."

पददलितांसाठीं त्याला वाटणारी सहानुभूति केवळ शाब्दिक अगर आलंकारिक नव्हती. त्याला दरसाल एक हजार डॉलर पगार मिळे. या पगारांतून तो दोन अनोळखी लोकांसहि पोशी. ते मदत मागत व तो नेहमीं देई. त्याला स्वतःला कधींहि हालअपेष्टा भोगाव्या लागल्या नाहींत. पण तो दुसऱ्यांच्या दुःखाशीं सहानुभूति दाखवी. स्वतःच्या जीवनापलीकडे पाहण्याचें कवीचें क्रांतदर्शित्व त्याच्या ठायीं होतें. एका लॅटिन कवीनें म्हटलें-

आहे, “ मानवांची दुःखे पाहून देव रडतात.” त्याप्रमाणे गटे हे अश्रू मानीत होता. त्याचे दैवी मन गरिबांचे दुःख पाहून रडे. बुद्धि व्यापक असेल त्यालाच गरिबांची दुःखे जाणतां येतात.

गटेची मनोबुद्धि अठराव्या शतकांत अत्यंत सर्वगामी व सर्वसंचारी होती. तो कवि, चित्रकार व संगीतज्ञ होता येवढेच नव्हे तर वरच्या दर्जाचा शास्त्रज्ञही होता. जगांतल्या बाह्य विविधतेच्या मुळाशी एकताच आहे हे त्याने कवीच्या प्रतिभेच्या योगे ओळखले व विज्ञानवेत्ता या नात्याने ही एकता सिद्ध करण्याची खटपट केली. वनस्पतिशास्त्र, शारीरशास्त्र व रंगप्रक्रिया यांचा पुरेपूर अभ्यास करून त्याने ‘वनस्पतींची स्थित्यन्तरे’ हा ग्रंथ लिहिला व दाखविले की, वैभवशील पाने म्हणजेच फुले, फुले म्हणजेच पूर्ण विकसित पाने! पानांचे काव्यांत परिणमन म्हणजेच फुले. फुले म्हणजे पानांचे काव्य! मानवी कवटीचे बारकाईने निरीक्षण करून त्याने मनुष्य व खालचे प्राणी यांतील दुवा जोडणाऱ्या एका हाडाचा शोध लावला.

मानवजातीशी संबद्ध अशा प्रत्येक विषयाची टेरेन्सप्रमाणे त्यालाहि आवड होती. त्याला फक्त युद्धाची आवड मात्र नव्हती. गटे हा शांतात्मा, शांततेचा उपासक होता. कार्ल ऑगस्ट फ्रेंचांशी झगडत होता तेव्हा त्याने गटेला सैन्यांत बोलावून लष्करी हालचाली पाहण्यास सांगितले. सैन्याची छावणी होती तेथे गटे गेला, पण तेथील लढायांत त्याला रस नव्हता. त्याने छावणीच्या आसपासच्या फुलांचा व दगडांचा अभ्यास केला. त्याला आपल्या राष्ट्राविषयी अत्यंत प्रीति होती, नितांत भक्ति होती. पण तो संकुचित दृष्टीने देशभक्त नव्हता. तो देशभक्तीने भरलेली युद्धगीते रचीना म्हणून त्याला कोर्णा बुळा, नेमळा म्हटले, तेव्हा त्याने उत्तर दिले, “ मला ज्याचा अनुभव आला नाही असे कांहींहि मी कधीच उच्चारिले नाही. ...स्वतः प्रेम केल्यावरच मी प्रेमगीते लिहिली. कोणाचाहि द्वेष न करतां मी द्वेषगीते कशी लिहूं ?”

आयुष्याच्या मध्यमार्गी त्याला तीन सुंदर व रमणीय वस्तू मिळाल्या— प्रेमळ पत्नी, गोजिरवाणा पुत्र व निष्ठावंत मित्र. तीन दैवी देणग्या! वयाच्या एकोणचाळिसाव्या वर्षी म्ह० १७८८ साली ख्रिस्टियेन व्हल्पियसशी त्याची गांठ पडली. प्रथम ती त्याची रखेली होती. पण पुढे दोघांनी कायदेशीररित्या

लग्न केलें. १७८९ सालीं त्याला मुलगा झाला. १७९४ सालीं प्रख्यात नाटककार शिलर याच्याशी त्याचा दाट परिचय झाला. त्या वेळीं गटे पंचेचाळीस वर्षांचा होता व शिलर पस्तीस वर्षांचा होता.

गटे व शिलर यांच्या कोणत्याहि उत्कृष्ट काव्यापेक्षां त्यांची मैत्री ही अधिक सुंदर कविता होती. त्यांची मैत्री म्हणजे एक देवसदृश मानव व एक मरणोन्मुख माणूस याची मैत्री होती. शिलर आजारी होता; त्याचें एक फुफ्फुस गेलें होतें. गटे ग्रीक वृत्तीचा होता; त्याला निसर्गाविषयी परमादर होता. शिलर ख्रिश्चन होता; त्याला न्यायाची तहान होती. दोघांनींहि बंडखोरीपासून प्रारंभ केला; पण दोघेहि शेवटीं शांत वृत्तीचे झाले. गटेची बंडखोरी त्याच्या सुखासीनतेनें मारली, शिलरची बंडखोर वृत्ति त्याच्या दारिद्र्यामुळें गारठली. पण दोघांचाहि कलेच्या बंडखोरीवर अद्यापहि विश्वास होता. सामान्य माणसांचे श्रेष्ठ मानव बनविण्याचें साधन म्हणजे काव्य असें त्यांना वाटे. काव्य हें मानवांना अतिमानव करणारें प्रवित्र माध्यम आहे या विश्वासानें दोघेहि सहकार्यानें काम करूं लागले. साँदर्योपासना हा त्यांचा धर्म होता. साँदर्योपासनेच्या साधनानें ते जगाचा व आपलाहि उद्धार करूं पाहत होते. दोघेहि परस्परांच्या प्रतिभेचे पूरक होते. दोघांचें हें सुंदर व मंगल मैत्रीचें प्रेम अकरा वर्षे टिकलें व शिलर मरण पावला. गटेनें दार लावून घेतले व तो आपल्या खोलीत एकाद्या लहान मुलाप्रमाणें ओकसाबोकशी रडला. एका मित्राला तो लिहितो, “ माझे अर्धे अस्तित्वच जणूं संपलें ! माझा अर्धा प्राणच जणूं गेला ! या काळांतील माझी रोजनिशी कोरी आहे. माझे जीवन जणूं शून्य, रिक्त झालें होतें, असें तीं कोरीं पृष्ठे दाखवीत आहेत ! ”

गटे म्हातारा होईतो जगला; पण दीर्घ जीवनासाठीं त्याला एकाकीपणा भोगावा लागला. ज्यांच्या ज्यांच्यावर त्याचें प्रेम होतें ती सारी मंडळीं एकामागोमाग एक गेली. त्याचे प्रियतम मित्र, त्याची पत्नी, त्याची बहीण व अखेर त्याचा एकुलता एक मुलगा, सारीं सोडून गेलीं, तरी तो शूरासारखा सतत पुढे पुढेंच जात होता. आपले आनंद व आपल्या वेदना यांना तो अमर गीतांचें स्वरूप देत होता. त्यानें एकूण साठ पुस्तकें लिहिलीं. भावगीतें, शोकगीतें, उपहासगीतें, महाकाव्यें, निबंध, कादंबऱ्या, नाटकें,

भुतांवितांच्या व पय्यांच्या अदभुत गोष्टी, देव, दानव व मानव यांच्या सात्त्विक कथा, दंतकथांवर उभारलेल्या तात्त्विक कथा, सारे प्रकार त्याने अमर कलावंतांच्या हाताने हाताळले व शेवटी आपली सारी प्रतिभा केंद्रीभूत करून त्याने आपले अमर महाकाव्य लिहिले व जगाला दिले, तेच फॉस्ट होय. याचा पूर्वार्ध तो तीस वर्षे लिहीत होता. उत्तरार्धाला आणखी पंचवीस वर्षे लागलीं.

फॉस्ट या महाकाव्याचा अर्थ काय हे आतां पाहूं या.

— ६ —

फॉस्ट लिहितांना मानवजात समजून घेणे हा गटेचा उद्देश होता. मानवजातीच्या शक्तींचे मोजमाप करून मानवांचीं कर्तव्ये काय हे त्याला सांगावयाचे होते. नाटकाची प्राणभूत कल्पना आरंभीच्या काव्यमय प्रस्तावांत आहे. मानवी आत्म्याविषयी देव व सैतान यांच्यांत पैज लागते. सैतानाला मर्त्य मानवाविषयी मुळांच आदर नसतो. सैतान म्हणजे शाश्वत संशयात्मा, 'कांहीं नाहीं, सारे निःसार आहे,' असे म्हणणारा. 'असण्यापेक्षां नसणे व जीवनापेक्षां मरण अधिक श्रेयस्कर' अशी सैतानाची श्रद्धा होती. नियतीचा जो अनंत खेळ चाललेला आहे, त्यांत सैतानाला सार वाटत नसे. ती माणसांना मार्तीत मिळविण्यासाठी त्यांना निर्मिते. ज्या शाश्वत शून्यांतून हा दिक्कालात चोळणारा निरुपयोगी खेळ सुरू झाला, ज्यांतून हे विश्व यात्रेला निघाले, त्या पोकळ शून्यांत असणेच बरे असे सैतानाला वाटे. सैतानाचे ध्येय एकच : सर्जनाला विरोध, सृष्टीचा खेळ अगर विकास चालू न देणे, मानवांचा व देवाचा सद्भाव नाकारणे. सैतान म्हणतो, "म्हातारा डॉ० फॉस्ट—महापांडित व मानवांतला अत्यंत सरळ व न्यायी पुरुष—सुद्धां, जर मी त्याला मोठांत पाडीन तर, अघःपाताच्या अन्तिम टोंकाला पोंचेल."

पण ईश्वर अधिक जाणतो व म्हणतो, "मनुष्य अपूर्ण आहे व अंधारांतून धडपडत जात असतो, जीवनांत सतत पापे करीत असतो, हे खरे; पण आपल्या पापांतूनच तो अन्तःप्रेरणेनें जणूं प्रकाशाकडे जात असतो. देवाचा व सैतानाचा करार होतो व सैतानाने फॉस्टला मोह पाडून त्याच्या अमर आत्म्याचा नाश करता येतो का पाहावे असे ठरते. जर एकाचा ज्ञानाच्या

क्षणाला 'हैं क्षणा, तूं थांब. किती सुंदर आहेस तूं!' असें म्हणावें लागून फॉस्ट पुढें जावयाचें नाकारील तर सैतान विजयी असें ठरावयाचें होतें.

फॉस्टचा पूर्वाध सवोस माहीतच आहे. सैतान फॉस्टला नवतारुष्य व जगांतील नाना स्वार्थी सुखें देऊन मोह पाडूं पाहतो. सौंदर्य, संपत्ति, विषयसुखें, बळेष्टूयणा, प्रेमाच्या जबाबदाऱ्या न पत्करतां त्यांचीं सुखें तेवढीं भोगणें, सारें सैतान फॉस्टला देत असतो. सैतानानें सांगितल्याप्रमाणें फॉस्ट मार्गरेटला प्रेमपाशांत अडकवितो व स्वतःचीं पापें व दुःखें भोगावयाला तिला सोडून जातो. कथेच्या या पहिल्या भागांत त्याची सर्वत्र चुका करण्याकडे प्रवृत्ति आहे. तो वासनाविकारांकडे एकदम वळतो; पण या सर्व कुमार्गांत असा प्रसंग केव्हांच येत नाही कीं, जेव्हां एकाद्या क्षणाला 'तूं किती सुंदर आहेस ! थांब' असें म्हणण्याचा मोह त्याला पडावा.

मार्गरेटच्या मरणानंतर सैतान त्याला निराळ्याच प्रकारच्या मोहांत पाडूं पाहतो. फॉस्ट मानवजातीचें प्रतीक आहे. आपणाला जीवनांतील प्रत्येक अनुभव यावा असें त्याला वाटतें. मानवांबरोबर राहावें, श्रमावें, त्यांच्याबरोबरच मानवजातीचें गलबत फुटेल तेव्हांचीं संकटें भोगावीं, त्या विपत्तींत त्याचे भागीदार व्हावें असें त्याला उत्कटपणें वाटतें. 'प्रत्येक वेदनेसाठीं हृदय उघडें करून मानवांचे सारे आनंद व त्यांचीं सारीं दुःखें अनुभवण्याची' त्याला तळमळ लागलेली असते. सैतान फॉस्टला एका राजाच्या दरबारचा सल्लागार करतो. तो तेथें गटेप्रमाणें आपल्या कर्तबगारीनें व योग्य सेवेनें मानसन्मान मिळवितो. राजा कृतज्ञता दाखवितो. पण त्याला सुख मिळत नाही व वर्तमानकाळातील जीवनामुळें तो निराश होतो. भूतकाळांतील सारें जीवन—सारें मानवी जीवन—तो डोळ्यासमोर आणूं पाहतो. प्राचीन काळांतील हेलेनला तो जणूं पुनः सजीव करतो व तिजशीं लग्न लावूं पाहतो (जसें गटेनें ग्रीक कवींच्या विचारांशीं लग्न लावलें होतें). पण हेलेनला आलिंगन देताच ती अदृश्य होते व तिचा फक्त झगा उरतो. प्राचीन ग्रीसचें जीवन समजून घेणें फॉस्टला व गटेलाहि जमत नाही. त्यांनीं कितीहि प्रयत्न केले तरी प्राचीनाचा तो सुंदर आत्मा त्यांच्या हातीं सांपडत नाही. फक्त बाहेरचें कवचच त्यांच्या हातीं येतें.

फॉस्ट अशा प्रकारें एका अनुभवांतून दुसऱ्या अनुभवांत जातो. पण त्याला कशांतहि सुख वाटत नाही. "त्याचें साधें चालणें म्हणजेहि सतरादां

ठेंचाल्लें व पडणें होतें.” तो जें जें हार्ती घेतो त्यांत त्यात त्याला अपयशच येतें. कधीं काळीं विजय मिळालाच तरी तो पोकळ असतो व त्यामुळें त्याची अधिकच निराशा होते. युद्धांतील विजय म्हणजे मरणच होय. दोन्ही बाजूंचा विनाश झालेला असतो. सैतान त्याला मोठमोठी शहरें व राज्यें, किल्ले सुंदर स्त्रिया, वैभवशाली कृत्ये, शाश्वत यशःश्री, सारें कांहीं देतो. पण फॉस्ट शेवटीं या सर्व गोष्टींना विटतो. त्याच्या जीवनाची कमान आतां पूर्ण होऊन खालीं उतरूं लागते. तारुण्यांतील सुखें, मध्यमावस्थेंतील महत्कृत्यें यातून त्याला सारभूत असें कांहींच मिळत नाहीं. त्याच्या डोळ्यांवरची झांपड उडते, त्याची प्राति नष्ट होते, चिंता त्याच्या घराचा कचजा घेते. तारुण्यांतील वासनांच्या निखाऱ्यांची जळून राख झालेली असते. तो अंध होतो व जीवनावधि चाललेला सुखाचा उद्योग आतां पुरे असें त्याला वाटूं लागतें.

पण आश्चर्य हें कीं, ज्या क्षणीं तो सुखाचा नाद सोडतो, त्याच क्षणीं तें त्याला लाभतें. समुद्राजवळची अफाट दलदल दूर करून ती जागा मानवी निवासाला योग्य अशी बनविण्याची एक विशाल कल्पना त्याला सुचते. तो म्हणतो, “ येथें मी घरें बाधीन; त्यांत लाखों लोक स्वातंत्र्यांत नादतील व रोज काम करून अधिकाधिक स्वतंत्र होतील.” हा विचार मनात येऊन त्याचें हृदय आनंदाने भरून जातें. तो आयुष्यभर याच आत्मविस्मृतीच्या ध्येयाकडे नकळत जात होता. हाच तो शेवटचा मंगल क्षण, सोन्याचा क्षण! याला तो म्हणूं शकतो, “ क्षणा, थांब. किती रे सुंदर तूं!” अखेर त्याच्या जीवनांतील परमोच्च क्षण येतो व त्याचें जीवन समाप्त होतें. सैतानाचा जय झाला असें बाह्यतः तरी दिसतें. विजयाचें बक्षीस म्हणून सैतान फॉस्टचा आत्मा नेऊं इच्छितो. पण गुलाबपुष्पवृष्टीत देवदूत फॉस्टचा आत्म स्वर्गांत नेतात. कारण, फॉस्टनें खूप चुका केल्या, खूप पापें केलीं, तरी या साऱ्या घडपडींतून व चुकांतून तो नकळत प्रकाशाकडेच जात होता.

स्वर्गांत सर्वांआधीं त्याला कोण बरें अभिवादन करतें? मार्गरेटच. तिनें पाप केलेलें असतें व फॉस्टच्या पापामुळें तिला मरावें लागलेलें असतें. पण सारें विसरलें जातें, साऱ्याची क्षमा करण्यांत येते. ती आता त्याला सन्मार्ग दाखविते. पुरुषाची शाश्वत उद्धारकर्त्री स्त्रीच होय.

— ७ —

आपल्या जीवनाचें परमोच्च कार्य पुरें करून फॉस्टप्रमाणें आतां गटोहि अनंतशयर्नी पड्डावयाला तयार असतो. गटोचे चहाते त्याचा व्यायशीवा वाददिवस मोठ्या थाटमाटानें साजरा करणार होते; पण या उत्सव-समारंभाच्या गोंधळातून व गडबर्डातून निसटण्यासाठी तो इल्मेनोच्या डोंगरात पळून गेला. तेथें एक पर्णकुटि होती. कार्ल आयस्ट व तो त्या पर्णकुटीत कितीदां तरी बसले होते ! कित्येक वर्षांपूर्वी त्यानें पेन्सिलीनें लिहिलेल्या ओळी अद्यापि तेथें होत्या. कोणत्या बरें त्या ?

“ या सर्व डोंगरशिखरावर निःसीम शांति आहे, झाडांच्या टोंकांवरहि गंभीर शांतता आहे. जराहि वारा, थोडाहि श्वास तेथें आदळणार नाही. वनांतील लहान लहान पांखरांनींहि आपले सारे आवाज बंद केले आहेत. आतां अधीर नको होऊं; शांत हो. लवकरच तुलाहि चिर विश्रांति लाभेल.”

पर्णकुटीत बसून पूर्वी लिहिलेल्या त्या ओळी त्यानें पुनः वाचल्या. त्याच्या डोळ्यांत पाणी आलें. त्यानें तें पुसून टाकलें व ‘ होय, तुलाहि लवकरच चिर विश्रांति लाभेल.’ हे शेवटचे शब्द पुनः पुनः मनातल्या मनांत उच्चारले. तो घरीं परतला. त्यानें थोडे दिवस आणखी कांहीं मंत्रमुग्ध करणारीं गाणीं निर्मिळीं. अत्यंत सुंदर गीतें. हीन म्हणतो, “ त्या गीतांतील शब्द आपणास जणूं मिठी मारतात व त्यांतील विचार व त्यांचा अर्थ आपलें चुंबन घेतात.” आणि शेवटचा क्षण आला. १६ मार्च १८३२ रोजीं त्याला अथरुणांतून उठवेना; सहा दिवसांनीं त्यानें आपले डोळे शातपणें मिटले. कुटुंबांतील मंडळी निःस्तब्ध शांतपणें सभोवतीं बसली होती. त्याच्या जीवनाचें गान अनंत निःस्तब्धतेत—अत्यंत शांतीत विलीन झालें !

त्याच्या तोंडचे ऐकूं आलेले शेवटचे शब्द ‘ अधिक प्रकाश ’ हे होते.

प्रकरण २ रे

संयुक्त युरोपचें स्वप्न खेळविणारा इटॅलियन नेता : मॅक्सिनी

— १ —

आपणांस या प्रकरणांत एका उदात्त ध्येयाचा जन्म, त्याचा विकास व त्याचा नाश दिसणार आहेत. कोणतें हें ध्येय ? कोणता हा महाविचार ? युरोपांतील राष्ट्रांनीं एका कुटुंबांतील भावांप्रमाणें गुण्यागोविंदानें राहावें, युरोपचें एक संयुक्त राष्ट्र बनवावें, हा तो विचार. ज्याच्या मोठ्या मनांत हें महोच्च ध्येय जन्मलें त्या पुरुषाचें नांव गायसेधे मॅक्सिनी. मॅक्सिनीची कारकीर्द समजण्यासाठीं एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धांतील युरोपियन राजकारणाची सर्कस आपण थोडक्यात पाहूं या—तिच्याकडे जरा षोकावूं या. १८१५ सालीं नेपोलियनचा पाडाव झाल्यावर व्हिहएन्ना येथें युरोपांतील राष्ट्रांचे शांति-प्रतिनिधी जमले होते. १९१४ सालच्या महायुद्धाच्या वेळीं ज्याप्रमाणें शांतता-स्थापक मुत्सद्दी जमले व जखमी जगाला पुनः आपल्या पायांवर उभें करण्यास झटले पण अयशस्वी झाले, तसेंच व्हिहएन्ना येथें शंभर वर्षांपूर्वी घडलें. व्हिहएन्नाच्या काँग्रेसमध्ये प्रामाणिक पण प्रतिगामी मुत्सद्दी मेटरनिक होता, हुषार पण दुष्ट टॅल्लिरेड होता आणि मानवांवर मनांतून प्रेम करणारा पण प्रत्यक्ष व्यवहारांत अनियंत्रित सत्ता गाजविण्याची चटक लागलेला, अर्धवट भला व अर्धवट बुरा ; गूढवादी झार अलेक्झांडरहि होता, अलेक्झांडरची धार्मिक प्रेरणा तेथें प्रभावी होती. मेटरनिक व टॅल्लिरेड यांना व्यवहारबुद्धि अधिक होती. या तिघांच्या संमिश्र सूचनानुसार तेथें जमलेल्या प्रतिनिधींनीं एक शांततेचा करार केला. त्याला 'पवित्र करार' म्हणतात. या पवित्र करारानुसार युरोपांतील राष्ट्रांनीं बायबलच्या पायावर मानवांचें बंधुत्व उभारावयाचें ठरविलें. त्याचबरोबर प्रबळ राष्ट्रांनीं दुबळ्या राष्ट्रांचें स्वातंत्र्य दडपून टाकण्याचाहि निश्चय केला.

युरोपांतील सत्ताधाऱ्यांना जुलुमाची सनदच मिळाली. ही सनद उद्घोषितांना कांहीं हेतू उदात्त होते, पण पुष्कळसे मुत्सद्देगिरीचे, स्वार्थाचे व मूर्खपणाचे होते. मॅटरनिक, टॅल्लिरेड व अलेक्झांडर जगाला गुलाम

करावयाला निघाले व त्या कार्मी त्यांनीं पवित्र धर्मग्रंथांचा आधार घेतला. युरोपची विभागणी केली गेली. हांवच्या साम्राज्यशाही लांडग्यांना युरोपचे तुकडे चारण्यांत आले. डच रिपब्लिकचें रूपांतर पुनः राजशाहींत करण्यांत आलें. पोलंड रशियाला देण्यांत आला. क्रांतिकारक वृत्तीचा सर्वत्र बॉमोड करण्यांत आला. स्पेनमध्ये पुनः इन्क्विझिशन व छळमंदिरे स्थापिलीं गेलीं. गुप्त पोलिसाना लोकांच्या घरांत जाऊन त्यांचीं भाषणे ऐकण्याची परवानगी देण्यांत आली. लोकांची मोहोरबंद पत्रेहि ते पाहत. उदार मतांचा पुरस्कार करणारे विद्यार्थी वा प्राध्यापक यांना हद्दपार करण्यात येई किंवा कारागृहात कोंबण्यांत येई. आतां राष्ट्रांराष्ट्रांचें युद्ध नव्हतें हें खरें; पण 'मानवजातीचा इतिहास' या पुस्तकाचा कर्ता हेंड्रिग व्हॅन लून लिहितो, "युरोपांतील ही शांतता केवळ स्मशानशांतता होती."

पवित्र करार आपलें अपवित्र वर्चस्व युरोपवरच नव्हे तर अमेरिकेवरहि गाजवूं लागला. ज्या वेळीं सायमन बोलिव्हरनें वेनेझ्वालाचें स्वातंत्र्य जाहीर केलें, त्या वेळीं दक्षिण अमेरिकेतलें हें रिपब्लिक चिरइन टाकण्यासाठीं पवित्र करारघाले उभे राहिले. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष मन्रो यांनीं जाहीर केलें कीं, "युरोपांतील दोस्त आपली साम्राज्यशाही वृत्ति जर या बाजूला आणूं पाहतील तर अमेरिकेच्या शांततेस व सुरक्षिततेस ही गोष्ट धोक्याची आहे असें आमचें मत आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या बाबतींत हें धोरण मैत्रीचें द्योतक नाहीं असें वाटतें."

पवित्र कराराच्या दोस्तांनीं मन्रोच्या घोषणेचा नीट विचार केला व आपली दडपशाही युरोपांतील असंरक्षित राष्ट्रांपुरती ठेवली. पवित्र करारवास्थांचा मुख्य हेतु अनियंत्रित सत्तेला जगांत धोका असूं नये हा होता. 'फोडा व शोडा' हें त्यांचें ब्रीदवाक्य होतें. 'युरोपचे उद्धारकर्ते', 'युरोपला वांचविणारे', असें स्वतःलाच संबोधणारीं युरोपचीं डाकू राष्ट्रं सर्वे युरोपला 'त्राहि भगवन्!' करीत होती. पण सर्वांहून अधिक त्रास कोणाला झाला असेल तर तो इटलीला. इटलीचे शतखंड करण्यांत आले होते. ऑस्ट्रियन राजघराण्यातील अनेकांना हे तुकडे वांटून देण्यांत आले होते.

पण पागलेलें पाणी ज्याप्रमाणें एका प्रवाहांत येऊं पाहतें, त्याप्रमाणें एकाच रक्ताचे इटॅलियन लोक जरी विखुरलेले होते, तरी ते अधिकच उत्साहानें व

उत्कंठेने एकत्र येऊं पाहत होते. त्यांच्यावर जितका जितका अधिक जुलूम होई, जितकी जितकी त्यांची पांगापांग करण्यांत येई, तितकी तितकी त्यांच्या ऐक्यभावेनची तीव्रता अधिकाधिक प्रखर होई. युरोपच्या व्यवहारी मुत्सद्द्यांना इटलीचे एकीकरण हे एक अशक्य स्वप्न वाटत होतें, पण मॅक्सिनीला मात्र तसे वाटत नव्हतें. त्याचे रक्त जणू प्रेषितांचें होतें ! इटलीचे एकीकरण ही अतःपर एक कल्पना न राहता ती मॅक्सिनीचा धर्म झाली. त्याच्या मनश्चक्षुसमोर केवळ इटलीचेच एकीकरण नव्हतें, तर सारे जगच एका कुटुंबाप्रमाणें वागत असावें असें ध्येय खेळत होतें. एकाच ईश्वराची पूजा करणारे, मोकळेपणानें एकत्र राहणारे व प्रेमस्वरूप परमेश्वराची उपासना करणारे एकत्र नांदत आहेत असें तो आपल्या मनःसृष्टीत पाहत होता.

तो १८०५ सालीं जन्मला. वयाच्या बाराव्या वर्षीच तो राजकारणांत रस घेऊं लागला. आईबरोबर जिनेव्हाच्या नव्या राजमार्गानें तो जात होता. एका क्रांतिकारक उठावांत पराभूत झालेल्यांचा एक निराधार जथ्या त्याला भेटला. ते निराधार क्रान्तिकारक स्पेनमध्ये जाऊं इच्छित होते. त्यांस मदत हवी होती. मॅक्सिनी लिहितो, “ त्या दिवशीं एक अस्पष्ट व संमिश्र विचार माझ्या मनांत आला. तो माझ्या देशाबाबत होता कीं स्वातंत्र्याबाबत होता हें मला सांगतां येत नाहीं. पण त्या विचारांत येवढा भाग होता कीं, इटॅलियनांनीं स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठीं लढलें पाहिजे; व ते लढूंहि शकतील. माझे आईबाप लोकशाही तत्त्वांचे पुजारी होते. त्यांच्या शिकवणीत मी वाढलेला. नकळतच मी समानतेच्या भक्तगणांत सामील झालों होतो. मी समतेचा उपासक झालों होतो. माझे आईबाप उच्चनीचभेद मानीत नसत. ते रावांस व रंकांस समान लेखीत. व्यक्ति कोणत्या वर्गाची हें ते पाहत नसत. ते व्यक्तीतील मानव्य व प्रामाणिकपणा पाहत.”

विद्यापीठांत असतांना तो विद्यार्थ्यांच्या खेळात फारसा सामील होत नसे. तो सदैव तन्मय व गंभीर असे व एकदम पोक्त झाल्याप्रमाणें दिसे. या वेळेस तो सदैव काळा पोषाख करी. आपल्या दुःखी देशासाठीं तो जणू सुतकी होता ! त्यानें आपल्याभोंवतीं समविचाराचे स्नेही जमविले. जस झालेली पुस्तके तो चोरून आणी. ज्या गोष्टींची चर्चा करण्यासहि परवानगी नसे त्या गोष्टींची तो चर्चा करी. परंतु अजून स्वातंत्र्याच्या बाबतींतील त्याची भाक्ति

संयुक्त युरोपचें स्वप्न खेळविणारा इटॅलियन नेता : मॅक्षिनी ३८९

तशीच त्याची उत्कटता शाब्दिक होती, चर्चात्मक होती, अॅकॅडॅमिक होती. अजून तो गटेसारखा वाङ्मयीन बंडखोरच होता, राजकीय बंडखोर झाला नव्हता. त्यानें एक जहाल व क्रांतिकारक पत्र सुरू केलें. डान्टेवर त्यानें एक नवविचारप्रवर्तक निबंध लिहिला. त्यानें इटलींत वैचारिक क्रांति सुरू केली व चौद्विक खळबळ माजविली.

पण तो आपल्या मायभूमीची दना पाहून केवळ मनांत हळहळणारा नव्हता. अन्याय व दुःखे यांनीं त्याच्या हृदयांत खोल घर केलें होतें. अन्यायाविरुद्ध केवळ शब्दांची तलवार परजीतच राहणें त्याला शक्य नव्हतें. कोळसे जाळणाराची काबॉनरी नामक एक गुप्त संघटना होती. पदवीघर झाल्यावर तो तिचा सभासद झाला. त्या संस्थेचे सभासद ऑस्ट्रियाच्या जुलुमाविरुद्ध इटलींत क्रान्ति करण्याची खटपट करीत होते. मॅक्षिनी फार दिवस या संस्थेचा सभासद राहिला नाहीं. संस्थेचे सभासद मूर्खपणाच्या गोष्टी बोलत. ते खऱ्या कामाविषयी फारसा विचार करीत नसत. देशाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न मुख्य; पण तो जणू मार्गें पडला होता. त्या संस्थेच्या नाना विधींत व समारंभांत त्याला गोडी वाटत नसे. त्यांनीं आपल्या निरनिराळ्या चळवळींत सामील होण्यास मॅक्षिनीला बोलावळें नाहीं. १८३० सालीं त्याला संशयावरून पकडण्यांत आलें. जिनेव्हाचा गव्हर्नर लिहितो, “ तो बुद्धिमान् तरुण होता. रात्रीं एकटेंच फिरण्याची त्याला फार आवड होती. तो कशाचें चिंतन करी ? तो आपल्या विचाराची दुसऱ्या कोणाला फारशी कल्पना देत नसे. सरकारला असे बुद्धिमान् लोक फारसे आवडत नाहींत. ज्या बुद्धिमंतांचे विचार सरकारला समजत नाहीं ते सरकारला नको असतात.”

मॅक्षिनी मानवजातीवर प्रेम करणारा होता. त्या प्रेमासाठीं त्याला भोगाव्या लागलेल्या हालंचा हा आरंभ होता. या वेळेपासून पन्नास वर्षपर्यंत मॅक्षिनीला कैद, हद्दपारी व इतर कष्ट सतत भोगावे लागले. त्याला एका किड्यांत ठेवण्यांत आलें. तेथून समोर महासागर दिसे. महासागराचें भव्य दर्शन हा त्याला मोठा आधार होता. तो लिहितो, “ मी जेव्हां जेव्हां मजांच्या खिडकीपार्शी जाईं, तेव्हां तेव्हा अनंत अंबर व अगाध सिंधु हीं अनन्ततेचीं दोन प्रतीकें सदैव माझ्या डोळ्यांसमोर असत. सृष्टीतील तिसरी भव्य व उदात्त वस्तु म्हणजे आल्प्स पर्वत. त्याचें दर्शन मात्र मला येथून होत

नसे.” त्याच्या शांत व निस्तब्ध एकांतवासांतील चिंतनाला येथे त्याला भरपूर वेळ होता. मुक्त अशा संयुक्त युरोपच्या योजनेचा त्याने येथे खूप विचार केला. त्याच्या लक्षांत आले की, या ध्येयासाठी काबॉनरी संस्था निरूपयोगी होती. त्याला या संस्थेतील गुप्तता व विधिसमारम्भ मुळींच आवडत नसत. मुक्त होताच एक नवीन संस्था काढण्याचे त्याने ठरविले. पोकळ बाह्य विधीपेक्षां प्रत्यक्ष क्रियात्मक चळवळींवर जोर देणाऱ्यांची ती संस्था व्हावयाची होती. ‘तरुण इटली’ असे तिचे नाव ठेवण्यांत यावयाचे होते. या संस्थेचे त्रिविध उद्देश होते : इटलीचे एकीकरण, इटलींत रिपब्लिकची स्थापना व सर्व युरोपचे—युरोपांतील सर्व स्वतंत्र व समान राष्ट्रांचे—फेडरेशन करणे.

१८३१ सालच्या फेब्रुवारींत तो मुक्त झाला; पण मुक्त होतांच ‘देश सोडून जा’ असे त्याला बजावण्यांत आले. तो फ्रान्समध्ये गेला; पण तेथेहि स्वातंत्र्यवीरांना थारा नव्हता, त्याची जरूरी नव्हती, असे त्याला आढळून आले. त्याला फ्रान्समधून हांकून देण्यांत आले. तेथून तो स्वित्झर्लंडमध्ये गेला. त्याची आमरण क्लेशयात्रा सुरू झाली.

स्वित्झर्लंडमधून तो कॉसिकाला गेला. तेथे त्याने पवित्र कराराच्या संघाविरुद्ध बंड करण्याची खटपट केली. तो स्वभावाने सौम्य होता. रक्तपाताने त्याच्या अंगावर कांटा उभा राहिला. हिंसा त्याला तिरस्करणीय वाटे. ‘यंग इटली’ या संस्थेच्या जाहीरनाम्यांत तो लिहितो, “मोठमोठ्या क्रांत्या बागनेटांपेक्षां तत्त्वांनीच अधिक यशस्वी होत असतात. ... अंध पाशवी बळाने विजयी वीर, हुतात्मे व ठार मरणारे मिळतील; पण अशा विजयांतून पुढे जुलूमशाहीच उत्पन्न होते.” पण गांधी ज्याप्रमाणे केवळ सत्याच्या व अहिंसेच्या शस्त्रांवर विसंबून होते त्याप्रमाणे मॅझिनी नव्हता. अजिंक्य अशा ध्येयरूपी तलवारीवर सर्वस्वी विसंबून राहण्याइतका आत्मविश्वास अगर धीर मॅझिनीच्या ठायी नव्हता. त्याने भौतिक शास्त्रांचा आधार घेतला व मग अधिक प्रभावी भौतिक शास्त्रांनी त्याचा पराजय केला. इटलीचे एकीकरण करण्यांत त्याला यश आले; पण इटलींत रिपब्लिक येण्याऐवजी इटलींत—संयुक्त इटलींत—राजशाही आली.

इटलीत राजशाही आली या गोष्टीला मॅक्सिनीने मोठ्या दुःखानें मान्यता दिली; पण त्यास ध्येय म्हणून ही गोष्ट परत नव्हती. तो लिहितो, “मी मोठ्या दुःखानें राष्ट्राच्या इच्छेपुढें मान नमवीत आहे. पण राजशाहीच्या अनुयायांत वा सेवकांत मात्र माझी गणना करतां येणार नाही.” आपल्या ध्येयाचा शेवटीं विजय होईल अशी त्याची श्रद्धा होती. तो म्हणतो, “भविष्यकाळच माझी श्रद्धा सत्यावर आधारलेली होती कीं नव्हती हें ठरवील.” त्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा निम्मा भाग पूर्ण झाला होता. इटलीचें एकीकरण झालें होतें. पण इटलीचें हें शरीर अद्यापि बंधनांतच होतें. मॅक्सिनीचें इटलीवर प्रेम होतें; पण देशापेक्षां त्याला स्वातंत्र्य अधिक प्रिय होतें. स्वतःच्या देशांतून त्याला हद्दपार करण्यांत आलें होतें. तो जगाचा नागरिक झाला होता. त्याची राष्ट्रीयता म्हणजे आंतरराष्ट्रीयतेचा आरंभ होता. त्याची राष्ट्रीयता त्याला आंतरराष्ट्रीयतेकडे नेणारी होती. बुइल्यम लॉइड गॅरिझन लिहितो, “त्याच्या आत्म्याचा पूर्ण विकास झाला होता. त्याचें स्वातंत्र्यप्रेम जाति वा देश यांनीं मर्यादित नव्हतें. रक्ताचे, रंगाचे किंवा भौगोलिक भेद त्याच्या स्वातंत्र्यप्रेमास शिवले नव्हते. मॅक्सिनीच्या ठायीं अहंकाराचा लवलेशहि नव्हता, ऐहिक आकांक्षेचा अणुरेणूहि नव्हता. कोणत्याहि देशाविषयीं संकुचितपणाची थोडीहि जाणीव त्याच्या ठायीं नव्हती. स्वतःच्या मायभूमीचें प्रेम त्याच्या मनांत एकाद्या ज्वालेप्रमाणें पेटत होतें; पण दुसऱ्या राष्ट्राच्या द्वेषांत पर्यवसान पावणारी देशभक्ति मात्र त्याच्या ठायीं नव्हती. कार्लाइलचें बौद्धिक क्षितिज फार संकुचित असल्याबद्दल मॅक्सिनीनें टीका केली आहे. जो केवळ आपल्या देशापुरताच जगतो, तो त्याच्या मते मानवजातीचा द्रोही होय. तो म्हणतो, “जगाच्या ऐक्याचा खरा भाव कार्लाइलला कळलाच नाही. सर्व मानवांचें एक कुटुंब करण्यासाठीं आपण प्रयत्न केला पाहिजे.” या तत्त्वावर ‘तरुण इटली’ या पक्षाची संघटना करून पुढें तींतूनच ‘तरुण युरोप’ ही संघटना त्यानें काढली. राजशाही व आंतरराष्ट्रीय झगडे नष्ट करण्यासाठीं सदैव व सर्वत्र घडपडणें हें एकच ध्येय या दोन्ही संस्थांनीं आपल्यापुढें ठेवलें होतें. त्याचे सभासद युरोपातील सर्व देशांत स्वातंत्र्य, समता व बंधुता

स्थापण्याच्या ध्येयाला स्वतःस वाहून घेत. “समान व मुक्त लोकांतच खरी मैत्री होऊं शकते.” विशिष्ट वतनदारी हक्क, जुलूम व आक्रमणशील स्वार्थ या सर्व गोष्टी भूतकालीनच करून टाकावयाच्या. “विशिष्ट हक्क म्हणजे समानतेचा भंग, जुलूम म्हणजे स्वातंत्र्याचा भंग व स्वार्थाचें प्रत्येक काम म्हणजे बंधुतेचा भंग होय.” प्रत्येक राष्ट्रानें आपआपल्या विशिष्ट गुणांचा विकास करून मानवी प्रगतीच्या सागरांत आपला विशिष्ट सुंदर प्रवाह घेऊन यावें. यासाठींच राष्ट्रें असावीं. वैचित्र्यांतहि आनंद असतो; मात्र तें वैचित्र्य अविरोधी असावें. तो लिहितो, “त्या त्या लोकांचें विशिष्ट कार्य आहे. मानवजातीच्या सर्वसामान्य ध्येयाच्या पूर्ततेसाठीं तें तें राष्ट्र सहकार्य करील. त्या त्या राष्ट्रांचें विशिष्ट ध्येय म्हणजेच त्या त्या राष्ट्राची राष्ट्रीयता. राष्ट्रीयता पवित्र आहे.” पण राष्ट्रीयतेचें ध्येय मोठ्या संयुक्त मानवतेच्या ध्येयाला पूरक मात्र असलें पाहिजे. मोठ्या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठीं छोटें ध्येय. शांततामय जगाच्या प्रेमसंगीतांत स्वतंत्र असणाऱ्या त्या त्या राष्ट्रांची विशिष्ट तान सुसंवादीपणानें मिसळेल व मधुर असें महासंगीत निर्माण होईल. “ज्या वेळेस सर्व लोक व सर्व राष्ट्रे—ज्याची ही मानवजात बनली आहे—स्वतंत्र होतील, त्यांच्या देशांत जनतेची खरी सत्ता स्थापन होईल, तेव्हाच अशा या स्वतंत्र व मुक्त राष्ट्रांचें एक मोठें रिपब्लिकन कॉन्फेडरेशन करणें शक्य होईल. सर्वांना समान अशा तत्त्वांच्या घोषणेप्रमाणें हे जागतिक फेडरेशन चालेल. सर्वसंमत असा एक करार असेल, तदनुसार सर्व जण वागतील. सारे एका ध्येयाची पूजा करतील. कोणतें ते ध्येय ?—विश्वव्यापक अशा नैतिक कायद्याचें संशोधन व तदनुसार सतत वर्तन.”

‘सर्व मानवजातीचें संयुक्त रिपब्लिक’ हें मॅक्सिनीचें ध्येय होतें. हें स्वप्न प्रत्यक्षांत यावें म्हणून तो फ्रान्समध्ये गेला. त्या काळीं फ्रान्स हें सर्वांत जास्त स्वतंत्र राष्ट्र होतें. पण जगातील इतर राष्ट्रांना स्वातंत्र्याचा, समतेचा व बंधुतेचा हात द्यावयास फ्रेंच लोक अद्यापि तयार नव्हते. जागतिक सहानुभूतीचा मॅक्सिनीसारखा विश्वात्मक पुरुष अद्यापि धोक्याचा समजला जाई. त्याला पुनः एकदा फ्रान्स सोडून जाण्याबद्दल बजावण्यांत आलें. पण त्यानें आज्ञा मोडली; जाण्याऐवजीं तो मार्सेलसमध्ये एका अज्ञात कॉपण्यांत लपून राहिला. वीस वर्षे एका लहानशा खोलींत त्यानें स्वेच्छेचा बंदिवास काढला. पवित्र राष्ट्रांचे

संयुक्त युरोपचे स्वप्न खेळविणारा इटॅलियन नेता : मॅझिनी ३९३

दूत व गुप्त पोलिस त्याचा जगभर शोध करीत होते, तरी तो या लहानशा खोलीत निर्वेधपणे राहून व मित्रांची आणि समविचारांच्या सहकारी बंधूंची भेट घेऊन दुसऱ्या शहरांतील सहकाऱ्यांना सूचना पाठवी व सहा देई. येथेच तो अधिक चांगल्या जगाची आपली योजना पूर्ण करीत होता.

१८४८-४९ हे वर्ष युरोपभर क्रान्तीचे साल मानले जाते. आपले स्वप्न सत्यसृष्टीत येणार असे मॅझिनीला क्षणभर वाटले. क्रान्तीची प्रचंड लाट युरोपभर उठली. राजे इटॅलीतून हद्दपार केले गेले. रोममध्ये रिपब्लिक स्थापले गेले. मॅझिनीस हद्दपारीतून परत बोलावण्यांत आले. नव्या रिपब्लिकचे तीन गव्हर्नर निवडण्यांत आले, त्यांत तोहि एक होता. इटॅली देश आता स्वऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला. साऱ्या जगाला आतां इटॅली स्वातंत्र्याचा खरा मार्ग दाखवील असे त्याला वाटले.

पण हे इटॅलियन रिपब्लिक अल्पजीवी ठरले. पवित्र कराराच्या फौजा इटॅलीवर चालून आल्या. राजेरजवाड्यांचा जुलूम पुनः सुरू झाला. राजशाही पुनः घोड्यावर स्वार झाली. मॅझिनी पुनः दुःखदायी व उदास एकान्तवासांत गेला. विचारांच्या हुतात्म्याभोवती शेवटी उदास एकान्तता असतेच.

मॅझिनीने आपल्या हद्दपारीची बरीच वर्षे इंग्लंडमध्ये काढली. इंग्लंडचे सरकारहि मॅझिनीचा पत्रव्यवहार तपासी. पण येथे त्याला बरेच मित्र मिळाले. बहुजनसमाजांत त्याच्या विचारांना पाठिंबा देणारे बरेच अनुयायी त्याला लाभले. तो युरोप व इंग्लंड यांच्यामध्ये सारख्या येरझारा करीत होता. युरोपांतील राजांनी रिपब्लिकला ठार केले होते. पण मॅझिनी त्यांना जणू रिपब्लिकचे भूतच वाटे. त्यांना मॅझिनीची भीति वाटे. तो आपल्या काळांतील अत्यंत विख्यात पुरुष होता. त्याची कीर्ति सर्वत्र होती व त्याची भीति सुद्धां सर्वांना वाटे. पण कीर्तीविषयी तो अगदी बेफिकीर होता. तो नेहमी आपल्या ध्येयाविषयी बोले, स्वतःविषयी कधीहि बोलत नसे. तो आपल्या जर्नलमध्ये लिहितो, “ प्रत्येक मोठ्या युगांत, उगवत्या सूर्यप्रकाशासमोर जशी मेणबत्ती झुद्र, त्याप्रमाणे वैयक्तिक चरित्र यःकश्चित् दिसते.”

लंडनमधील त्याचे निवासस्थान अत्यंत परिचित मित्रांसच माहीत असे. त्याची एक लहान खोली होती, ती पुस्तकांनी भरलेली असे. तीत तंबाखूचा

धूर सदैव भरलेला असे. या खोलीत तो मित्रांना भेटे, पाहुण्यांच्या मुलाखती घेई. खुर्चीवर शांतपणे बसून सारखी सिगर ओढीत तो विचारात रमे. तो धुक्यांत वा मेघवलयान्त आच्छादिलेल्या एकाद्या गंभीर दैवी विभूतीप्रमाणे दिसे. सभोवतालच्या मर्त्य जनांच्या गोष्टी ऐकणारा, अति दूरच्या व वरच्या प्रदेशांतील उच्च वातावरणांतला तो अतिमानवी मानव वाटे. त्यांच्या संभाषणांत तो नेहमीच भाग घेई असे नाही. पण त्याच्या विचारांना पेटविणारा एकादा शब्द जेव्हां कोणी बोले, तेव्हां त्याचे काळेभोर ईटलियन डोळे लगेच चमकून उठत व त्याची वाग्गंगा सुरू होई. पण वाग्गंगा म्हणण्यापेक्षा त्याच्या शब्दांना रसरशांत निखारे म्हणणेच अधिक बरे. कारण, त्याचे शब्द ऐकतांच “श्रोत्यांना व्हेसुविहयसमधून बाहेर पडणाऱ्या लाव्हाच्या तेजाळ प्रवाहांची आठवण होई.” त्याच्याभोंवती नेहमी पक्षी असत; पिंजऱ्यांत कोंडलेले नव्हेत, तर त्याच्या खोलीत मोकळेपणाने उडणारे—बागडणारे ते पक्षी म्हणजे त्याच्या संपूर्ण तत्त्वज्ञानाची जणू प्रतीकेच होते.

स्वातंत्र्याची प्रगतिपर चळवळ कोठेहि सुरू असो, तिला त्याचा सदैव पाठिंबा असे. अमेरिकेतील काळ्यांवरील गुलामगिरी व युरोपातील गोऱ्यांची गोऱ्यांवरील गुलामगिरी, दोहोंचाहि तो कट्टा वैरी होता. स्त्रियांना मत असावे असे म्हणणारा तो स्त्रियांच्या हक्कांचा पहिला पुरस्कर्ता होय. आपल्या एका निबंधांत तो लिहितो, “स्त्रीजातीवर प्रेम करा; त्यांच्याविषयी आदर बाळगा. स्त्रियांवरील प्रभुत्वाची प्रत्येक कल्पना मनांतून काढून टाका. तुम्ही स्त्रियांहून कशांतहि थोर नाही, श्रेष्ठ नाही.” तो स्त्री-पुरुषांच्या समान हक्कांचा व समान कर्तव्यांचा पुरस्कर्ता होता. “नागरिक व राजकीय क्षेत्रांत स्त्रीला समान माना. ज्या ध्येयाला आपण एक दिवस नक्की जाऊन पांचणार आहो, त्या ध्येयाकडे मानवी आत्मा स्त्री-पुरुषांच्या दोन पंखांनी उडणूक करीत जाऊं दे.”

एकोणिसाव्या शतकांत अत्यंत छळली गेलेली व सत्ताधाऱ्यांच्या शिकारी कुत्र्यांरुद्धून सारखा पाठलाग केली गेलेली व्यक्ति मॅझिनी होय. त्याच्या फोटोची प्रत युरोपातील प्रत्येक पोलिसाजवळ होती. मॅझिनी दृष्टीस पडताच त्याला अटक करण्याचा हुकूम प्रत्येक शिपायाला दिलेला होता. तो सारखा येथून तेथे हांकलला जात होता. तो कोणत्याहि देशाचा नागरिक नव्हता.

तो मानवांवर फार प्रेम करी म्हणूनच ते त्याचा द्वेष करीत. मेल्यावर मात्र त्याला मोठ्या थाटामाटाने मूठमाती मिळाली. त्याला ही एक प्रकारे मरणोत्तर नुकसानभरपाईच होती म्हणाना ! १८७२ साली तो मरण पावला. त्याच्या शवपेटीबरोबर सत्तर हजार लोक कबरस्तानांत गेले. प्रथम प्रेषितांना ठार मारावयाचे आणि मग त्यांची प्रेतें पुजावयाची ही मानवांची नेहमीचीच युक्ति आहे.

मॅझिनीच्या मृत्यूबरोबरच राष्ट्रांमध्ये प्रेमाचे व मोकळेपणाचे बंधुत्व निर्मिण्याची त्याची कल्पनाहि विरून गेली. मॅझिनीला अपयश आले. कारण, तो पाशवी बळावर विसंभून होता. राष्ट्रांचे खून करून का त्यांना परस्परांवर प्रेम करावयाला लावतां येईल ? जगाला मॅझिनी जरूर पाहिजे; पण तो तलवार धारण न करणारा असला पाहिजे. आणि कधी ना कधी तो मिळेलहि. कारण, खरी गरज असली की ती पुरी होतेच होते.

प्रकरण ३ रें

समाजवादाचा जनक कार्ल मार्क्स

— १ —

अठरावें शतक हे बुद्धीच्या महिम्याचे म्हणजे बुद्धिवादाचे शतक होतें, तर एकोणिसावें शतक हे क्रान्तीचे शतक होतें. अगदीच शास्त्रीय दृष्ट्या पाहिल्यास वरील विधाने अक्षरशः खरी आहेत असे म्हणतां येणार नाही. इतिहासाचे असे अगदीं अलग अलग कालखंड पाहून विशिष्ट कालखंडात विशिष्ट स्थिति होती असे म्हणतां येणार नाही. बुद्धियुग व्हॉल्टेअरबरोबर अठराव्या शतकांतच अगर क्रान्तियुग मार्क्सबरोबर एकोणिसाव्या शतकांतच सुरू झाले असे नव्हे. शिवाय, अठरावें शतक केवळ बौद्धिक विचारसरणीचे होतें अगर एकोणिसावें केवळ क्रान्तिकारक अशा आकांक्षांचे होतें असेहि नव्हे. व्हॉल्टेअरच्या काळींहि रूढीचे सनातनी उपासक थोडेथोडेके नव्हते. कार्ल मार्क्सच्या काळींहि प्रतिगामी वृत्तीचे लोक भरपूर होते ! इतिहासाचा प्रवाह अखंड चालला आहे. प्रत्येक युग म्हणजे परस्परविरोधी प्रवाहांची संमिश्र धारा होय.

पण हा इतिहासाचा संमिश्र प्रवाह आपण सोयीसाठी मधूत मधून मोजून मग अलग करून पाहतो व त्याचे सारख्या लांबीचे तुकडे करून प्रत्येक तकाच्या अखेरीस एकेक पूल बांधतो. यामुळे शंभर शंभर वर्षांच्या वेव्ताारार आपण नीट नजर टाकू शकतो; एका कटाक्षांत आपणांस सारे तक पाहून टाकतां येते—त्याचें स्वरूप समजून घेतां येते व या विशिष्ट तकाला—कालखंडाला—बाकीच्या काळापासून अलग करणाऱ्या विशिष्ट गोष्टी आपल्या लक्षात भरतात. अशा दृष्टीने पाहिल्यास अठराव्या व एकोणिसाव्या तकाचीं डोळ्यांत भरण्यासारखीं वैशिष्ट्ये अनुक्रमे बुद्धिवाद व क्रांतिकारकत्व ां होत. एकोणिसाव्या शतकांतिल क्रांति—प्रवाहाचे दोन पोटभाग दिसतात : म्शिनिसारख्या भावनाप्रधान क्रांतिकारकाचा एक व कार्ल मार्क्स यांच्या- ारख्या शास्त्रीय क्रांति—वाघांचा दुसरा. मॅशिनरी व कार्ल मार्क्स दोघेहि जगाला मानवाना) मुक्त करूं पाहत होते. पण दोघांना यासाठी प्रवृत्त करणारी कारणे ात्र भिन्नभिन्न होती. मॅशिनरीला मानवजात मुक्त झालीच पाहिजे असे वाटे, र कार्ल मार्क्स याला मानवजात मुक्त होणारच अशी ज्ञानजन्य खात्री वाटत ासे. मानवजातीचें अन्तिम सुख ही मॅशिनरीची उदार भावना होती, सर्वांनीं खली झालेच पाहिजे असे त्याला वाटे; पण कार्ल मार्क्सला ती शास्त्रीय सत्यता ाटे. कारण, कार्ल मार्क्स हा आर्धा शास्त्रज्ञ व मग क्रांतिकारक होता. त्यानें ार्ब इतिहासाची प्रयोगशाळा करून काळजीपूर्वक संशोधन केले. त्याचें मन थक्करणशील होते. साऱ्या मानवजातीला त्यानें जणू आपल्या टेस्ट—ट्यूबमध्ये ातले ! सरंजामशाहीतून भांडवलशाही कशी उदयास आली व भांडवल- ाहीतून समाजवाद उदयास येणें कसें अपरिहार्य आहे हें त्यानें एकाद्या ास्त्रज्ञप्रमाणे पद्धतशीरपणे दाखविलें आहे. एकादा भौतिक शास्त्रज्ञ प्रकाश, वद्युत् वा उष्णता यांवर प्रयोग करून त्यांतील सर्व गोष्टी क्रमशः भांडतो, याप्रमाणे मार्क्स यानें केले. अर्थशास्त्रहि सृष्टिशास्त्र व रसायनशास्त्र यांच्या- तकेंच चिनचूक शास्त्र—Exact Science आहे असें त्यानें दाखविलें. ाडवलशाहीतून सहकारी समाजवाद निघणें हें बीजांतून फुलें फुलण्याइतकेंच ाभाविक व नैसर्गिक आहे असें त्यानें प्रतिपादिलें. आणि आश्चर्य हें कीं, समाजसत्तावाद शास्त्रीय आहे असें त्यानें दाखविलें मात्र, लगेच त्याचा धर्म ाला. जगांतील कामगारांना कार्ल मार्क्स याचा 'कॅपिटल' हा भौतिक ग्रंथ

बायबलइतकाच पवित्र वाटू लागला. या ग्रंथामुळे एक नवीनच युग निर्माण झाले असे कामगारांना वाटले. मार्क्सचे तत्त्वज्ञान मानणारे सर्व जण ऐतिहासिक काळाचे मार्क्सपूर्व व मार्क्सोत्तर असे दोन विभाग करतात.

— २ —

१८१८ सालच्या मेच्या पांचव्या तारखेस ट्रीव्हज येथे मार्क्सचा जन्म झाला. आईकडून तसाच बापाकडूनहि तो ज्यूच होता. ज्यू धर्मोपाध्यायांचे रक्त दोन्ही बाजूंनी त्याच्या रक्तांत आले होते. मार्क्स सहा वर्षांचा होता तेव्हां त्याचा बाप प्रॉटेस्टंट झाला. त्याने सर्व कुटुंबीयांसहि बॅप्टिस्मा दिला. मार्क्सचा बाप वकील होता. त्याने असे कां केले हे कोणासच माहीत नव्हते. ज्यूंचा सर्वत्र छळ होई. आपल्या मुलांचा पुढे असा छळ होऊं नये म्हणून का त्याने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला ? पण तसे असेल तर त्याचा तो हेतु सिद्धीस गेला नाही. कारण मार्क्सचे जीवन हे इतिहासांतील अत्यंत दुःखीकष्टी जीवन आहे.

कार्ल अत्यंत बुद्धिमान् विद्यार्थी होता. वयाच्या सतराव्या वर्षी त्याने विद्यापीठांत प्रवेश केला व तेथे वाङ्मय, तत्त्वज्ञान, कायदा व प्रेम यांचा अभ्यास केला. गटेने अनेक वेळां हृदय दिले, मार्क्सने एकदांच दिले. मार्क्सची प्रेयसी वरिष्ठ वर्गातील होती; तिचे नांव जेनी व्हॉन वेस्टफॅलन. त्यांचे प्रेम सात वर्षे फुलत होते. सात वर्षांच्या प्रेमाराधनेनंतर दोघे विवाहबद्ध झाली. जेनी मरेपर्यंत, अडतीस वर्षे दोघे दुःखकलेशांची भाकरी एकत्र खात होती. कधी कधी तर घरात भाकरहि नसे. ती कोरडी भाकर अमर प्रेमाच्या दैवी मद्यासह ते खात. हालअपेष्टा भोगीत असूनहि दोघांचे परस्परांवर अतिशय प्रेम होते व ते शेवटपर्यंत होते.

वयाच्या तेविसाव्या वर्षी म्हणजे १८४१ साली त्याने डेमॉक्रिटस व एपिक्यूरस यांच्या भौतिक तत्त्वज्ञानावर निबंध लिहिला. त्या निबंधामुळे त्याला तत्त्वज्ञानांतील डॉक्टर ही पदवी मिळाली; पण त्याला प्राध्यापकाची जागा मात्र मिळवितां आली नाही. कारण तो क्रांतिकारक विचारांचा होता. त्याची बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होती. त्याची लेखनशैली विजेप्रमाणे प्रहार करीत

जाई, जणू फटके मारीत जाई ! तो त्या काळांतील क्रान्तिकारक चळवळीत तनमनधनें करून सामील झाला. गटेच्या पिढीतील सौंदर्यारमक, कलात्मक बंडाचा काळ मार्गे गेला. आतांची पिढी त्याच्या पुढे गेली. आपल्या काळांतील छंदांत क्रान्ति करून किंवा नाटकांच्या संविधानकांत क्रान्ति करून त्यांना समाधान नव्हते. अतःपर जीवनाच्या संविधानकांतच क्रान्ति करावयाची त्यांना इच्छा होती. हीन, पुट्ट, हार्टमन, बोर्ने वगैरे बुद्धिवादी तरुण जीवनांतच बदल करूं पाहत होते. गटेचें वाङ्मयीन बंड आतां एकोणिसाव्या शतकांत सामाजिक बंडांत परिणत झालें. या नवीन बंडाला मार्गदर्शक हवा होता. म्हणून कार्ल मार्क्स इतर अनेक बंडखोरांच्या सहकार्यानें नवीन सामाजिक जागृतीवर लेखमाला लिहूं लागला.

व्या वृत्तपत्रांत हे लेख येत, ते वृत्तपत्र बंद पाडण्यांत आलें; पण मार्क्स हाताश झाला नाही. तो परिसला गेला व तेथून त्यानें अनियंत्रित सत्तेवर कोरडे उडविण्याचें काम सुरू ठेवलें. त्याची सरबत्ती सुरूच राहिली. तो निबंध, पत्रके वगैरे भराभरा लिहीत होता. त्यानें जें तत्त्वज्ञान पुढे जगाला संपूर्ण स्वरूपांत दिलें त्याची बीजे या पहिल्या लिखाणांतहि दिसून येतात. “ धर्म म्हणजे लोकांची अफू आहे ” अशासारख्या वाक्यांतून खरा मार्क्सचा नादच ऐकूं येतो. “ जेथें राजशाहीच्या मताला आधिक्य आहे तेथें मानवांचें अल्पमत असणार ”, “ जेथें राजशाही तच्वाला कोणीच विरोध करीत नाहीत तेथें माणसेंच नाहीत असें समजावें ”, अगर “ तत्त्वज्ञान्यांनीं आतापर्यंत जगाचें विवरण करण्यापेक्षां—जगाचा अर्थ सांगण्यापेक्षा अधिक कांहीं केलें नाही.... पण आम्ही जग बदलूं इच्छितो; जगाला बदलणें हें आमचें काम आहे. ” असल्या वाक्यांतून मार्क्सचें खरें अंतरंग आपण पाहूं शकतो व मार्क्सचाच हा आवाज असें ओळखूं शकतो. मार्क्स जगाला बदलूं इच्छीत होता; पण वरिष्ठ वर्गाचे लोक जगाला त्याच जुन्या अनियंत्रित सत्तेच्या व जुन्या धार्मिक समजुतींच्या चाकोरीतून नेऊं इच्छीत होते. त्यामुळे मार्क्सचा व या सनातनीब्रवांचा झगडा सुरू झाला. जर्मन सरकारनें त्याच्यावर राजद्रोहाचा गंभीर आरोप ठेवला. जन्मभूमीचा व त्याचा संबंध संपला. जन्मभूमी—ग्रीव्हजमध्ये अगर जन्मभूमीत—जर्मनीत कोठेहि जाणें हें अटक करून घेण्यासारखें होतें, कदाचित् मृत्युमुखतां शिरणेंच होतें. त्याला

जर्मनतून हद्दपार करण्यात आले म्हणून तो पॅरिस येथे गेला; पण फ्रेंच सरकारनेही 'पॅरिस सोडून जा' असा हुकूम त्याच्यावर बजावला तेव्हां तो ब्रुसेल्स येथे जाऊन तेथील कामगारांना शिकवू लागला. त्यांचे हक्क काय व ते कोणत्या रीतीने नीट मिळवितां येतील हे तो त्यांना समजावून देऊ लागला. तो म्हणे, "मनुष्य परिस्थितीनुसार बनत असला, बदलत असला, तरी तो परिस्थितीचा निर्माताही असतो," हे नीट विचार केल्यास माणसाला कळून येईल. परिस्थिति मानवाला आकार देते, मानवहि परिस्थितीला आकार देत असतो; इतिहास मनुष्याला बनवितो व मनुष्याहि इतिहास निर्माण करतो. हेच दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे तर असे म्हणतां येईल की, आपण उत्क्रांतीचे निर्माते आहो तितकीच उत्क्रांतीची संतर्नेहि आहो.

इतिहासाचे आधिभौतिक पर्यालोचन करण्याच्या त्यांच्या तत्त्वज्ञानातील प्राणभूत गोष्ट म्हणजे त्याची इतिहासाकडे पाहण्याची दृष्टि. मनुष्य उत्क्रांतीच्या गतीचा निर्माताहि आहे व तो बनविलाहि जात असतो. उत्क्रांतीच्या गतीचे तो एक निष्क्रिय साधनहि आहे आणि प्रत्यक्ष चळवळ करणारा, क्रियात्मक भाग घेणाराहि आहे या कल्पनेप्रमाणे अगर या तत्त्वा-प्रमाणे आपण अधिक झपाट्याने उत्क्रांतीचे जरूर तेव्हां क्रांतीत परिणमन करून जगाची प्रगति करू शकू. मार्क्सच्या मते सामाजिक क्रांति ही सर्वांत महत्त्वाची. सामाजिक क्रांति म्हणजेच कामगारांचा उठाव. ज्या कामगारांवर समाजाची सारी ओझीं असतात. ज्यांना समाजाचा सारा भार सहन करावा लागतो, पण सुख वा समाधान मात्र यतिकचित् देखील भोगतां येत नाही अशा कामगारांचा उठाव ही मार्क्सच्या मते अत्यंत महत्त्वाची क्रांति होय.

पूर्वीच्या सर्व तत्त्वज्ञान्यांनी ईश्वराचा जो अंतिम प्रश्न त्याचा खूप ऊहापोह केला. देवाचा दूरचा प्रश्न दूर ठेवून जवळचा प्रॉलेटरियन प्रश्न कार्ल मार्क्स याने हाती घेतला. प्रॉलेटरियन या शब्दाचा अक्षरशः अर्थ 'खूप मुळे असणारा' असा आहे. कामगाराचा प्रश्न हाती घेऊन त्यांत तो मग झाला. सारा इतिहास म्हणजे सकिंचन व अकिंचन यांच्यातील झगडा. पिळणूक करणारे व श्रम करणारे किंवा धनिक व दास यांच्यातील संघर्ष व झगडे म्हणजेच मानवी इतिहास. "त्या त्या प्रसंगी कामगार पुनः पुनः

यशस्वी होत असतात ; पण त्यांना मिळालेला विजय टिकत नाही ; तो पळून जातो.” पण कामगार—संघटना दिवसेंदिवस अधिकाधिक मजबूत होत आहे, वाढत आहे. जगांतील सर्वच राष्ट्रांचे हितसंबंध एकच असल्यामुळे चळवळीची राष्ट्रीयता नष्ट होऊन ती आंतरराष्ट्रीय होते. “ समाजवादी जेथे जेथे क्रांतिकारक चळवळ होईल तेथे तेथे तिला पाठिंबा देतात. रूढ सामाजिक व राजकीय परिस्थितीविरुद्ध जेथे जेथे क्रांतिकारक उठाव दिसेल तेथे तेथे त्याला ते मदत करतात. कम्युनिस्ट कधीहि स्वतःचे विचार, अगर स्वतःची ध्येये व उद्दिष्टे लपवीत नाही ; अशा लपवालपवीचा तो तिटकारा करता. रूढ सामाजिक रचना बळजबरीने उलथून टाकली पाहिजे हे आपले ध्येय तो निर्भयपणे उद्घोषित असतो. समाजवादी क्रांति होणार या भीतिने सत्ताधारी वर्गांना थरथर कापूंदे. कामगारांना भीति वाटण्याची गरज नाही. त्यांचे शृंखलांशिवाय दुसरे काय जाणार आहे ! पण ते सारे जग जिंकून घेतील. “ जगांतील कामगारांनो, एक व्हा.”

— ३ —

कार्ल मार्क्सच्या विचारसरणीत व मॅक्सिनीच्या विचारसरणीत येथवर साम्य आहे. बहुजनसमाजाला मुक्त करण्यासाठी जागतिक क्रांति व्हावी असे दोघेहि म्हणत. ज्या कम्युनिस्ट—मॅनिफेस्टोत मार्क्सचे विचार अत्यंत स्पष्टपणे व अत्यंत जोरदारपणे मांडले गेले आहेत, तो मॅनिफेस्टो मॅक्सिनीच्या यंग इटली व यंग युरोप या संघटनांनीहि एकत्र येण्याला घेतला असता. मॅक्सिनी व मार्क्स यांच्यातील मुख्य फरक हा की, मॅक्सिनी ईश्वरी इच्छेला अनुरूप असे स्वातंत्र्याचे उपनिषद् देत होता. ‘सर्वांनी मुक्त व्हावे अशी दैवी—ईश्वराचीच—इच्छा आहे’ असे तो प्रतिपादी ; तर ‘ भवितव्यतेच्या—नियतीच्या—अभंग कायद्याप्रमाणे सर्व मानव मुक्त होणारच.’ असे मार्क्स म्हणे. भवितव्यतेला म्हणजेच नियतीला शास्त्रीय सांचांत बसविले की तिला उत्क्रांति म्हणतात.

पण या वेळेस मार्क्स अधिक क्रांतिकारी होता. तो अजून संपूर्णपणे विज्ञानवेत्ता म्हणजे शास्त्रीय दृष्टीचा झाला नव्हता. त्याचा कम्युनिस्ट—मॅनिफेस्टो १८४८ साली लिहिला गेला. त्या वेळी सारे युरोप उठावाच्या प्रक्षोभांत होते.

ती वेळ निःपक्षपाती, तात्त्विक निबंध लिहिण्याची नव्हती, तर हार्ती शस्त्र घेण्यासाठी जळजळीत हांक मारण्याची होती. त्याने आपले ऐतिहासिक तत्त्वज्ञान अद्यापि अर्थशास्त्राच्या पायावर उभारले नव्हते. जगातील कामगारांना शिक्षणाचे पाठ देण्याऐवजी त्यांना तो या वेळी बंड करण्यासाठी चेतवीत होता—उठवीत होता.

पण युरोपातील सत्ताधारी कामगाराना दडपून टाकू इच्छित होते. मॅक्सिनी व मार्क्स यांसारखे युरोपातील शांततेचे विघातक लोक एका देशातून दुसऱ्या देशात सारखे फेंकले जात होते. शेवटी मार्क्सहि हद्दपार होऊन मॅक्सिनीप्रमाणेच इंग्लंडांत येऊन राहिला. या कार्ली (१८४९) इंग्लंड हा युरोपातील सर्वांत उदार देश होता. त्याला 'निर्वासितांची माता' असे म्हणत. अनियंत्रित सत्तेपासून मुक्त असल्यामुळे क्रान्तीच्या भीतीपासून इंग्लंड मुक्त होते. ते दुसऱ्या देशांतील घरदारहीन परित्यक्त क्रांतिकारकांना आश्रय देऊ शके. एकोणिसाव्या शतकातील ही इंग्लंडची पक्षपाती सज्जनता, येणाऱ्या क्रांतिकारक पाहुण्यांना भेदाभेद न करतां अमय देण्याचे इंग्लंडमधील राजसत्तेचे हे धोरण निःसंशय अत्यंत स्तुत्य होते. मार्क्स इंग्लंडला आला तेव्हा त्याच्याजवळ एक दिडकीहि नव्हती. श्रमजीवी कामगारांची बाजू घेऊन व त्यांचा कैवारी बनून तो लढला तेव्हा तो स्वतःहि एक मजूर झाला. त्याचे पोट भरण्याचीहि पंचाईत होती. त्यांतच त्याला तीन मुले होती व थोड्याच दिवसांत चौथे होणार होते.

कामगारांचा हा महर्षि—श्रमजीवी लोकांचा हा प्रेषित—गलबतांतून इंग्लंडच्या भूमीवर पाऊल ठेवण्याच्या वेळी कसा होता हे क्षणभर पाहू या. आतां पुढील कथांचे जीवन त्याला इंग्लंडमध्येच कंठावयाचे होते. या वेळी त्याचे वय एकतीस वर्षांचे होते. “ त्याच्या डोक्यावर काळ्या केंसांचे जंगल होते. त्याची दाढी भव्य व वाटोळी होती. त्याचे हात केंसाळ होते. त्याच्या अंगावरच्या ओव्हरकोटाची बटणे चुकून खालीवर लागलेली होती. पण त्याला पाहतांच एकदम मान लववावीसे वाटे. दुसऱ्यांपासून मान मागण्याचा या पुरुषास हक्क आहे, दुसऱ्यांनी मान द्यावा अशी शक्ति त्याच्या ठायी आहे, असे वाटे. हा पुरुष कसाहि दिसो वा कार्हीहि करो, तो जगापासून मान

घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे वाटे. त्याची चालरीत जरा चमत्कारिक वाटत असली तरी तीत निर्भयपणा व आत्मविश्वास प्रतीत होत होते. त्याची वागणूक सामाजिक जीवनाच्या ठरीव रूढीशी विरोधक होती. तो स्वाभिमानी दिसे; आसपासच्या प्रतिष्ठित जगाविषयी तो तुच्छता दाखविणारा होता. त्याचा आवाज कठोर व कर्कश वाटे; त्यांत एक प्रकारचे नाद-गांभीर्यहि असे. व्यक्ती व वस्तू यांविषयीच्या त्याच्या क्रांतिकारक मताना अनुरूपच तो दिसत होता.”

तो जरा अहंमन्य, चिडखोर व अभिमानी होता. स्वतःच्या मतांपेक्षा वेगळीं मते असणाऱ्यांकडे तो उपहासात्मक असहिष्णुतेने पाही, त्यांना तुच्छतेने वागवी. तो नेहमी जणू तापलेला असे, प्रक्षुब्ध असे! वाद करावयासाठी त्याच्या अस्तन्या जणू सरसावलेल्या असत! तो जणू लढाईच्या पवित्र्यांत उभा असे! पण विसांवा घेण्याच्या वृत्तीत असतां, वादळ शमलेले असतां, तो अत्यंत प्रेमळ, शांत, कोमळ, गोड, स्वागत करणारा, दयाळू, निःस्वार्थी व दंभहीन दिसे.

घरांत नेहमीच चणचण असल्यामुळे तो चिडखोर बनला होता. आंटे रूहळ ‘कार्ल मार्क्स’ या पुस्तकांत लिहितो, “सहा जणांचे ते कुटुंब लहानशा दोन खोल्यांत खुराड्यांत राहावे तसे राहत असे. उद्यां पोटाळा मिळेल की नाही, याची रोज विवंचना असे. कपडे, बूट, हे सुद्धां गहाण पडले! बाहेर जाऊन यावयास कोटहि नसल्यामुळे मार्क्सला घरांतच बसून राहावे लागे.

१८५२ चा ईस्टरचा दिवस. त्या दिवशी त्याची एक मुलगी देवाघरी गेली. मुलीची आई लिहिते, “लहानगी फ्रॅन्सिस्का आजारी पडली. लोकला व ताप यांचा खूप जोर होता. ती तीन दिवस मृत्यूशी झगडत होती. गरीब बिचारी! तिला किती तरी कष्ट होत होते, वेदना होत होत्या! आणि पुढे सारे संपले! तिचे ते चिमणे शरीर पाठीमागच्या लहानशा खोर्लात होते. आम्ही सर्व पुढच्या खोर्लात आलों. रात्री सर्व जण खाली फरशीवरच झोपलो होतो.... आम्ही अत्यंत विवंचनेत असल्या वेळी हे लाडके बाळ आजारी पडले व गेले. ... एका फ्रेंच निर्वासिताने मला दोन पौंड दिले त्यांतून मी शवपेटी विकत घेतली व त्या पेटीत आतां बाळ शांतपणे विश्रांति घेत आहे. ही मुलगी यां

जगांत आली तेव्हां तिला पाळणाहि नव्हता आणि ती जगांतून निघाली तेव्हां तिच्यासाठी शवपेटीहि मिळणें कठिण होतें.”

कार्ल मार्क्सच्या घरी दारिद्र्य, भूक, उपासमार, रोग, ही मंडळी वरचेवर येऊं लागली. तो त्या शतकांतील मोठ्यांतल्या मोठ्या लेखकांपैकी एक होता. पण त्याला लेखणीनें उपजीविका करणें अशक्य झालें. कारण, तो एक नवीन धर्म देत होता, नवीन धर्माचें तेजस्वी वाङ्मय विकूंच्छीत होता. तें कोण घेणार? नवीन धर्माचा शोधे करणाऱ्याचें काम मोठें कठिण असतें; त्याला मोबदला मिळत नसतो, कृतज्ञता मिळत नसते. मार्क्सचे जुन्या मूर्ती फोडून टाकणारे क्रान्तिकारक विचार वाचावयाला क्वचितच कोणी तयार असत. आणि पैसे देऊन ते विकत घ्यावयाला तर जवळजवळ कोणीच तयार नसे.

नवधर्म देणाऱ्या प्रेषितांनै कधीहि लग्न करूं नये. ज्याला हातांत क्रॉस घ्यावयाचा आहे, ज्याला हैतात्म्य पसंत करावयाचें आहे, त्यानें आपल्या आपत्तींचें ओक्षें आपल्या लहान मुलांच्या लहान खांद्यांवर देणें बरें नव्हे. फ्रेडरिक एंजल्सची कायमची मधुर व निरपेक्ष उदारता न मिळती तर मार्क्सचें सारें कुटुंब मार्तीत गेलें असतें. एंजल्स हा आपल्या बापाच्याच कारखान्यांत बुक-कीपर होता. तो स्वतः फारसें मिळवीत नव्हता, तरीहि मार्क्सच्या अत्यंत निकडीच्या गरजा भागविण्यासाठी तो पुनः पुनः पैसे देई. पण मार्क्सची गरज कधीच पुरी होण्यासारखी नव्हती. जेवढे येई तेवढे हवेंच असे. मार्क्स व त्याचें कुटुंब यांसाठीं एंजल्सनें मनापासून केलेला त्याग ही मानवजातीच्या इतिहासांतील सोन्याच्या अक्षरानां लिहून ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यांची आमरण मैत्री होती. मार्क्स एंजल्सकडे पुनः पुनः मागे व एंजल्सच्या मदतीचा प्रवाहहि सारखा अखंड त्याच्याकडे वाहत राही. एंजल्स कधी रागावला नाही की त्यानें कधी 'नाहीं' म्हटलें नाही. एका पत्रांत मार्क्स लिहितो, “पुनः तुमच्याजवळ मदत मागण्यापेक्षां माझा अंगठा मी तोडून टाकीन.” आणि त्या पत्राचें उत्तर म्हणून एंजल्सनें दहा पौडांचा चेक पाठविला; दुसरा एक पंधरा पौडांचा चेक त्यानें पुनः पाठविला; नंतर पुनः नाताळची भेट म्हणून त्यानें पंचवीस पौडांचा चेक पाठविला; आणि हें असें सारखें चालू असे.

एंजल्सच्या मार्क्सघरोबर असलेल्या मैत्रीकडे एंजल्स कोणत्या दृष्टीने पाही? मानवजातीच्या मुक्ततेसाठी केलेली ती जणू धंघ्यांतली भागीदारी होती! एंजल्सने मार्क्स जिवंत राहावा म्हणून मदत केली आणि मार्क्स 'श्रमजीवी लोकांचे ते बायबल'—'कॅपिटल'—लिहीत राहिला.

आर्थिक प्रश्नांच्या रूढ विचार-प्रक्रियेत ज्या महाग्रंथाने बॉब टाकला, त्या ग्रंथातील मुख्य गाभा आपण थोडक्यांत पाहू या.

— ४ —

यंत्रांचा शोष लागल्यामुळे जगांत औद्योगिक युग सुरू झाले होते. पैसा आतां राजा झाला होता. बँकर्स, कारखानदार, दुकानदार, यांचा एक नवीनच प्रतिष्ठित वर्ग—पुंजीपतींचा वर्ग—निर्माण झाला. स्टेटमध्ये, शासनसंस्थेत त्यांचे वर्चस्व असे. जुना जमीनदारांचा वर्ग लोपला, नवीन भांडवलशाही जन्माला आली. सरंजामशाहीतील कुळांची जागा आता मजुरीने काम करणाऱ्यांनी घेतली. मार्क्सच्या पूर्वी रिकॉर्डोने दाखविले होते की, भांडवलशाही कामगारांच्या पिळणुकीवर आधारलेली आहे. पण या पिळणुकीचे कारण काय, ही पिळणूक कशी होते, हे त्याने सांगितले नाही की ही पिळणूक कशी दूर करता येईल याचा उपायहि त्याने दाखविला नाही. मार्क्सने या दोन्ही गोष्टी केल्या.

मार्क्स म्हणतो, "श्रम ही देखील एक विक्रीय वस्तु आहे. श्रमाचा विक्रेता म्हणजेच मालक इतर विक्रीच्या वस्तूप्रमाणेच स्वस्त मिळेल तेवढे पाहतो. एकाद्या वस्तुची किंमत तिच्या उत्पादनाला येणाऱ्या खर्चावरून ठरत असते. श्रमाची किंमत काय? श्रमणारा मजूर काम करण्यासाठी जिवंत राहिल इतकी मजुरी त्याला देणे म्हणजे त्याच्या श्रमाची किंमत. भांडवलदाराचा नफा त्याला श्रम कर्मांत कमी पैशांत मिळण्यावर अवलंबून असतो. कामगाराला जी मजुरी मिळते व तो प्रत्यक्ष जितके पैदा करतो त्या दोहोंतील अंतरालाच अतिरिक्त मूल्य म्हणतात; मालकाचा नफा तो हाच. भांडवलदारांस श्रम ही एक निर्जीव वस्तु वाटते. कामगार हा मानवप्राणी नसून जणू एक हात आहे अशी त्यांनी मजालत समजते. श्रम म्हणजेच श्रमन विकत

घेऊन त्यांतून निर्माण होणारं जास्तीत जास्त किंमतीस विकणं असा मांडवल शाहीचा व्यवहार असतो. पण यांत मांडवलदारास दोष देतां येणार नाही. कामगारांचा तर दोष नसतोच. अर्थशास्त्राच्या कायद्याप्रमाणे दोघेहि वागतात. अर्थशास्त्राच्या कायद्यांवर कोणाची सत्ता चालणार?

कामगाराला भिल्लें त्याच्या किती तरी पट तो देत असतो. तो स्वतः स्वर्च करतो त्यापेक्षां किती तरी जास्त पैदा करतो. यामुळें एक विशिष्ट अशी गोष्ट घडते. वस्तू करणारे वस्तू विकत घेतल्या जाण्याच्या शक्यतेपेक्षां त्यांची शंभर पट जास्त पैदास करित असतात. त्यामुळें कारखान्यांतील मालाचा उठाव होत नाही, वर्षानुवर्ष माल साचूं लागतो व शेवटीं पैदास बंद करण्याची पाळी येते. शिल्लक पडलेला माल स्वपेपर्यंत कारखाने बंद ठेवणें भाग पडतें; व कांहीं काळ कारखाने बंद ठेवणें भाग पडलें कीं कामगार बेकार होतात. त्याची क्रयशक्ति अधिकच खालावते. सांचलेल्या मालाचा उठाव होत नाही. तुडुंग शिगोशीग भरलेल्यां वखारी रित्या होत नाहीत. आणि जगांत भरपूर खावयाला असूनहि कामगारांवर उपाशी मरण्याची पाळी येते! मांडवलशाहीमुळें आपण अशा दुःखद स्थितीप्रत येऊन पांचतो. मार्क्स म्हणतो, “जर ही पद्धति बदलली गेली नाही, तर दर दहा वर्षांनीं असे आर्थिकहलाखीचे व आर्थिक अरिष्टाचे फेरे येतच राहतील.” आणि मार्क्सचें हें भाविष्य १९३५ च्या आर्थिक अरिष्टाच्या प्रसंगापर्यंत बिनचूक—बरोबर—लागू पडलेलें पाहून खिन्नता वाटली तरी गंमतहि वाटते.

पण मार्क्स म्हणतो कीं, सुदैवानें रोगावरचा उपाय रोगाच्या स्वरूपांतच आहे. दिवसेंदिवस अधिकाधिक मोठीं यंत्रे कारखान्यांत येऊं लागतात, त्यामुळें हळूहळू देशातील सारी संपत्ति कांहीं थोड्यांच्याच हातीं जमा होते. कामगारांनीं कारखाने ताब्यांत घेऊन स्वतःसाठीं चालविले, तरच मूठभर लोकांसाठीं त्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या मोटभर हालअपेष्टा टळतील. मार्क्स म्हणतो, “तुम्हाला आवडो वा न आवडो, एक गोष्ट अटळ आहे कीं, मांडवलाच्या एकीकरणांतूनच समाजसत्तावाद निश्चित येणार. भूतकालीन सरंजामशाहींतून संक्रमण करित आपण मांडवलशाहींत आलों व आतां त्या मांडवलशाहींतूनच त्या। त्या देशांतील क्रान्तिकारक उठावांमुळें भावी सहकारात्मक समाजसत्तावाद दृढमूल होईल.

आजच्या आर्थिक परिस्थितीतल्या रुग्ण भागावर मार्क्सने बिनचूक बोट ठेवले ही गोष्ट कोणीच नाकारीत नाही; पण त्याने सुचविलेला उपाय खरा की खोटा हे आज काय सांगता येणार ?

— ५ —

कॅपिटल या महाग्रंथाचा पहिला भाग मार्क्सच्या हयातीतच प्रसिद्ध झाला. पण दुसरा व तिसरा हे भाग छापण्यास जाण्यापूर्वीच मृत्यूने त्याच्या हातांतील लेखणीवर आघात केला ! कार्ल मार्क्स किती तरी वर्षे क्लेश भोगित होता. शरीरावर सर्वत्र गळब्रे असत, त्यांच्या सारख्या वेदना होत. त्यांतच आयुष्याच्या शेवटी शेवटी डोकेंदुखीची—मस्तकशूलाची—आणखी भर पडली. १८८१ साली त्याला प्ल्यूरसी झाली. त्याची पत्नीहि त्याच्या शेजारच्या खोलीत कॅन्सरने मृत्युशय्येवर पडली होती. मार्क्स मोठ्या कष्टाने उठून पत्नीची शेवटची भेट घेण्यासाठी गेला. पतिपत्नींच्या या अंतिम भेटीविषयी त्यांची मुलगी लिहिते, ' आई पुढल्या मोठ्या खोलीतील बिछान्यावर होती व मोहर (मार्क्स) मागच्या खोलीत होता. ज्यांचीं जीवने परस्परांत इतकी मिसळून गेली होती ते दोन जीव आतां वियुक्त होणार होते. मोहर बरा झाला. त्या दिवशी त्याला जरा बरे वाटत होतें. सकाळची वेळ होती. मी तो दिवस कधीहि विसरणार नाही. बाबांना आईच्या खोलीत जाण्याइतकी शक्ति वाटत होती. पुनः उभयता जणू तारुण्यांत आलीं होती. आई प्रेमळतरुणी दिसत होती ; बाबा प्रेमळ नवयुवक दिसत होते. उभयतां नव्यानंे जिवनयात्रा सुरू करीत आहेत असे वाटत होतें. आजारांने भग्न-शीर्ण-झालेल्या वृद्धाऐवजी आणि मरणोन्मुख वृद्धाऐवजी दोघे जणू उत्साहपूर्ण व यौवनसंपन्न वाटत होती ! दोघे परस्परांचा कायमचा—शेवटचा—निरोप घेत होती ; १८८१ सालच्या डिसेंबरच्या दुसऱ्या तारखेस फ्रॉ मार्क्स मरण पावले व पुढे पंधरा महिन्यांनी मार्क्सहि तिला भेटावयास गेला.

प्रकरण ४ थें

प्रशियाचा प्रतिगामी चॅन्सेलर बिस्मार्क

— १ —

मॅक्सिनी व मार्क्स जगाची पुनर्रचना न्यायाच्या पायावर करण्यासाठी खटपट करीत असतां जुन्या संप्रदायाचे राजकारणी व मुत्सद्दी आपापले राज्यकारभार स्वार्थाच्याच पायावर चालवीत होते, ते मॅकिऑव्हिलियन तत्त्वांवर निष्ठा ठेवून वागत होते, एकमेकांचे प्रदेश लुचाडूं इच्छीत होते. मुत्सद्देगिरीच्या फसवाफसवीनें ते इळूच मुळख चोरीत व मुत्सद्देगिरीनें जमलें नाहीं तर फौजा तयार ठेवीत.

प्रिन्स ऑटो व्हॉन बिस्मार्क हा एकोणिसाव्या शतकांतील अत्यंत प्रतिगामी, फसव्या व दुष्ट मुत्सद्दी होता. त्याची मूठ लोखंडाची होती; तो बलाचा उपासक होता. स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेच्या क्षितिजापलीकडे तो पाहत असे. तो म्हणे, “राजकारणांत आपला फायदा असल्याशिवाय केवळ शेजाऱ्यासाठीं आपण कांहीं करीत नसतो.” त्यानें जर्मनीचें एकीकरण करून प्रशियन सम्राटाच्या सत्तेखालीं जर्मनी देश दिला. बिस्मार्कनें लष्करी शक्ति उभारून कित्येक पिढ्यांची संस्कृति रक्ताच्या वादळांत नष्ट केली. वस्तुतः तो सतराव्या शतकांत शोभणारा मुत्सद्दी होता; पण तो चुकून एकोणिसाव्या शतकांत जन्माला आला.

त्याचा बाप प्रशियन सैन्यांतील रिटायर्ड कॅप्टन होता; शोर्नॉसेन येथें त्याची इस्टेट होती, तिची व्यवस्था बापाच्या मरणानंतर बिस्मार्क स्वतः पाहूं लागला. वयाच्या बत्तिसाव्या वर्षी म्हणजे १८४७ सालीं प्रशियातील पहिल्या असेंब्लीच्या निवडणुकीत तो स्वतःच्या जिस्ह्यातफें निवडून गेला. या काळात प्रगतिपर वारे सुटले होते; पण बिस्मार्कनें असेंब्लीपुढें केलेलीं सारीं भाषणे प्रतिगामी होती. तो अनियंत्रित राजसत्तेच्या दैवी इक्कांचें समर्थन करीत होता, ख्रिश्चन स्टेटचें समर्थन करीत होता. त्या वेळीं फ्रेडरिक वुइल्यम हा राजा होता, त्यानें लक्ष बिस्मार्ककडे गेलें व त्यानें त्याला आपल्या नोकरीत घेतलें.

१८४८ मधलें क्रान्तिकारक बंड मोडणें हें त्याचें पहिलें अधिकृत काम होय. पण या क्रान्तीमुळें एक गोष्ट मात्र झाली व तिच्यासाठीं तरी बिस्मार्कनें या क्रान्तीस कुंतज्ञ राहणें जरूर होतें. ती म्हणजे ही कीं, या वेळेस जर्मनीचें राजकीय नसलें तरी निदान आर्थिक एकीकरण झालें, वेल्स म्हणतो, “ जर्मनीचे भाग विस्कळित होते. हाताच्या पंजाचीं बोटें असतात तशीं जर्मन स्टेट्स् होती. बिस्मार्कनें त्यांची एकजूट करून एकमूठ केली व ती मूठ वळून इतर देशांच्या तोंडावर ठोसे देण्यास बिस्मार्क उभा राहिला.

जर्मनीचें साम्राज्य निर्मावयासाठीं त्यानें जाणूनबुजून पद्धतशीर कारवाया सुरू केल्या. त्याला जर्मन साम्राज्यासाठीं वाव पाहिजे होता; अगर त्याच्याच शब्दांत सांगावयाचें तर सूर्यप्रकाशांतील महत्त्वाची जागा त्याला हवी होती, अर्थात् उष्ण कटिबंधांतील वसाहती वगैरे पाहिजे होत्या. प्रशियाचा राजा जगातील सर्वश्रेष्ठ, सर्वसामर्थ्यसंपन्न व केवळ अनियंत्रित सर्वसत्ताधीश व्हावा अशी त्याची मनीषा होती.

प्रथम आसपासचे लहान लहान विस्कळीत प्रदेश घेऊन ते तो खुशाल आपल्या राज्यास जोडीत चालला. जर्मनीच्या उत्तरेस श्लेज्विग व होल्स्टेन हे प्रांत होते. या दोन प्रदेशांतील लोकवस्ती अंशतः डॅनिश व अंशतः जर्मन होती. या दोन्ही प्रदेशावर डेन्मार्कच्या राजाची सत्ता होती; पण प्रशियाच्याच राजाची हुकमत या भागावर असली पाहिजे असें बिस्मार्कनें ठरविलें व तो डेन्मार्कशी युद्ध करावयास उभा राहिला. ऑस्ट्रियाचा सम्राटच अद्यापि संयुक्त जर्मनीचा अधिराजा मानला जात असे. श्लेज्विग व होल्स्टेन हे आपले गेलेले प्रांत परत मिळविण्यासाठीं ऑस्ट्रियाची मदत घेऊन त्यानें युद्ध पुकारलें. ऑस्ट्रिया व प्रशिया यांच्या संयुक्त सेना डॅनिश हद्दींत शिरल्या. डॅनिश लोकांनीं फ्रान्सचा राजा तिसरा नेपोलियन याच्याशीं करार करण्याचा यत्न केला. पण नेपोलियन निराळ्याच उद्योगात होता. अमेरिकेंत या वेळीं चाललेल्या यादवी युद्धांत तो आपलीं बोटें घुसवूं पाहत होता. अमेरिकेंतील रिपब्लिकच्या जागी तो पुनः पूर्वीचें जुनें फ्रेंच साम्राज्य स्थापूं पाहत होता. त्यानें आपलें सैन्य व्हेरा क्रूझ येथें पाठविलें. मेक्सिकन लोकांनीं ऑस्ट्रियाच्या मेक्सिकमिलियनला राजा मानावें असा हट्ट त्यानें धरला. पण अमेरिकेंतील यादवी युद्ध संपलें व फ्रान्सनें आपलें सैन्य अमेरिकेंतून काढून घ्यावें असें

वॉशिंग्टन सरकारने बजावले. मेक्सिकन लोकांना तो ऑस्ट्रियन राजा नकोच होता. त्याला गोळी घालून ठार मारण्यात आले. तिसरा नेपोलियन युरोपियन शेजाऱ्यांच्या घाणेरड्या भांडणांत हात घालण्याला पुनः मोकळा झाला.

पण या वेळेपावेतो जर्मन व ऑस्ट्रियन फौजांनी डेन्मार्कच्या राजाजवळून श्लेज्विग व होल्स्टेन प्रांत घेतले होते. ते दोन्ही प्रदेश जर्मनी व ऑस्ट्रिया यांच्या सयुक्त मालकीचे होते. पण ही मिळालेली सारी लूट केवळ जर्मनीसाठी राहावी अशी बिस्मार्कची इच्छा होती. तसेच त्याला ऑस्ट्रियाचे अधिराज्यत्व नष्ट करून स्वतंत्र जर्मन साम्राज्य स्थापावयाचें होतें, म्हणून त्याने ऑस्ट्रियाशी काही तरी भाडण उकरून काढले व संरक्षक युद्ध पुकारले. वास्तविक प्रत्येक युद्ध दोन्ही बाजूंच्या माडोत्री प्रचारकांकडून संरक्षकच दाखविण्यांत येत असतें.) ऑस्ट्रियाचें सैन्य दोन शत्रुदेशांत कोंडण्यासाठी बिस्मार्कने इटलीशी करार केला व मुस्तद्देगिरीने युरोपांतील इतर राष्ट्रांस त्याने तटस्थ ठेवले. त्यासाठी त्याने कोणाला खोटी वचने दिली, कोणाला खोटे सांगितले, कोणाची खुशामत केली, कोणाला दमदाटी दिली, कोणाला धाक घातला आणि आपले व आपल्या राजाचें हित साधण्यासाठी मॅकिऑव्हिलियन कोंडांतील प्रत्येक मार्गाचा अवलंब केला.

ऑस्ट्रियाविरुद्ध पुकारलेले हें युद्ध पटकन् संपले. दोनच महिन्यांत प्रशियन फौजांनी ऑस्ट्रियन सैन्यास खडे चारले ! ऑस्ट्रियाचा पुरा मोड झाला व युरोपच्या घोड्यावर बिस्मार्क आरूढ झाला. त्याने उत्तर जर्मनीतील संस्थानांचें फेडरेशन करून तें प्रशियाच्या अधिराज्यत्वाखाली आणले. येवढें केल्यानंतर तो आपल्या चढाऊ धोरणाचें पुढचें पाऊल टाकावयास निघाला. प्रशियांतील लष्करी अधिकारी धर्माधिकाऱ्यांप्रमाणे सन्मानिले जाऊं लागले. बिस्मार्कच्या संतत कशाघाताने व त्याच्या अहर्निश चळवळीने जर्मनीभर लष्करामध्ये नोकरी करणें हें केवळ देशभक्तीचेंच नव्हे तर पवित्र व धार्मिक कर्तव्य मानले जाऊं लागले. प्रशियन सेनापति व्हॉ मोल्टके हा बिस्मार्कच्या हाताखाली होता, त्याने स्वतःच्या देशबांधवांना व इतर राष्ट्रांनाहि शिकविलें की 'युद्ध ही जगाच्या रचनेंत ईश्वरनिर्दिष्ट अशी एक आवश्यक बाब आहे. या वेळेचे बिस्मार्कचे चित्र पाहा. डोक्यावर मध्ययुगीन शिरस्त्राण, निष्ठुर दिसणारे डोळे, जाड पापण्या, जबड्याची मोठी हाडे, मोठ्या लष्करी मिशा,

यांमुळे तो जणू प्राचीन काळांतला युद्धदेवच दिसतो ! तो सर्वत्र लाल रक्ताळ मुठीचा कारभार सुरू करू पाहत होता.

— २ —

नवें जर्मन साम्राज्य नीट सुसंघटित व बलिष्ठ करण्यासाठी व वाढविण्यासाठी बिस्मार्कने फ्रान्सची कुरापत काढली. पण एकटा बिस्मार्कच युद्धप्रिय होता असे नव्हे, तर तिसऱ्या नेपोलियनलाहि युद्धाची खुमखुमी होतीच. मांडणाला नेहमी दोघांची जरूरी असते. जर्मनीच्या वाढत्या शक्तीचा नेपोलियनला मत्सर वाटत होता. जर्मनीला चिरडून टाकणारा घाव घालावा अशी संधि नेपोलियन पाहत होता, त्याला बिस्मार्कने संधि दिली व नेपोलियनने खरोखरच चिरडणारा घाव घातला; पण तो जर्मनीवर न पडतां फ्रान्सवरच पडला व फ्रान्स कोलमडला.

जर्मनी व फ्रान्स यांच्यांत आर्थिक तशीच राजकीय स्पर्धा सुरू होती व युद्धाचे हेच मुख्य कारण होतें. एक क्षुद्रसे तात्कालिक कारणाहि होतें; पण तात्कालिक कारणे हीं नेहमीच निमित्ते असतात. चढाऊ राष्ट्र पूर्ण तयारी करून युद्धास सज्ज झाले की तें युद्धासाठी काहीं तरी निमित्त शोधीतच असतें. १८७० साली स्पॅनिश लोकांनी आपल्या व्यभिचारी राणीला हद्दपार करून लिओपोल्डला गादी दिली. लिओपोल्ड हा जर्मन राजाचा चुलतभाऊ होता. नेपोलियनला कांही तरी कलहकारण हवेच होतें. लिओपोल्ड स्पेनच्या गादीचा वारस व्हावा ही गोष्ट नेपोलियनला मान्य नव्हती. बिस्मार्क युद्धोत्सुक होतांच तो म्हणाला, “ लिओपोल्ड हाच योग्य वारस आहे.” नेपोलियनने जर्मनीचा राजा बुइल्यम याला लिओपोल्डची वारसदारी रद्द करण्यास सांगितलें, तर बिस्मार्कने “ शक्य तें सर्व करून लिओपोल्डच राजा निवडला जाईल असे करा ”, असे आपल्या राजाला सांगितलें.

जर्मनीचा राजा फारसा युद्धोत्सुक नव्हता. तो नेपोलियन व बिस्मार्क या दोघांनाहि संतुष्ट ठेवू पाहत होता. स्वासगी रीतीने त्याने लिओपोल्डला स्पॅनिश गादीसाठी उमेदवार म्हणून उभे न राहण्यास सांगितलें; पण त्याने जाहीर-रीत्या मात्र त्याच्यावर कोणत्याहि रीतीने वजन आणलें नाहीं. येथवर जर्मन राजा व फ्रेंच सम्राट् दोघेहि अत्यंत सभ्यतेने वागले. पण आतां बिस्मार्कने

सूत्रं हातीं घेऊन युद्ध मडकेलसें केलें. नेपोलियनच्या एका सभ्य पत्राला बुइल्यम राजानें एक सभ्य भाषेतील उत्तर तयार करून तें त्याला देण्यासाठीं बिस्मार्ककडे घाडलें. या वेळीं बिस्मार्क एम्स येथें औषधोपचार घेत होता. म्हणून तें उत्तर त्यानें बिस्मार्ककडे तारेनें पाठविलें होतें; पण बिस्मार्कनें त्यांतील काहीं शब्द गाळून तें उत्तर अशा स्वरूपांत प्रसिद्ध केलें कीं, फ्रेंचाना जर्मन व जर्मनांना फ्रेंच डाकू वाटावे. बिस्मार्कचा हेतु सफल झाला व फ्रेंचांचें आणि जर्मनांचें युद्ध जुंपलें; तें वस्तुतः अनावश्यक अतएव मूर्खपणाचें युद्ध होतें. त्यांत फ्रेंचांचा मोड झाला व नेपोलियन पदच्युत झाला. दोहों बाजूंचे हजारों लोक ठार झाले. फ्रेंचांनीं रिपब्लिक जाहीर केलें. बिस्मार्कचा जय झाला. जर्मनीतील उत्तरेकडची व दक्षिणेकडची संस्थानें एक करून जर्मन साम्राज्य स्थापण्यांत आलें. बुइल्यम राजा पहिला केंसर (सीझर) बुइल्यम झाला; बिस्मार्कचे घोडे गंगेत न्हाले; त्याची कीर्ति शिगेला पोचली, त्याचे मनोरथ पूर्ण झाले, त्याच्या वैभवावर कळस चढला : फ्रान्सचे अल्मेस व लॉरेन हे प्रांत चळकावण्यांत आले व १९१४ च्या महायुद्धाचें बीजारोपण करण्यांत आलें. १८७० च्या द्वेषात व १८७१ च्या तहांत १९१४ च्या महायुद्धाची बीजे होती.

युरोपचें प्रभुत्व लाभल्यावर बिस्मार्क वसाहतींकडे वळला. “ वसाहतींचा विस्तार ” या नवीन रूढ झालेल्या शब्दांचा अर्थ असा की, “ आशिया व आफ्रिका या खंडांतील दुबळ्या देशांना प्रबळ युरोपियन राष्ट्रांनीं गुलाम करणे. पौर्वात्यांच्या या लूटमारीची बिस्मार्कला—त्या लुटीच्या पुरस्कर्त्याला—चिलकुल दिक्कत वाटत नसे. सान्या हयातीत त्यानें आपलें कुटुंब व आपला राजा यांपलीकडे कोणासहि व कधींहि सहानुभूति दाखविली नाहीं. इंग्लिश ज्ञानकोशांत प्रो० एरिक ब्रॅडेनबर्ग लिहितो, “ मानवजातीसाठीं बिस्मार्कला कांहींहि वाटत नसे. ” त्याला नैतिक दृष्टि मुळीं नव्हतीच. स्वतःच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठीं मानवाना तो प्यादीं समजत असे. स्वतःचे हेतू पूर्ण करून घेण्यासाठीं तो मानवांच्या आशांची राखरांगोळी करी, त्यांच्या प्राणांचें हत्याकांड मांडी. पण बिस्मार्कनें आपली कीर्ति पाहिली, तशीच ती नष्ट झालेलीहि पाहण्याचें त्याच्या कपालीं आलें ! केंसर दुसरा बुइल्यम यानें राजा होताच बिस्मार्कला रजा दिली : आपण त्या लोखंडी, पोलादी

मदतीशिवायहि मानवजातीची नीट लूटमार करण्यास समर्थ आहों, असा आत्मविश्वास या नवीन तरुण राजाला वाटत असे.

एकाद्या जुनाट हत्याराप्रमाणे बिस्मार्कला फेंकून देण्यांत आल्यामुळे तो सम्राटाविरुद्ध जळफळत होता व आपल्या दुर्दैवाला दोष देत होता. पण त्याचा क्रोध कर्मशून्य व विफल होता. २८ जुलै १८९८ रोजी मृत्यु येईतो तो गंजलेल्या हत्याराप्रमाणे पडून राहिला. त्याला ब्यायर्शी वर्षे आयुष्य लाभले. रक्ताच्या पायावर त्याने जर्मन साम्राज्याची उभारणी केली. पण हे सामर्थ्य-संपन्न साम्राज्य पन्नासच वर्षांत पुनः रक्तसागरांत बुडून गेले! तो अद्वितीय मुत्सद्दी होता; पण मुत्सद्देगिरीतील अगदी प्राथमिक धडाहि तो शिकला नव्हता. हा धडा कोणता? युद्धप्रिय बनून जग जिंकण्यास निघणे म्हणजे साम्राज्याच्या विनाशाचा खात्रीचा मार्ग.

प्रकरण ५ वें

आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्ल्स डार्विन

— १ —

पास्कल एकदां म्हणाला की, किलओपाट्रा हिच्या नाकाच्या आकारामुळे सान्या जगाचे स्वरूप बदलून गेले. त्यानंतर जवळजवळ दोन हजार वर्षांनी इतिहासाचे सारे स्वरूप एका केंसावर आधारलेले होते; दुसऱ्या एकाच्या नाकावर—नाकाच्या आकारावर—इतिहास लोंबकळत होता. तो १८३१ मधील मंदीचा काळ होता. बावीस वर्षांचा धर्माभ्यासक चार्ल्स डार्विन बादशहाच्या गलबतांतून अवैतनिक निसर्गाभ्यासक म्हणून जाणार होता; पण गलबताचा कप्तान फिट्झरॉय त्याला घेईना. त्याचे नाक पाहून शास्त्रज्ञ होण्याची पात्रता अगर त्यासाठी अवश्य तो उत्साह त्याच्या (डार्विनच्या) ठिकाणी असेल असे कप्तानाला वाटेना.

डार्विन या 'बीगल' नामक जहाजांतून न जाता, तर तो धर्मोपदेशक झाला असता. मानवांच्या उत्क्रांतीवरील त्याच्या युगप्रवर्तक संशोधनाला जग मुकले असते व या शोधामुळे इतिहास समृद्ध झाला तसा झाला नसता.

आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्ल्स डार्विन ४१३

डार्विन वस्तुतः धर्मोपाध्यायच व्हावयाचा; पण थोडक्यांत चुकले. एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभी मस्तिष्कशास्त्राचा फार बोलबाला होता; एका मस्तिष्क-शास्त्रज्ञाने डार्विनचे डोकें तपासून सांगितले की, तो धर्माचा मोठा आधारस्तंभ होईल. कारण, त्याला त्याच्या डोक्यांतला धर्मशास्त्रदर्शक भाग चांगलाच वर आलेला दिसला. दहा सामान्य धर्मोपाध्यायांच्या डोक्यांतल्या भागाइतका भाग त्याच्या एकट्याच्या डोक्यांत त्या मस्तिष्कशास्त्राला आढळला. डार्विनचे नाक तसेच त्याचे डोकें त्याला सरळ इंग्लंडमधील चर्चच्या सिंहासनावर नेऊन बसविणार असे दिसत असतां, मानवजातीच्या सुदैवाने कप्तानाचे डार्विनच्या नाकाबद्दलचे मत बदलले व डार्विनला 'चींगल' गलबतावर जाग्य मिळाली. त्याने बायबल मिटले, त्यांतील सृष्टिनिर्मितीच्या कल्पित कथा सोडून दिल्या व सातां समुद्रांत फिरून पशुपक्ष्यात, फुलांफळांत, वृक्षवनस्पतींत जगाचा इतिहास पाहण्यास प्रारंभ केला. जगाच्या इतिहासावरील प्रवचनें दगडांघोंड्यांतून, नद्यांतून, वाळवंटांतून व पर्वतांतून ऐकत तो सर्वत्र हिंडला. किती मनोरंजक व सत्यमय ही जगाची कथा! परत आल्यावर पूर्वी धर्मो-पदेशक होऊं इच्छीत असलेलाच डार्विन ज्या आधारावर चर्चची उभारणी झाली होती त्या आधाराच्याच सत्यतेविषयी शंका घेऊं लागला! त्याने आम्हां दिले. अदृश्य स्वर्गाचा अभ्यास व परलोकाचा विचार सोडून देऊन तो प्रत्यक्ष पृथ्वीचा अभ्यास करू लागला. जग एका धर्मोपदेशकाला मुकले खरे, पण त्याला एक अत्यंत मोठा शास्त्रज्ञ लाभला.

— २ —

डार्विन व एब्राहाम लिंकन एकाच दिवशी—१२ फेब्रुवारी १८०९ रोजी जन्मल्यामुळे प्रोफेसर लल म्हणे की, लिंकनने मानवांचे देह गुलामगिरांतून मुक्त केले त्याप्रमाणे डार्विनने मानवी मन अज्ञानाच्या बंधनांपासून मुक्त केले. १८०९ साल महापुरुषांच्या जन्मांनी भरलेले आहे. या वर्षी निसर्गाने मानव-जातीच्या मांडीवर जणू महापुरुषांचे ताटच वाढून आणून ठेवले. डार्विन, लिंकन, गॉड्स्ट, मॅडेलसन, चॉपिन, पो, टेनिसन, ऑलिव्हर वॅडेल होल्म्स, एलिझाबेथ बॅरेट ब्राउनिंग, या सर्वांचा जन्म याच वर्षी झाला. आणखीहि कित्येक याच साली जन्मले असतील, यापैकी प्रत्येकाने मानवजातीला

शाश्वत सुंदरतेची व उदात्ततेची जोड करून दिली आहे, त्यात भरपूर भर घातली आहे. डार्विनने घातलेली भरहि कांहीं कमी नव्हती.

डार्विनची मातृकुल व पितृकुल दोन्ही चांगली होती. त्याच्या वडिलांचे वडील इरॅस्मस डार्विन हे प्रसिद्ध निसर्गशास्त्री होते. त्यांनी वनस्पतींच्या प्रेमलीला हे काव्य तसेच लॉज ऑफ् ऑर्गॅनिक् लाइफ् (सेंद्रिय जीवनाचे नियम) हे पुस्तक लिहिले. त्याचे आईकडेचे पणजोबा चिनी मातीच्या भांड्यांचे मोठे कारखानदार होते, त्यांचे नांव जोशिया वेजबुड. शास्त्र व कला यांत खूप रस घेणारे वातावरण डार्विनच्या घरांत असणे साहजिकच आहे. ल्हानपणी डार्विन सौम्य वृत्तीचा व चिंतनशील होता. त्याला लहान लहान खडे, दगड, शिंपले, नाणी, फुले, कृमी, जीवजंतू, पक्ष्यांची अंडी, कीटक वगैरे जमविण्याचा फार नाद होता. तो जिवंत कीटक पकडीत नसे, मेलेले आढळले तरच उचली. फुलपाखरांसहि तो मारीत नसे; पण पक्षी मात्र आपल्या छोट्या बंदुकीने तो खुशाल मारी! दुरून जीव घेण्यांत त्याच्या बालमनाला जणू हरकत वाटत नसावी. पुष्कळ वर्षे त्याला शिकारीचा नाद होता, पण एके दिवशी एका जखमी पक्ष्याच्या वेदना पाहून त्याच्या मनावर खूप पैरिणाम झाला व केवळ करमणुकीखातर पुनः प्राण्यांची हिंसा करावयाची नाही असा निश्चय त्याने केला. त्याची आई तो आठ वर्षांचा असतां वारली. त्याचा बाप रॉबर्ट वेअरिंग डार्विन हा भीमकाय पुरुष होता. त्याचे वजन साडेतीनशे पाँड होते. तो अत्यंत आनंदी व कार्यक्षम होता; पण त्याला पुत्राचा स्वभाव मात्र नीट समजला नाही. तो निरुपयोगी उडाणटप्पू आहे असे त्याचे मत होते. जगातला सारा केरकचरा—फुले, पांखरे, दगडधोंडे—घरांत आणून भरणारा हा पोरगा पुढे काय करणार, असे त्याला वाटे. मुलाच्या हातून काही कर्तबगारी होईल असे बापास वाटेना. त्याच्या डोक्यांत थोडेफार जुने ज्ञान कोंबण्यासाठी बापाने त्याला ग्रीक व लॅटिन शिकविणाऱ्या एका शाळेत घातले, पण मुलाने शिक्षणाकडे लक्ष न देतां बापाच्या बागेतच एक गुप्त प्रयोगशाळा सुरू करून रसायनशास्त्राचे व पदार्थ-विज्ञानाचे प्रयोग चालविले, त्यामुळे त्याला सारे जण वेडपट म्हणू लागले. मुले त्याला 'गॅस' म्हणत. हेडमास्तरांनी त्याला 'निष्काळजी माणूस' ही पदवी दिली. मुलाच्या या प्रयोगांमुळे व उंदीर पकडण्याच्या खेळामुळे विद्वान

आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्ल्स डार्विन ४१५

व घाबरून बापाने त्याला क्लासिकल शाळेतून काढून घेऊन एडिंबरो येथे वैद्यकाचा अभ्यास करण्यास पाठविले.

पित्याच्या धंद्याचे शिक्षण घेण्यांत डार्विन थोडा वेळ रमला; पण ॲनॉटमीची व्याख्यानं त्याला कंटाळवाणी वाटू लागली. शस्त्रक्रियेचे प्रयोगहि त्याला बघवेनात. एका मुलावर करण्यांत येत असलेली शस्त्रक्रिया पाहून डार्विन खोर्लीतून पळून गेला ! त्या वेळीं गुंगी आणणारा क्लोरोफॉर्म नसल्यामुळे तो मुलगा फोडीत असलेल्या किंकाळ्या पुढे कित्येक वर्षे तो विसरू शकला नाही. गटेप्रमाणेच तो वर्गांत फारसे शिकला नाही. तो शाळेबाहेरच बरेचसे शिकला. तो दारू पिई, जुगार खेळे, प्रेम करी. हे सर्व करीत असतां तो आपल्या अजबखान्यांत अधिकाधिक वस्तूंची भर घाली. 'मुलगा डॉक्टर होणे शक्य नाही' असे वाटल्यामुळे बापाने त्याला घर्मोपदेशक करावयाचे ठरवून केंब्रिजच्या ख्रिश्चन कॉलेजांत घातले. या वेळीं तो अठरा वर्षांचा होता. 'येथे तो तीन वर्षे होता. " हीं तीन वर्षे फुकट गेलीं, वाईट वाटते. नुसतीं फुकट जातीं तरी बरे; पण प्रार्थना, दारू पिणे, गाणे, पत्ते खेळणे या आणखी गोष्टी त्यात होत्या. "

— ३ —

'बीगल' गलबतावरच्या प्रवासाने डार्विनच्या जीवनाला तर नवीन दिशा लावलीच, पण साऱ्या मानवी विचारांचीहि दिशा बदलली. ही युगप्रवर्तक सफर पांच वर्षे चालली होती. गलबतांतून पृथ्वीप्रदक्षिणा करून डार्विनने जीवनाचे कोडे उलगडण्यासाठीं निसर्गाच्या अनेक वस्तू जमा केल्या, सध्दांत सर्वत्र विखुरलेले नाना नमुने त्याने पाहिले, गोळा केले व त्यांचे वर्गीकरण केले. त्याची दृष्टि शास्त्रज्ञाची होती, त्याचे मन व त्याची बुद्धि ही कवीची होती. त्याने जमविलेले प्राण्यांचे हजारों नमुने एकत्र जोडून त्यांतून सुसंगत अशी प्राण्यांच्या उत्पत्तीची मीमांसा करून उपपत्ति लावली व त्यांच्या विविधतेचे विवेचन केले. आपले संशोधन आपणास कोठे घेऊन जात आहे याची तो गलबतावर होता तेव्हां त्याला नीटशी कल्पना आली नव्हती. प्रत्येक खऱ्या निरीक्षकाप्रमाणे आधीच मनांत एकादी मीमांसा निश्चित करून तो निघाला नाही. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति पाहून तो सिद्धान्ताकडे

जाई. वीस वर्षे त्याचें संशोधन अखंड व परिश्रमपूर्वक चालू होतें. त्याने अपरंपार माहिती मिळविली व तिची निःपक्षपातपणें छाननी केल्यावर त्याला उत्क्रान्तीची महत्त्वाची उपपत्ति आढळून आली.

हें सारें जगत् म्हणजे डार्विनपुढें एक प्रश्नचिन्ह होतें, एक गूढ व बिकट अशी समस्या होती. तो जणू गणितातलाच एक प्रश्न होता, भूमितीतील एक सिद्धान्त होता. तो सोडवावयास पाहिजे होता. त्यांत पुष्कळच अज्ञात राशी होत्या. जग हें कौतुक करण्यासारखी कलाकृति नसून तें एक गणित आहे, एक कोडे आहे, असें डार्विनला वाटे. वाङ्मयाची त्याची आवड. कर्धीच नष्ट झाली होती; पण त्याचें विज्ञानच त्याला वाङ्मयाप्रमाणें, कलेप्रमाणें, संगीताप्रमाणें झालें होतें. मानवाविषयीचे त्याचें प्रेम कर्धीहि नष्ट झालें नाहीं. विज्ञाना-त्वालाखाल त्याला न्यायाविषयी उत्कट आस्था वाटे. एकदा त्याचें 'बीगल' गलबत ब्राझिल येथें थांबलें. कांहीं नीग्रो गुलाम पळत होते. त्यामध्ये एक स्त्रीहि होती. पाठलाग करणाऱ्याच्या हाती लागून नये म्हणून त्या म्हाताऱ्या नीग्रो स्त्रीनें कड्यावरून उडी घेतली. तिचे तुकडे तुकडे झाले! डार्विन लिहितो, "एकाद्या पोक्त व पावन रोमन स्त्रीनें जर असें केलें असतें तर 'केवढें हें स्वातंत्र्यप्रेम!' असें म्हटलें गेलें असतें; पण तेंच नीग्रो स्त्रीनें केलें म्हणून त्याचें 'पाशवी हट्टीपणा' असें विकृत वर्णन करण्यांत आलें!" गुलामगिरीवर अन्यत्र टीका करतांना तो लिहितो (आणि त्यानें अमेरिकेंतील सिव्हिल वॉरच्या आधीं वीस हें वर्षे लिहिलें होतें हें लक्षांत घेतलें पाहिजे), "गुलामांच्या धन्याकडे करुणें व आस्थेनें पण गुलामांकडे मात्र निष्ठुरतेनें पाहणारे लोक स्वतः गुलामांच्या स्थितींत असल्याची कल्पना करून पाहतील तर गुलामांची स्थिति किती निराशाजनक असते हें त्यांना कळून येईल. आशेचा किरण नाहीं, उत्साह नाहीं, आनंद नाहीं, जीवनांत कर्धी कांहीं फरक पडण्याची वा स्थिति सुधारण्याची तिळमात्र शक्यता नाहीं! किती केंविलवाणें जीवन! आपलीं मुलेंबाळें व पत्नी आपणापासून केव्हां वियुक्त केली जातील, ओढून नेली जातील याचा नेम नाहीं, क्षणोक्षणीं ताटातूट होण्याची चिंता सतावीत आहे अशी परिस्थिति डोळ्यांसमोर आणा. ही माझी पत्नी, 'ही माझीं मुलेंबाळें!', असें म्हणण्याचा निसर्गानेंहि न नाकारलेला गुलामांचा हक्क हिरावून घेऊन त्याची लाडकीं मुलें-बाळें, त्यांची प्रियतम पत्नी, यांची गुरादोराप्रमाणें अधिकांत

आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्लस डार्विन ४१७

अधिक किंमत देणारांना विक्री करण्यांत येते ! आणि तीहि कोणाकडून ! तर शेजाऱ्यावरहि आपल्याइतकेंच प्रेम करण्याचा आव आणणाऱ्यांकडून ! ईश्वरावर श्रद्धा ठेवणारे, त्याच्या इच्छेप्रमाणे पृथ्वीवर सर्वांनी वागावें असें उपदेशिणारेच या प्रकाराचे पुरस्कर्ते असावे, त्यांनी त्याचें समर्थन करावें व 'यांत काय आहे !' असें म्हणून उडवाउडवी करावी हें केवढें आश्चर्य !”

‘बीगल’ मधून सफर करीत असतां मानवप्राण्यांची उत्पत्ति कसकशी होत गेली, हें शोधून काढण्यासाठीं ज्याप्रमाणे त्यानें बारकाईनें निरीक्षण चालविलें होतें, त्याप्रमाणेंच मानवाच्या दुःखाकडेहि त्याची बारीक नजर होती. त्याकडे तो काणाडोळा करीत नव्हता, करणेनें पाहत होता.

सफरीहून परत आल्यावर त्यानें आपली भाची एम्मा वेजबुड हिजशीं विवाह केला. त्याला पुढें दहा मुलें झालीं. या मुलाचे खरे पूर्वज कोण याचाहि शोध तो करीतच राहिला. त्यानें खेड्यांत एक घर खरेदी केलें ; त्याच्याभोंवतीं विस्तृत बगीचा होता. सुदैवानें त्याला पोटासाठीं काम करण्याची अवश्यकता नव्हती. त्याच्या वडिलांनीं भरपूर मिळवून ठेवलें होतें. आपलीं मुलें कांहींहि कष्ट न करतां नीट जगूं शकतील, आळसांत राहूं शकतील अगर आपल्या उज्ज्वल प्रतिभेची व अपूर्व बुद्धिमत्तेची करामत दाखवूं शकतील अशी सोय त्यांनीं करून ठेवली होती. चार्लस डार्विन आपल्या प्रतिभेच्या पूजनांत रमला.

लग्न करण्याच्या किंचित् आधीं त्याची प्रकृति बरीच खालावली होती, ती कधींच सुधारली नाहीं. तो जवळजवळ चाळीस वर्षे आज्ञाच्यासारखाच होता, तरीहि त्यानें एकट्यानें दहा माणसांइतकें काम केलें ! प्रथम त्यानें ‘बीगल’वरून केलेल्या प्रवासाचें इतिवृत्त प्रसिद्ध केलें. हें पुस्तक शास्त्रिय असूनहि एकाद्या मनोरंजक कादंबरीप्रमाणें रसाळ वाटतें. हरएक गोष्ट लिहितांना त्याच्या डोळ्यांसमोर एकच ध्येय असे. लिहिलेलें सर्वांना समजेल अशी भाषाशैली तो वापरी. तो लिहितो, “ लहान लहान जुने संकसन शब्द वापरणें चांगलें. ‘एकादें लहान रोपटें अफू घेतल्याप्रमाणें जणुं गुंगीत असतें आणि अशा वृत्तीनेच तें जगतें,’ असलीं वाक्यें कानाला इंग्रजी नाहीं वाटत.

त्याचें भाषांतर करावेंसे वाटतें ; पण हेंहि खरें कीं, भाषाशैली अति सोपी, सहजसुंदर व प्रासादिक असावी यासाठी फार श्रम घेणें बरें नाहीं. वाग्वैभव केवळ निरुपयोगी असेंहि नाहीं. लिखाणांत परमोच्च वक्तृत्व असूनहि फारसा आटापिटा न करतां प्रसाद व सहजसुंदरता दोन्ही साधतां येतील तर चांगलेंच.”

भाषा सहजसुंदर व स्वच्छ आणि विशद अर्थ सागणारी व्हावी म्हणून डार्विननें खूप प्रयत्न केले. सुंदर लिहिणें प्रथम त्याला जड जात होतें. पण अविरत प्रयत्नानें त्यानें स्वतःची एक विशिष्ट भाषाशैली बनविली. मोकळी, सोपी व मनोहर भाषाशैली त्यानें निर्मिली. त्याच्या जीवनाचें ब्रीदवाक्य ‘सतत प्रयत्नानें कार्यं होतें’ हें होतें. काव्याविषयी आपणास फार आवड नसल्याबद्दल त्याला वाईट वाटे, तरीहि पण ‘बीगलवरील प्रवास’ या त्याच्या पुस्तकांत कवितांचे पुष्कळ उतारे आहेत. ब्राझिलचें पुढील वर्णन पाहाः—“येथील जमीन म्हणजे एक विस्तृत, अनिर्बंध, भव्य, भीषण व वैभवसंपन्न असें निसर्गाचें जणूं उष्ण मंदिरच आहे. पण निसर्गाच्या या घराचा कबजा मानवानें घेतला आहे. येथें मानवानें ठायीं ठायीं सुंदर घरे व लहान लहान बागा निर्मितल्या आहेत.” ब्राझिलची भूमि पाहून त्याला प्रथम काय वाटलें तें पाहा : तो म्हणतो, “आनंदाच्या व आश्चर्याच्या वादळांत मी बुडून गेलों” व मग लिहितो, “नारिंगें, संत्रां, नारळ, ताड, आंबे, केळीं, वगैरेचीं बाह्य रूपें पृथक् पृथक् आहेत. पण या भिन्न भिन्न वृक्षवनस्पतींचीं सहस्रावधि सौंदर्यें शेवटीं एक भव्य अशी सौन्दर्यकल्पना देतात आणि वेगवेगळीं सुंदर रूपें विलीन होऊन एकच सौंदर्यकल्पना मनात राहते. पण ही विविधता गेली तरीहि अस्पष्ट पण अत्यंत सुंदर अशा आकृतींचीं चित्रें हृदयफलकावर राहतातच.”

‘बीगलवरील प्रवास’ हें पुस्तक लिहून शंभर वर्षे होऊन गेलीं तरीहि तें पुस्तक अरबी भाषेंतील सुरस गोष्टीप्रमाणें गोड वाटतें. डार्विनचें यानंतरचें पुस्तक मात्र केवळ शास्त्रीय होतें, त्यात निसर्गाच्या स्वरूपाविषयी बरीच माहिती असून समुद्रांतल्या बानेकल नामक प्राण्यांचीहि हकीकत आहे. हा प्राणी आपल्या शिंपल्यांत डोक्यावर उभा असतो व आपल्या पायांनीं तोंडांत अन्न फेंकतो. हें पुस्तक डार्विन आठ वर्षे लिहीत होता. त्याच्या आयुष्यांतलीं

आपल्या पूर्वजाचा परिचय करून देणारा चार्ल्स डार्विन ४१९

हीं आठ वर्षे अत्यंत उपयोगी कामांत गेली. या एका विषयाला सतत आठ वर्षे चिकटून बसून डार्विनने स्वतःमध्येहि जणू बार्नेकलची चिकाटी बाणवून घेतली. असल्या विषयावर निरर्थक इतके प्रयत्न करण्याबद्दल डार्विनचे मित्र त्याची खूप टिंगल करीत; पण डार्विन हळूहळू 'सर्वांत मोठा सृष्टिज्ञानी व निसर्गाभ्यासी' अशी आपली प्रतिष्ठा प्रस्थापित करीत होता व आपल्या आयुष्यांतल्या सर्वांत मोठ्या कामासाठी आपले मन—आपल्या मनाचे स्नायू—मजबूत करीत होता.

हीं आठ वर्षे किती मोलाची! तो सारखा माहिती मिळवीत होता व चिकित्सक बुद्धीने त्या माहितीतून सत्य शोधीत होता, निवडानिवड करीत होता. 'निरनिराळ्या जातींची उत्पत्ति आणि मानवाची उत्क्रांति (मानवाचा अवतार)' यांसंबंधीची आपली उपपत्ति पूर्णावस्थेस नेऊं आहत होता.

— ४ —

ग्रीकांना व रोमनांना उत्क्रांतीचे तत्त्व अज्ञात नव्हते हे आपण एपिक्यूरसरील प्रकरणांत पाहिलेच आहो. पण ख्रिश्चन धर्म येतांच उत्क्रांतीचा विचार लहून बायबलमधील सृष्ट्युत्पत्तीची कल्पित कथा खरी मानली जाऊं लागली. लिलीच्या कल्पनाप्रिय कोळ्यांच्या संगतीत मानवजात जणू शास्त्रीय दृष्टि वेसरून गेली, गमावून बसली! ती शास्त्रीय दृष्टि परत येण्यास व तिला गति मिळण्यास अठराशे वर्षे लागली. जगत्रिभूतीचाबतच्या ड्यूडो—ख्रिश्चन कल्पनेने पाश्चिमात्य जगावर इतका परिणाम केला होता की, डार्विनने आपली उत्क्रांतीची कल्पना—उत्क्रांतीची उपपत्ति माडली तेव्हां तो सृष्टिनिर्मात्या श्वराचा खून करीत असल्यासारखा भासला. लोकाना तो खुनी वाटला. मनुष्याच्या अमर आत्म्याच्या मनोहर कथेचा डार्विन जणू वध करीत होता! हा मधुर काव्य तो मांतीस मिळवीत होता! प्रत्येक जण आपला तिरस्कार करील हे डार्विनने अपेक्षिलेच होते. हार्वर्ड येथील स्नेही प्रोफेसर असात्रे गांना लिहिलेल्या पत्रांत डार्विन म्हणतो, "मला तुम्हांस प्रामाणिकपणे गांगावेंसे वाटते की, रूढ कल्पनेहून वेगळ्या निर्णयाप्रत मी आलों आहे. निरनिराळे प्राणी अलग अलग निर्माण करण्यांत, आलेले नसून ते सारे

परस्परावलंबी आहेत. .... हें वाचून तुम्ही माझा तिरस्कार कराल हें तर खरेंच; पण मी तुमच्यापासून माझा निर्णय लपवीन तर मी प्रामाणिक कसा राहूं शकेन ?” त्याच्या प्रतिभेने व बुद्धीने लावलेला शोध सर्व जगाला ज्ञात करून देईतो त्याचा प्रामाणिकपणा त्याला स्वस्थ बसू देईना.

‘Origin of Species’ हा ग्रंथ लिहिण्यापूर्वी वीस वर्षे म्हणजे १८३९ सालीच त्याने उत्क्रांतीची चालचलाऊ उपपत्ति लोकांपुढे मांडली होती. त्या रूपरेषेचा विस्तार करून १८४२ साली त्याने पस्तीस पृष्ठांचा निबंध लिहिला व तोच पुढे वाढवून १८४४ साली २३० पृष्ठांचा केला. हा सर्व काल व पुढील पंधरा वर्षे ही मीमांसा पारखून व पडताळून पाहण्यांत व तिच्यातील दोष काढून टाकण्यांत खर्चून जे नवे निर्णय निघाले त्यांचे तो पुनः पुनः पर्यालोचन करित होता. डार्विन स्वतःच स्वतःचा निर्मांड टीकाकार असल्यामुळे विरोधकांचे आक्षेप आर्घीच कल्पून त्यांना बिनतोड उत्तरे देण्यास तयार होता.

१८५८ साली डार्विन आपल्या संशोधनाला शेवटचे स्वरूप देत असतां अकस्मात् एके दिवशी त्याला दिसून आले की, दुसऱ्या एका शास्त्रज्ञाने नकळत आपली सारी विद्युत् चोरून घेतली. जूनच्या अठराव्या तारखेस त्याचा मित्र आल्फ्रेड रसेल वॅलेस याने उत्क्रांतीवरचा एक स्वतंत्र लेख डार्विनकडे पाठविला व ‘मी मांडलेल्या उपपत्तीवरील तुमचे प्रामाणिक मत कळवा, तीवर मनमोकळी टीका करा’ असे त्याला कळविले. वॅलेस अमेरिकेंत होता. डार्विन वीस वर्षे प्राण्यांच्या उत्पत्तीचे संशोधन करित होता हें त्याला माहित नव्हते; त्यामुळे ‘उत्क्रांतीच्या उपपत्तीचा संशोधक’ म्हणून जगाला आपली ओळख करून देण्याबद्दल त्याने डार्विनला विनंति केली. अशा परिस्थितीत डार्विनने काय करावे ? त्या विषयावरील आपल्या संशोधनाच्या व लिखाणाच्या अगदी बरहुकूम वॅलेसचे संशोधन, तसेच लिखाणहि होते, हें पाहून सुप्रसिद्ध भूगर्भशास्त्रवेत्ता डॉ० लायल यास डार्विनने लिहिले, “असा योगायोग मी कधीच पाहिला नाही. किती आश्चर्यकारक योगायोग ! १८४२ साली मी लिहिलेले हस्तलिखित वॅलेसजवळ असते तर याहून अधिक संक्षिप्त सारांश त्याला काढता येणे अशक्य होते.” एकदां तर सारे भ्रम वॅलेसलाच घावे असे त्याला वाटले. “क्षुद्र वृत्तीने मी वागलों अशी शंकाहि

आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्ल्स डार्विन ४२१

कोणास येऊं नये म्हणून माझीं सर्व हस्तलिखितें जाळून टाकावीस मला वाटतें ” असे त्याने लायलला लिहिलें. त्यावर लायलनें उत्तर दिलें, “ तुम्ही आपले सर्व विचार ताबडतोब प्रसिद्ध करा. स्वतःच्या बाबतींत अन्याय नका करून घेऊं. आपल्याआर्घीं वीस वर्षे डार्विननें ही उपपत्ति अजमावली होती हें ऐकून वॅलेसला वाईट न वाटतां आनंदच होईल. ” शेवटीं लिनथिन सोसायटीसमोर आपलें व वॅलेसचें संयुक्त संशोधन म्हणून ही उपपत्ति मांडण्याचें त्यानें ठरविलें. तथापि उदारपणांत आपणहि मागे नार्हीं हें “ ज्या उपपत्तीचें संपूर्ण श्रेय वस्तुतः डार्विनचें आहे तिच्या श्रेयांत मलाहि भाग मिळावा हें माझें केवढें सुदैव ! ” असें जाहीर करून वॅलेसनें दाखविलें ! अशा रीतीनें ही सुप्रसिद्ध चर्चा थांबली. प्रत्येकानें आपल्या कीर्तीचा प्रश्न चाजूस सारून दुसऱ्याचें नांव मोठें व्हावें म्हणून मोठें मन दाखविलें.

शास्त्रज्ञांसमोर आपली उपपत्ति मांडल्यानंतर ती छापून काढण्यासाठीं डार्विन आपलें हस्तलिखित झपाट्यानें तयार करूं लागला. २४ नोव्हेंबर १८५६ रोजीं पुस्तकाची पहिली आवृत्ति तयार झाली. पुस्तकाला “ नैसर्गिक निवडीनें प्राण्यांची उत्पत्ति किंवा जीवनार्थकलहांत अधिक कृपापात्र प्राण्यांच्या जातीचें टिकून राहणें ” असें लांबलचक व अवजड नाव देण्यांत आलें होतें.

ज्या शास्त्रीय पुराव्यांच्या महापुरानें अँडम व ईव्ह यांची गोष्ट, स्वर्गातील बाग, वगैरे सारें पार वाहून गेलें, त्याचा थोडक्यात गोषवारा असा : या जगांत जिवंत प्राणी सारखे अमर्यादपणें वाढत असतात, पण अन्नपुरवठा अगर राहण्याची जागा या मात्र मर्यादितच असल्यामुळें सर्व सजीव प्राण्यांत जीवनार्थकलह अहोरात्र चाललेला असतो. परिस्थितीशीं झगडण्यास अधिक समर्थ असणारे टिकतात, बाकीचे मरतात. उत्क्रांतिवादी याला ‘ समर्थ असतात ते टिकतात ’ असें म्हणतात. पण आजूबाजूची परिस्थिति देखील बदलत असतेच : समुद्र असतो तेथें जमीन होते, जमीन असते तेथें समुद्र येतो, पर्वत जाऊन त्यांच्या जागीं दऱ्या येतात, बर्फ असतें तेथेंच एकदम उष्णता पुढें येते. आजूबाजूच्या नैसर्गिक जगांत हे फरक होत असल्यामुळें प्राण्यांसहि स्वतःमध्ये व स्वतःच्या राहणींत बदलत्या परिस्थितींत जगतां यावें म्हणून फेरफार करावे लागतात. हे फरक कधीं कधीं क्रांतिकारक होतात.

एका प्राण्यांतून दुसरेच प्राणी जन्माला येतात ; असें करूनच ते जगू शकतात. ज्या पद्धतीनें ही उत्क्रांति होत जाते, तिला दुसरें चांगलें नांव सांपडत नसल्यामुळें 'नैसर्गिक निवड' हें नांव देण्यांत येत असतें. नैसर्गिक निवड म्हणजे ज्या प्राण्यांना जिवंत राहण्यासाठीं फरक करावे लागले व ते ज्यांनीं केले तेच जगावे, टिकावे, असेंच जणू निसर्गानें ठरविलें. त्या फरकांची जगण्याला क्षम म्हणून निसर्गानेंच निवड केली व नवीन परिस्थितींत जरूर न राहिलेल्या बाबी इळूइळू काढून टाकण्याचेंहि निसर्गानें नकी केलें.

उत्क्रांतीची उपपत्ति थोडक्यात अशी आहे : 'जीवनाची अमर्याद वाढ होत असल्यामुळें जीवनार्थकलह सुरू असतो व त्यांत अधिक क्षम व समर्थ असणारे टिकतात, बाकीच्या प्राण्यांच्या जाती नष्ट होतात ; एकींतून दुसरी उत्पन्न होते.' या उपपत्तीप्रमाणें आपण जे अगदीं खालचे प्राणी म्हणून समजतो, त्यांच्यापासून मानव फार दूर नाहीं. त्यांचीच पुढची पायरी म्हणजेच मानवप्राणी. ही पुढची पायरी डार्विननें "मानवाचा अवतार" या पुस्तकांत प्रतिपादिली आहे. मानवप्राणी माकडापासून उत्क्रांत झाला या उपपत्तीचें श्रेय वा अश्रेय सामान्यतः डार्विनला देण्यांत येत असतें ; पण खरोखर पाहिल्यास डार्विननें असें काहीं एक म्हटलेलें नाहीं. त्यानें जास्तीत जास्त इतकेंच सांगितलें कीं, मानव व वानर हे एकाच पूर्वजापासून केव्हां तरी जन्मले. हा प्राचीन प्रागैतिहासिक पूर्वज आज अस्तित्वांत नाहीं. म्हणजेच वानर हा आपला आजोबा नसून भाऊ आहे. डार्विनच्या मते प्राण्यांतील परमोच्च विकास मानवात झाला आहे. सर्वांत जास्त विकसित प्राणी म्हणजे मानव. 'समर्थाचें अस्तित्व' या कायद्याप्रमाणें त्यानें इतर प्राण्यांवर प्रभुत्व मिळविलें आहे. समर्थ व क्षम या शब्दांचा डार्विनचा अभिप्रेत अर्थ 'अति बलाढ्य किंवा अति निर्दय' असा नाहीं. खालच्या प्राण्यात कोणी टिकावयाचें व कोणी नष्ट व्हावयाचें हें बलाबलानेंच (शारीरिक झटापटीनेंच) ठरतें. पण मानवांच्या बाबतीत वैयक्तिक झगडा नष्ट होऊन सर्व मानवप्राण्यांचें सामाजिक सहकार्यच संरक्षणाचें साधन बनतें. स्वार्थी आक्रमणशीलता जाऊन तिच्या जागी इळूइळू अन्योन्य-साध्य व सहकार्य यांचें तत्त्व रूढ होतें. मानवी जीवनाला अतःपर जंगलाचा कायदा लागणें

आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्ल्स डार्विन ४२३

बरे नाही. व्यक्तींचे जीवन नीट राहावयाला पाहिजे असेल तर सर्व मानवजातीने नीट जगावे यासाठीच खटपट केली पाहिजे. सर्व मानवांच्या जीवनाथे झटण्यांतच व्यक्तीच्याहि संरक्षणाचा परमोत्तम मार्ग आहे, ही गोष्ट हळूहळू का होईना पण आपण शिकत आहो.

म्हणून मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. तो ईश्वराची प्रतिकृति म्हणून जन्मलेला नाही. तो पडलेला—अघोगत—देवदूत नसून उत्क्रान्तीच्या सोपानाने उन्नत होत असलेला रानटी पशु आहे, रानटी मानव आहे. त्याचा मार्ग उत्तरोत्तर वरचा आहे. तो अधिक खाली नाही जाणार. या जगात जे जे सजीव आहे, जे जे जीवनाथे घडपडत आहे, त्या त्याशी मानवाचा संबंध आहे. त्याच्यामध्ये पशुत्वाचे व लाखां, कोठो प्राण्यांचे अंश आहेत. जीवन उत्क्रांत होत असून मनुष्याला अद्यापि एक प्राणी म्हणूनच म्हणावे लागेल; पण प्रेमाची अपरंपार—अनंत—शक्यता असणारा हा प्राणी आहे.

— ५ —

खुद्द डार्विनचेच जीवन त्याच्या उपपत्तीचा सबळ व उत्कृष्ट पुरावा आहे. त्याची प्रेमशक्ति सारखी वाढत होती. त्याच्या उपपत्तीसाठी त्याच्यावर टीका, निंदा, शिब्याशाप, यांची लाखोली वाहण्यांत आली तरी त्याने निंदकांविरुद्ध एकहि कटु शब्द उच्चारला नाही. आपल्या सहकाऱ्यांशी त्याचा एक नम्र साहाय्यक म्हणून तो वागे; त्याने त्यांच्यावर कधीहि वरचष्मा गाजविला नाही. ज्यांची नांवेहि कोणास माहीत नसत. अशा प्रयोग-शाळेतल्या कामगारांविषयी व माहिती गोळा करून देणाऱ्यांविषयी तो फार कृतज्ञता दाखवी. ते अमोल मदत देत. डार्विन त्यांना विज्ञानशास्त्रातील हमाल म्हणे. प्राणी कितीहि क्षुद्र असला तरी तो त्याचा तिरस्कार करीत नसे. प्राणिमात्र त्याला पवित्र वाटे. बुद्दाला साऱ्या विश्वाविषयी अपार प्रेम वाटे, तसाच थोडासा डार्विनचा प्रकार होता. तो बुद्धाच्याच जातीचा होता; त्याला सारे जीवन पवित्र वाटे. सजीव प्राण्याविषयी बोलावे तसे तो झाडेमाडे, तृणवेली, वगैरेविषयीहि बोले. त्याने लावलेल्या एकाद्या झाडाचे अगर गवताचे रोवलेले अगर खोवलेले पान वर आले की त्याची ती हुषारी पाहून तो म्हणे, “अरे लबाडा, वर आलास! मी तुला अडकवून, डांबून ठेवले

तरी वर डोकें काढलेसच अं !” अशी त्यांची प्रेमानें खरडपट्टी काढून तो त्यांच्यावर रागावावयाचा. कांहीं बीजांकुरांवर प्रयोग करतां करता तो चिडून म्हणे, “हो भिकारडीं चिमुरडीं मला पाहिजे त्याच्या नेमकें विरुद्ध करतात ! चावट कोठची !” प्रत्येक रोपटें त्याला जणूं व्यक्तित्वसंपन्न पवित्र व्यक्तीच वाटे. फुलांचें सौंदर्य पाहून त्याची जणूं समाधि लागे ! फुलांपासून मिळणाऱ्या निर्दोष व निरुपम आनंदाबद्दल तो सदैव कृतज्ञता प्रकट करी. तो फुलांच्या पाकळ्यांना अगदीं हळुवारपणें स्पर्श करी, त्या वेळीं त्याच्या डोळ्यांत एकाद्या संताचें अपरंपार प्रेम वा एकाद्या बालकाचें निष्कपटी कुतूहल दिसे. त्याचा खिश्चन घर्मांवर विश्वास नव्हता तरीहि त्याचा स्वभाव मात्र खिस्तासारखा होता. तो म्हणे, “ईश्वरानें कोणाला एकादा ग्रंथ दिला यावर माझा तरी विश्वास बसत नाही.” तो अज्ञेयवादी होता. अपरंपार दुःखानें भरलेल्या या जगाची रचना एकादा ज्ञानी ईश्वर करणें शक्य आहे का असें तो विचारी. तो लिहितो, “या जगाच्या पाठीमागें कांहीं कल्याणावह योजना तर नाहीच नाही, पण मुळीं योजनाच असेलसें वाटत नाही.” पण तो केवळ नास्तिक नव्हता. तो जपून जाणारा होता. तो या निर्णयाप्रत आला कीं, “हा सारा विषय मानवी बुद्धीच्या अतीत आहे. मनुष्यानें आपलें कर्तव्य करावें म्हणजे झालें.”

डार्विनच्या मते त्याचें स्वतःचें कर्तव्य आमरण सारखें श्रमत राहणें हें होतें. आपल्या बांधवांना ज्ञानाचा प्रकाश देण्यासाठीं अवरित झटणें हें त्याचें कर्तव्य होतें. पण श्रम करतांना त्याला बरचेवर दोन अडथळे येत. तो सुखी व संपन्न असल्यामुळे त्याला फार श्रमण्याची संवय नव्हती. प्रकृति बरी नसल्यामुळे काबाडकष्ट करणें त्याला अशक्यच होई. पण आपल्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यानें या दोन्ही अडचणींवर जय मिळविला. सुखासीनतेची संवय त्यानें सोडून दिली. पत्नीच्या प्रेमळ सेवापरायणतेमुळे शारीरिक व्यथेची व आजाराची अडचण दूर झाली. डार्विनची पत्नी अत्यंत दयाळू व फार थोर स्त्री होती. डार्विननें तिला ‘अत्युत्तम व अति प्रेमळ’ असें संबोधून अमर केले आहे. “अशी पत्नी लाभल्यामुळेच मी ताण सहन करूं शकलों व शेवटपर्यंत नीट घडपड चालविली” असें डार्विननें लिहिले आहे. डार्विन नेहमीं आजारी आजारीच असावयाचा ; त्याच्या पत्नीनें त्याच्या या

आपल्या पूर्वजांचा परिचय करून देणारा चार्ल्स डार्विन ४२५

प्रकृतीला अनुरूप असें शात जीवन ठेवले; कधी आदळआपट नाही, कधी रागावारागावी नाही. ती त्याला उत्साह देई, पण टोंचीत नसे. 'भराभरा आटपा' असें ती कधी म्हणत नसे. त्याच्या प्रयोगांशी ती परिचित राही, पुढे तपासण्याच्या कामी त्याला मदत करी व त्याला शारीरिक वेदना होत तेव्हां त्याची इतक्या प्रेमळपणे व कनवाळूपणे शुश्रूषा करी की, तो म्हणे, "तुझ्याकडून शुश्रूषा करून घेण्यासाठी आजारी पडणेहि बरे."

एम्माचें डार्विनवर जितकें प्रेम होतें तितकेंच डार्विनचें एम्मावरहि होतें. दोघाचें हें अन्योन्य प्रेम त्यांच्या मुलांच्या स्वभावांत पूर्णपणे उतरले होतें. पूर्णपणे विकसित अशा जीवांचें हें कुटुंब होतें. त्याचें संवर्धन फारच उत्कृष्टपणे झाले होतें. तीं मुले आनंद, सौम्यता व अन्योन्य-आदर अशा वातावरणात वाढलीं होती. आदरभाव म्हणजे काय ? दुसऱ्यांच्या भावनांची सहानुभूतिपूर्वक जाणीव. सानुकंप विचार म्हणजेच सद्भाव, आदरभाव. डार्विनच्या चारित्र्याची ही मुख्य किल्ली आहे. वयाच्या व्याहत्तराव्या वर्षी त्यानें लंडनला शेवटची भेट दिली. आपल्या एका मित्राच्या घरांत शिरत असतां त्याला घेरी येऊं लागलीसें पाहून त्याचा मित्र बाहेर गेलेला होता तरी आचाऱ्यानें त्याला 'आंत या ना ?' असें म्हटलें; पण बटलरला कशाला उगीच त्रास, त्या भावनेनें डार्विन आंत न जातां घडपडत बाहेर गेला व गाडी पाहूं लागला. पुढें तीन महिन्यांनीं, म्हणजे १८८२ सालच्या मार्चच्या सातव्या तारखेस तो मरण पावला. त्याला मरणाची यत्किंचित्हि क्षिति वाटली नाही. तो मरण्यास तयारच होता. त्याच्या अधार्मिक मतांसाठीं त्याच्या शत्रूंनीं त्याला नरकाचा धनी ठरविलें; पण एका धर्मशील स्त्रीच्या मते, "तो इतका चांगला होता की, तो खात्रीनें स्वर्गासच गेला असला पाहिजे. डार्विनचें ईश्वराशिवाय चालेल, पण त्या सर्वशक्तिमान् प्रभूचें डार्विनशिवाय कसें चालणार ?"

प्रकरण ६ वें

कृष्णवर्णीयांचा त्राता अब्राहाम लिंकन

— १ —

मानवजातीची धार्मिक, सामाजिक व राजकीय स्वातंत्र्याच्या कार्यक्षेत्रांत कसकशी प्रगति होत गेली हें आतांपर्यंत आपण पाहत आलों. किती तरी राष्ट्रें रानटी स्थितींतून सुधारणेच्या आसपास येत आहेत असें आपणांस दिसले. आपल्या काळाबरोबर पुढें न जातां शेंकडों वर्षें मागे रेंगाळत राहणारे, मध्ययुगीन विचारांनीं अंध झालेले व प्रगतीला अडथळा करणारे किती तरी मुत्सद्दी आपणांस अधूनमधून आढळले ! पावले पुढें टाकित असतां हि दृष्टि मात्र भूतकाळांतच ठेवणारे व ठेवावयास लावणारे ते प्रतिगामी मुत्सद्दी लोकशाहीच्या काळांत पुनः राजशाह्या दृढ करीत, नवप्रकाश येत असतां दुष्ट रूढीनाच सिंहासनावर बसवूं पाहत. अंधळ्यांचे हे अंधळे नेते जगांत धूडगूस घालीत असूनहि मानवजात चुकूनमाकून का होईना, पण न्यायाच्या, सहिष्णुतेच्या, उदारतेच्या व अधिक स्वच्छ आणि सुंदर विचारांच्या अधिकाधिक जवळ जात चालली आहे असें आपणांस आढळले. आतांपर्यंत आपण आशिया व युरोप यांतच वावरलों. त्यांवरच आपली दृष्टि खिळली होती. आतां आपण अटलांटिक ओलांडून अमेरिकेंत जाऊं या व युरोपातून आणखी पश्चिमेकडे चाललेला संस्कृतीचा प्रवाह पाहूं या.

जगांतल्या विचारहीन लेखकांनीं किती तरी वर्षें अमेरिकेची उगीचच टर उडविली आहे. अमेरिकन लोक असंस्कृत आहेत, त्यांना नीट चालरीत वा रीतमात नाही, ते रानटी आहेत, जुन्या जगांतील नबाबी व रुबाबी संस्कृतीच्या मानानें ते फारच मागसलेले आहेत. असें हे लेखक खुशाल लिहितात ! तें थोडेंसें खरेंहि असेल ; पण त्या टीकेच्या आवाजांत एक प्रकारची कुशुचि, एक प्रकारची अशिष्टता नाही का ! त्यांत एक प्रकारचा रानवटपणा दिसत नाही का ! अमेरिकेंत वसाहत करणाऱ्यांना अस्तन्या वर सारून रात्रंदिवस अविश्रात श्रमावें लागले, जंगले तोडावीं लागलीं. युरोपांतील आपल्या बांधवांची संस्कृति आपलीशी करून घ्यावयाला त्यांना अवसर तरी कोठें होता !

युरोपीय संस्कृतीतील सद्गुण अभ्यासावयालाच नव्हे, तर दुर्गुण उचल-
वयालाहि त्यांना फुरसत नव्हती. त्यांना अठराव्या शतकांतला बराचसा काळ
स्वतःचें घर व्यवस्थित करण्यांतच घालवावा लागला. त्या वेळीं युरोपच दुसऱ्यां-
च्या घरांत लुडबूड करीत होते. अमेरिकन जरा रानवट व आडदाड दिसले
तरी ते युरोपियनांपेक्षां खास अधिक शांतताप्रिय होते. दरबारी चालीरीती
त्यांना माहीत नसल्या तरी ते उगीचच कोणाच्या माना कापावयालाहि
घांवत नसत. साम्राज्यवादी कवि किर्पिंग युद्धाच्या वैभवाचीं गाणीं अत्यंत
सुंदर व अलंकृत शब्दात गातो, तर वाल्टविहयन ओबडधोबड वाणीनें
मानवी बंधुतेचीं गीतें गातो.

एकोणिसाव्या शतकांतील प्रबल राष्ट्रांत अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानें हें
एकच राष्ट्र खरोखर अनाक्रमणशील राष्ट्र होतें. अमेरिकनांतहि गर्जना करणारे
हंडेलहृष्य मधूनमधून दिसत, अगदींच दिसत नसत असें नाहीं. मेक्सिकन
व स्पॅनिश युद्धांच्या वेळीं अमेरिकेनेंहि लष्करी मूठ दाखविण्याचा बेशरमपणा
केलाच. जंगली रानवटपणापासून कोणतें राष्ट्र पूर्णपणें मुक्त झालें आहे?
पण विचारहीन स्वार्थीघतेचे प्रकार अमेरिकेच्या बाबतींत कधीं कधीं दिसून
आले असले तरी एकंदरीत अमेरिका फारशी युद्धप्रिय होती असें म्हणतां
येणार नाहीं.

पण अमेरिकेला एक दुष्ट रोग जडलेला होता, तो म्हणजे गुलामगिरीचा. तो
मारून टाकण्यासाठीं अनिच्छेनें तिला एका यादवी युद्धांत—भावांभावांमघत्या
निर्दय आणि निष्ठुर युद्धांत—भाग घ्यावा लागला. ती इतिहासांतील अत्यंत
दुर्दैवी व दुःखदायक घटना होती. असें घडलें नसतें तर काय झालें
असतें, असल्या चर्चा आतां काय कामाच्या ! इतिहासांत टाकलेली पाबलें
पुनः बदलून टाकण्यांत काय अर्थ ! ही यादवी टाळता आली असती असा
युक्तिवाद करण्यांत येतो. ती निःसंशय टाळतां आली असती. हेंच काय, पण
जगांतलें कोणतें युद्ध, त्यांतील पुढारी वेगळे असते तर, टाळतां आलें नसतें ?
त्या त्या युद्धांतील सूत्रधार व प्रमुख पात्रें वेगळीं असतीं तर प्रत्येक युद्ध टळलें
असतें. पण ते सूत्रधार मानवीच होते. त्यांच्या ठायीं मानवांचे क्रोध—मत्सर
व स्वार्थ—दंभ भरपूर होते. त्यांची दृष्टि संकुचित व मर्यादित असल्यामुळेच, ते
जराहि दूरचें बघत नसल्यामुळेच, इतिहास जसा घडावासें आपणांस वाटतें

तसा तो घडला नाहीं. भूतकाळाचें पुस्तक पुरें झाले आहे. आतां कितीहि काथ्याकूट केला, त्यांतील कितीहि घोडचुका दाखविल्या तरी भूतकाळातलें एक अक्षरहि बदलणें आतां शक्य नाहीं. पोप म्हणे, 'जें आहे तें योग्यच आहे.' भूतकाळाला हेंच वचन आपण लावूं तर तें बरोबरच ठरेल. भूतकाळांत जें जें घडलें तें तें तसतसें घडण्यावांचून गत्यंतरच नव्हतें. प्राप्त परिस्थितींत तसेंच व्हावयाचें. १८६१ सालचें अमेरिकेंतील अंतर्युद्ध टाळणें अशक्य होतें. पण त्या युद्धानेंहि भूतकाळांतील इतर प्रत्येक युद्धाप्रमाणें भविष्यकाळासाठीं मात्र रक्तानें संदेश लिहून ठेवला आहे, धोक्याची सूचना देऊन ठेवली आहे. भूतकाळ बदलतां येणार नाहीं, भविष्यकाळ मात्र बदलतां येईल. कोणती ती सूचना ! कोणता तो संदेश ! ती सूचना, तो संदेश, हाच कीं, 'कांहीं युद्धे टाळतां येतात, मानवजातीच्या सुधारणेसाठीं युद्ध ही अवश्यक गोष्ट नाहीं. अमेरिकेंतील गुलामगिरी अंतर्गत युद्धामधील रक्तपाताशिवाय रद्द करतां आली असती.' हा संदेश नटि ध्यानीं यावा म्हणून अमेरिकेंतील गुलामगिरीचा इतिहास जरा पाहूं या.

— २ —

कोलंबस प्रथम अमेरिकेत आला तेव्हां तो तीन वस्तूंच्या शोधात होता : सोनें, बाटविण्यासाठीं माणसें व गुलाम म्हणून विकावयाला मानवी शरीरें. त्याच्या पाठोपाठ स्पॅनिश लोक येऊन इंडियनांना गुलाम करूं लागले. पण इंडियनांना तो ताण सहन होईना आणि म्हणून (व्हॅन लून म्हणतो,) 'एका दयाळू घमोपदेशकानें—लॅस कॅससनें—आफ्रिकेंतून नीग्रो आणावे असें सुचविलें. इंडियन गुलामांची जागा भरून काढावी असा त्याचा मथितार्थ. नीग्रो अमेरिकेत बऱ्याच वर्षांपूर्वी आले होते. पहिले पादरे यात्रेकरू मॅसेच्युसेट्समध्ये १६२० सालीं प्लायमाउथ येथें व गुलामांचे पहिले यात्रेकरू व्हर्जिनियामध्ये जेम्स टाउन येथें उतरले.

उत्तरेकडील संस्थानांना गुलामगिरीचा वीट आला. मॅसेच्युसेट्समध्ये तर १७८३ सालींच गुलामगिरी रद्द करण्यांत आली. इतरहि कांहीं संस्थानांनीं मॅसेच्युसेट्सचे अनुकरण केलें. उत्तरेकडच्यांना कळून आलें कीं, स्वातंत्र्यापेक्षां

दास्यासांठांचे अधिक खर्च लागतो. हेंच दाक्षिणात्यांच्याहि डोक्यांत लवकरच आलें असतें. बेंजामिन फ्रँकलिननें हें ओळखलें होतें. तो म्हणाला, “ग्रेट ब्रिटनमध्ये कामगार जितके स्वस्त आहेत तितके आपल्या इकडे गुलामहि स्वस्त नाहींत; कोणीहि गणित करून पडताळा पाहावा. आपण गुलाम विकत घेतला त्या रकमेवरचें व्याज घरा; त्या गुलामाच्या जीविताचें इन्शुरन्स जमेस घरा; त्याच्या प्राणांची अशाश्र्वती लक्षांत घ्या; त्याला लागणारे कपडे, त्याला घावें लागणारे अन्न, त्याच्या आजारांत करावा लागणारा खर्च, त्यामुळे फुकट जाणारा वेळ, कामाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे होणारे नुकसान (आणि कितीहि काळजी घेतली तरी, आपला फायदा नाहीं हें माहीत असल्यावर कोणता माणूस मनापासून व लक्ष देऊन काम करील?), गुलामांनीं काम चुकवूं नये म्हणून त्यांच्यावर ठेवलेल्या अवेक्षकांचा खर्च, पुनः पुनः होणाऱ्या चोऱ्यामाऱ्या (गुलाम हे गुलाम असल्यामुळे व गुलाम हे चोरहि असावयाचेच म्हणून या होतच राहणार) या साऱ्या खर्चाची इंग्लंडमधील लोखंडाच्या वा लोकराच्या कारखान्यांतील मजुराच्या मजुरीशी तुलना करून पाहिल्यास लक्षांत येईल कीं, येथील नीग्रोकडून आपण कितीहि काम करून घेत असलों तरी ते इंग्लंडमधील मजुरांपेक्षां एकंदरीत अखेर महागच पडतात.”

दुसऱ्या शब्दांत हेंच सांगावयाचें तर गुलामगिरी फायदेशीर नव्हती. दक्षिणेकडच्यांना ती दरिद्रीच करित होती. युरोपांतील राष्ट्रे हें पाहत होती; एकामागून एक सर्वांनीं गुलामगिरी टाकून दिली. १८६० च्या सुमारास जगांतील बहुतेक सर्व देशांत गुलामगिरी ही एक मृतसंस्था झाली होती; अमेरिकेंतहि ती मृत्युपंथास लागली होती. १८३३ सालीं ग्रेटब्रिटननें आपल्या सर्व भागांतील गुलामगिरी रद्द केली. १८२७ सालीं मेक्सिकोनें सर्वांना मुक्त केलें. फ्रान्सनें १८४८ सालीं, पोर्तुगालनें १८५८ सालीं, रशियाचा झार अलेक्झांडर याने १८६३ सालीं सर्व गुलामांना मुक्त केलें, भू-दासांना स्वातंत्र्य दिलें. अमेरिकेंतील दक्षिणी संस्थानेहि पुढल्या पिढींत गुलामगिरी रद्द करावयाला तयार झालीं असतां; पण नैतिकदृष्ट्या गुलामगिरी वाईट म्हणून मात्र नव्हे, तर आर्थिक दृष्ट्या ती परवडत नव्हती म्हणून. अमेरिकन नीग्रोंचें स्वातंत्र्य: दहा लाख लोकांच्या रक्तानें पवित्र

करण्याची जहरी नव्हती; हे अंतर्गत युद्ध एक अनवश्यक अशी दुःखद घटना होती.

पण तत्कालीन स्वभावाप्रमाणे हे अंतर्गत युद्ध टाळणेहि अशक्य होते. अमेरिकेतील मोठ्यांतल्या मोठ्या मुत्सद्दयांनाहि युद्ध व्हावे म्हणूनच प्रयत्न केले. आणि दुःखाची गोष्ट ही की, आपण काय करीत आहो हे त्यांनाहि कळत नव्हते. यांपैकी सर्वांत मोठा मुत्सद्दी उदात्त चरित्र्याचा पण संकुचित दृष्टीचा अब्राहाम लिंकन होय. तो थोर पण करुणास्पद पुरुष होता. युद्ध होण्याला त्याचीच अप्रबुद्धता बरीचशी कारणीभूत झाली. थोडे शहाणपण त्याच्या ठायी असते तर युद्ध होतंच ना. पण युद्ध सुरू झाल्यावर त्याने अनुपमेय धैर्य दाखविल्यामुळे यश मिळाले व गुलामगिरी रद्द झाली.

— ३ —

कोणाहि नाटककाराने लिंकनच्या चरित्रापेक्षां अधिक दुःखद संविधानक निर्मिलेले नाही. तो इतिहासांतील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पुरुष होता; पण त्याने जे जे हार्ती घेतले त्या सर्वांत त्याला अपयशच आले आणि अखेर जेव्हां यश आले, तेव्हां ते अपयशापेक्षांहि कटुतर वाटले. ज्या एकमेव स्त्रीवर त्याचे प्रेम होते, ती मरण पावली व जिच्याशी त्याने लग्न केले तिला पति सुखी व्हावा यापेक्षां पति कीर्तिमान व्हावा याचीच चिंता जास्त असे. तो काँग्रेससाठी दोनदां आणि सीनेटसाठी दोनदां उभा राहिला; पण चारीहि वेळी पडला. तो धंद्यांत शिरला, पण त्यांतहि त्याला अपयशच आले. युनायटेड स्टेट्सच्या लॅड-ऑफिसमध्ये नोकरी मिळावी म्हणून त्याने अर्ज केला, पण तो नामंजूर झाला. व्हाइस-प्रेसिडेंटच्या जागेसाठी तो उभा राहिला व अयशस्वी झाला. आणि अखेर जेव्हां तो प्रेसिडेंट म्हणून निवडला गेला, तेव्हां तो अत्यंत शांतिप्रिय असूनहि त्याला अत्यंत रानटी असे युद्ध पुकारावे लागले! कुटुंबीयांवर त्याचे फार प्रेम होते; पण दोन मुले अकालीं मेळी व त्याला रडावे लागले! एक तर अगदीच अर्भकावस्थेत वारले व दुसरे वयाच्या बाराव्या वर्षी. त्या वेळी लिंकन प्रेसिडेंट होता. युद्धाची भीषण व गंभीर जबाबदारी खांद्यांवर असतां प्रिय पुत्राच्या मृत्यूचा असह्य व जबरदस्त घक्का त्याला बसला! शेवटी १८६५ साली युद्ध एकदांचे

संपले. देवानें विजयानंदाचा व यशाचा पेला भरून आणला. पण तो पेला तो ओठाशी आणणार तोंच गोळी घालून कोणी तरी त्याचा प्राण घेतला. जनरल ली शरण आल्यावर पांचच दिवसांनी त्याचा खून झाला. खरी ट्रेजिडी कशी लिहावी हें देवांनी लिंकनच्या चरित्रानें मानवी नाटककारांना शिकविलें आहे.

— ४ —

मी वर म्हटलें कीं, लिंकनजवळ शहाणपण कमी होतें. म्हणून हें अन्तर्गत युद्ध झालें. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ मला स्पष्ट करूं दे. लिंकन जगांतला एक मोठा मुत्सद्दी होता खरा, तरी पण प्रथम तो राजकारणी होता. त्याला मानवांच्या कल्याणाची तळमळ होती, पण तो स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेला आर्धी पूजिणारा होता. तो अभिजात व प्रतिभावान् विचारस्रष्टा नव्हता. तो विचारानें जुन्या वळणाचाच होता. वैयक्तिक सूड ध्यावयाचा असेल, तर त्यासाठीं लढण्यास तो तयार असे. राष्ट्राचा कोणी अपमान केला अगर राष्ट्रावर कोणी अन्याय केला, तर त्यासाठींही लढावयास तो तयार असे. लढाईशिवाय अन्य मार्गच त्याला कधीं दिसत नसे. अन्यायाविरुद्ध इत्यार उपसणे हा एकच मार्ग त्याला शिकविण्यांत आला होता. त्याला धीर घरवत नसे. बुद्ध, कन्फ्यूशियस, टॉल्स्टॉय, यांच्याप्रमाणें त्याला गंभीर व प्रशान्त अशी दीर्घदृष्टि नव्हती.

त्यानें गुलामगिरीचें पाप पाहिलें, पण हें पाप मरणोन्मुख आहे, लवकरच नष्ट होणार आहे, हें मात्र त्यानें ओळखलें नाहीं. आपल्या राजकीय आशा-आकांक्षांच्या धुमाकुळांत जीवनाकडे विश्वव्यापक दृष्टीनें पाहण्याची संवय त्याला लावून घेतां आली नाहीं. तसें करण्यास त्याला वेळाहि झाला नाहीं व तसा त्याचा स्वभावहि नव्हता. तो प्रेसिडेंट होण्यास उत्सुक होता; पण आपल्या निवडणुकीमुळें दक्षिणेकडील व उत्तरेकडील संस्थानांमध्ये नक्की युद्ध होणार हें मात्र त्याच्या लक्षांत आलें नाहीं. १८६० सालीं प्रेसिडेंटच्या जागेसाठीं चार उमेदवार उभे होते. गुलामगिरीविरुद्ध जोरदार आणि चढाईचें घोरण अवलंबावें असें म्हणणारा त्यांपैकीं फक्त लिंकनच होता. उत्तरेकडच्यांनीं ढवळाढवळ केल्यावांचूनहि दक्षिणेकडची गुलामगिरी नष्ट

होईल अशी लिंकनचा प्रतिस्पर्धी डग्लस याची श्रद्धा होती. डग्लसची दृष्टि मोठी होती, पण लिंकन हुषार राजकारणपटु होता.

डग्लस निवडला गेला असता तर युद्ध झाले नसतं, गुलामगिरी नैसर्गिक रीत्याच मेली असती; लिंकन इतिहासांत कमी-प्रसिद्ध झाला असता, पण अधिक दैववान् ठरला असता. पण संकुचित दृष्टि व वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा यामुळे देशांत मरण व विनाश हीं मात्र त्यानें ओढवून घेतलीं. युद्धाशिवाय जें करतां आलेच नसतें असें कोणतेंहि मलें त्यानें केलें नाहीं, कोणतेंहि हितमंगल त्याला करतां आलें नाहीं.

जेव्हां लिंकन प्रेसिडेंटशिपसाठीं उभा राहिला, तेव्हां दक्षिणात्य म्हणाले कीं, लिंकन अध्यक्ष म्हणून निवडून आला तर आम्ही फुटून निघूं, उत्तरेकडच्या संस्थानांपासून अलग होऊं.” लिंकन निवडून आला आणि दक्षिणात्यानीं दिलेली घमकी खरी केली. त्या अन्तर्गत युद्धाचा इतिहास सर्वांना माहीत आहेच. ती हकीकत येथे सांगण्यांत अर्थ नाहीं. लिंकन गुलामगिरीच्या विरुद्ध होता. पण गुलामगिरी रद्द करण्यासाठीं तें युद्ध नव्हतें. आरंभीचा त्याचा उद्देश बंडखोर संस्थानांना पुनः संयुक्त संस्थानांत आणणें हा होता. प्रेसिडेंट निवडून आल्यामुळे जी गोष्ट झाली होती, ती दूर करण्याकरतां तो हत्यार हांतीं धेऊन उभा राहिला. युद्ध सुरू होऊन दोन वर्षे झाल्यावर गुलामगिरीचा प्रश्न अधिक प्रामुख्यानें पुढें आला. युरोपांतील तटस्थ राष्ट्रांची सहानुभूति मिळावी, त्याचप्रमाणें स्वतःच्या राष्ट्राची नैतिक भूमिका अधिकच उच्च दिसावी म्हणून गुलामगिरी रद्द करण्याच्या प्रश्नाला लिंकननें महत्त्व दिलें. दक्षिणेकडचीं संस्थाने केवळ राजकीय बाबीसाठीं भाडत होती, तोंपर्यंत युरोपियन राष्ट्रे केवळ तटस्थ होती. कांहीं तटस्थ राष्ट्रे तर म्हणत होती कीं, अमेरिकेंतील संस्थाने इंग्लंडपासून फुटून निघालीं, त्याचप्रमाणें त्यांना स्वतःच्या संघांतूनहि फुटतां येईल. पण १८६३ च्या जानेवारीच्या पहिल्या तारखेस ही लढाई नीग्रोंना अमेरिकेंत सुरक्षितपणें राहतां यावे यासाठीं असल्याचें लिंकननें जगाला जाहीर केलें. त्याच्या या घोषणेनें जगाची सदसद्विवेकबुद्धि जागी झाली. मागील महायुद्धांत प्रेसिडेंट बुइश्मन यानें १९१७ सालीं ‘जग लोकशाहीसाठीं चिनघोक व निर्वेध करण्यासाठीं हें युद्ध आहे’ असें जाहीर करून जगाची सहानुभूति

आपल्याकडे ओढून घेतली, तसेंच लिंकननेहि केले होते. 'नीग्रोंचा उद्धार करावयाचा आहे' या घोषणेमुळे कांहींसा इच्छित परिणाम झाला. त्यामुळे युरोपचीच सदसद्विवेकबुद्धि जागृत झाली असें नव्हे, तर स्वतः लिंकनचीहि विवेकबुद्धि जागृत झाली. हुषार राजकारणी पुरुष आतां उदात्त महापुरुष झाला. 'एका महनीय ध्येयासाठीं झगडणारा' असें तेजोवलय त्याच्या-भोंवतीं पसरले. स्वतःची इच्छा नसूनहि किंवा मनापासून तसें वाटत नसतांहि 'मानव-जातीचा एक परित्राता—उद्धारकर्ता' म्हणून त्याचें नांव इतिहासांत अजरामर झाले.

पण युद्धाला हें नवीन ध्येय मिळालें तरी तें अप्रियच राहिलें. सारींच युद्धे अप्रिय असतात, पण इतिहासकार खरें सांगत नाहीत; उत्तरेकडच्यांचे व दक्षिणेकडच्यांचे किती तरी सैनिक त्यांना सोडून जात होते. कोणालाच उत्सुकता वाटत नव्हती. बहुजनसमाजाला युद्ध नको होतें. सक्ति करण्याशिवाय गत्यन्तरच नसल्यामुळे लोकांना कुटुंबांतून बळजबरीनें ओढून नेऊन लढावयास लावण्यांत आले. हा जो सक्तीचा मानव-यज्ञ चालू होता, त्यांत श्रीमंतांवर मात्र सक्ति नव्हती, हा आणखी एक अन्याय होता. ते शेंदोनशें डॉलर देऊन स्वतः-ऐवजीं दुसऱ्यास मरावयास पाठवीत. यामुळे गरिबांवरच या हत्याकांडाचें सारें ओझे पडलें. त्यांनाच बळी पुरवावे लागत. ही सक्ति अत्यंत अमानुष व निर्दय होती. स्वतःबदली दुसरा एकादा बळी ज्यांना पाठवितां येत नसे, ते या घोरणाविरुद्ध कडक टीका करूं लागले. सक्तीविरुद्ध देशांत सर्वत्र बंडाळी होऊं लागली, दंगेघोषे होऊं लागले. न्यूयॉर्कमध्ये हे दंगे बरेच दिवस चालू राहिले व त्यात हजारां लोक मरण पावले. या अन्तर्गत युद्धांतल्या अनेक लढायांपैकीं नागरिकांची सरकारशीं झालेली लढाई महत्त्वाची असूनहि बहुतेक इतिहासकारांनीं तिचा उल्लेख देखील केलेला नाही! युद्धा-बद्दल संपूर्ण सत्य सांगणें फायद्याचें नसतें व तें कोणास आवडतहि नाही.

हें अन्तर्गत युद्ध ही दुःखद व लज्जास्पद घटना होती, हा कलंक होता. या युद्धामुळे लिंकनचें चारित्र्य उन्नत व धीरोदात्त झालें, पण त्यासाठीं केवढी जबरदस्त किंमत द्यावी लागली! युद्धामुळे सर्वत्र पसरलेल्या व पेटलेल्या प्रक्षुब्ध भावनांमुळेच शेवटीं त्याचाहि खून झाला व त्यानंतर देशांत सर्वत्र

सामाजिक व राजकीय बेदिली माजली; पण असें होणें स्वाभाविकच होतें. मागल्या महायुद्धानंतर प्रेसिडेंट हार्डिंगच्या कारकीर्दीत आपल्या पिढीनेंही तीच बेदिली अनुभवली आहे. युद्धांत भाग घेणाऱ्या सर्वच राष्ट्रांची नैतिक दृष्टि युद्धामुळें अधःपतित होते, नैतिक मूल्ये नष्ट केर्ली जातात. शांतताकार्ळी दुर्गुण समजल्या जाणाऱ्या गोष्टी युद्धकाळांत सद्गुण मानल्या जातात आणि युद्धकाळीं वर तोंड करून सर्वत्र मिरविणारे दुर्गुण युद्धाबरोबर नष्ट न होतां पुढें बरींच वर्षे सर्वत्र वावरत राहतात. अश्रद्धा, नास्तिकता, सिनिसिझम, अप्रामाणिकपणा, पशुता, दुष्टता, खून वगैरेंच्या पायावरच युद्धोत्तर संस्कृति उभारण्यांत येत असते. सिंग्गिहल वॉर संपतांच लिकननें आपल्या राष्ट्रांला “कोणाशींही द्वेषमत्सरची वागणूक करूं नका, सारे विसरून जा, सर्वांशीं प्रेमानें व स्नेहानें वागा” अशी सूचना दिली. हे शब्द सुंदर, अमर व उदात्त आहेत, पण वार्ट्ट येवढ्याचकरतां वाटतें कीं, ते तो वाजवीपेक्षां पांच वर्षे उशिरानें बोलला.

लिकनचें जीवन बनविणारे, त्याचें चारित्र्य बनविणारे काहीं घागे आपण पाहिले. मानवजातीचा तो एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण नमुना आहे. त्याच्यामध्ये मर्त्य व अमर्त्य दोन्ही गोष्टींचें मिश्रण आहे. सूर्यप्रकाश व ही खाल्ची माती या दोहोंपासून त्याचें जीवन बनलें आहे. बेदरकार महत्त्वाकांक्षा व व्यापक सहानुभूति दोन्ही त्याच्या जीवनात आहेत; क्षुद्रता व उदात्तता यांचें तो एक चमत्कारिक मिश्रण आहे. निर्दयता व प्रेम दोन्ही त्याच्या ठायीं होती. त्याचा पोषाख शेतकऱ्यासारखा असे, पण त्याची वाणी राजाची वाटे. कोणाहीसमोर तो गागरत नसे, त्याची मान खाली होत नसे. पण पत्नीपुढें मात्र तो नांगी टाकी! राजकारणांत तो कारस्थाने करी, पण इतर सर्व व्यवहारांत तो अत्यंत प्रामाणिकपणें वागे. तो सामान्य मनोबुद्धीचा पण अद्वितीय इच्छाशक्तीचा मनुष्य होता. तो सामान्य जनांपैकींच एक होता. तो सर्वांकडे बंधुभावानें व बंधुप्रेमानें पाही. पण स्वतःच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठीं त्यानें साडेसात लाख लोकाना मृत्यूकडे पाठविलें! मानवजातीचा मोठेपणा व तिचें दुर्दैव यांचें प्रतीक म्हणजे लिकन.

द्वेषविहीन जगाचें ध्येय देणारा टॉल्स्टॉय

— १ —

लिननने मोठेपणा कसा मिळविला हें पाहणेंच मोठें कौतुकाचें आहे ; पण टॉल्स्टॉयनें आपला मोठेपणा कसा फेंकून दिला, त्याचा कसा त्याग केला हें पाहणें अधिक कौतुकाचें आहे. लिनन धीरोदात्त धैर्यामुळे श्रेष्ठ पुरुष झाला, तर टॉल्स्टॉय आपल्या अनंत प्रेमांमुळे व सौजन्यामुळे आपलें प्रतिष्ठित स्थान सोडून बहुजनसमाजांत जाऊन बसला.

बुद्धाप्रमाणेंच टॉल्स्टॉयहि मोठ्या व श्रीमंत सरदार-घराण्यांत जन्मला होता. त्याच्या पूर्वजांपैकी एक जण पीटर दि ग्रेटचा मित्र होता. तो यास्नाया पोलि-आना (म्हणजे प्रकाशमय दरी) येथे १८२८ साली जन्मला. वयाच्या दुसऱ्याच वर्षी त्याची आई वारली, नवव्या वर्षी वडील वारले. त्याला दोन भाऊ होते व दोन बहिणी होत्या. हीं सारीं भावंडे दूरच्या एका आत्याच्या ताब्यांत देण्यांत आली, तिचें नांव टारिआना. तिच्या ठायीं अत्यंत थोर असे दोन सद्गुण—प्रेम व गांभीर्यवृत्ति—मोठ्या प्रमाणांत होते. येणाऱ्या-जाणाऱ्या भोळसट यात्रेकरूंशीं फार एकरूप होण्याचा दुबळेपणाहि तिच्या ठायीं होता. ती त्यांना साधुसंत मानी, गूढवादी मानी.

हे यात्रेकरू अनेक गोष्टी सांगत. टॉल्स्टॉयच्या मनावर या गोष्टींचा खूप परिणाम होई. त्याला लागलेली अध्यात्मज्ञानाची गोडी कधीहि सुटली नाही. तो दिवसादवळ्याहि जणूं स्वप्नांत रमे, गूढ चिंतनात मग्न होई ! त्याच्या या वृत्तीमुळे त्याची तीव्र बुद्धि कधी कधी झांकोळली जाई. तो एकोणिसाव्या शतकांतला अतिश्रेष्ठ महामति होता ; पण त्याच्या गूढ गुंजनामुळे त्याच्या मतीचें तेज कमी होई. तो शाळेंत मध्यड होता. शाळेंतील शिक्षक तो व त्याचे दोन भाऊ यांच्याविषयीं नेहमीं म्हणतं कीं, “सर्जियसच्या ठायीं खूप काम करण्याची इच्छा आहे व कर्तबगारीहि आहे ; डिमित्रीला करण्याची इच्छा आहे, पण क्षमता नाही ;” व लिओला काहीं करण्याची इच्छाहि नाही व पात्रताहि नाही !”

पण. जीवनाविषयी त्याची सहसा फारशी कोठे न आढळणारी अत्यंत गंभीर दृष्टि होती. वयाच्या पांचव्या वर्षीच तो अशा निर्णयाला आला की, 'जीवन करमणुकीसाठी नव्हे तर फार मोठ्या जबाबदारीसाठी मिळालेले आहे.' वयाच्या सोळाव्या वर्षीच त्याची सनातन धर्मावरची श्रद्धा उडाली व त्याने तात्त्विक परिभ्रमण सुरू केले. तारुण्याच्या वनांतून तो तत्त्वज्ञानासाठी हिंडत-फिरत होता, प्रयोग करीत होता. मूळच्या धार्मिक श्रद्धेतून तो अज्ञेय-वादाकडे गेला व अज्ञेयवादांतून बौद्धिक शून्यवादाला पोचला. (कशावरच त्याची श्रद्धा राहिली नाही.) शेवटी तो निराश झाला तेव्हा त्याचे वय एकोणीस वर्षांचे होते.

तो दिसण्यास कुरूप होता, त्यामुळे त्याला असमाधान वाटे. त्याच्या दुःखाचे हेहि एक कारण होते. लोकांनी आपले कौतुक करावे, आपली वाहवा करावी, असे त्याला फार वाटे. तो आपल्या डायरीत लिहितो, "मी सर्वांना माहीत व्हावा, सर्वांनी मजवर प्रेम करावे, असे मला नेहमी वाटे." पण आपणासारख्या सौन्दर्यहीनास जगांत सुख लाभणे शक्य नाही हे तो जाणून होता. त्याचे तोंड खरोखरच गोरिलाच्या तोंडासारखे होते. बारीक खोल गेलेले डोळे, आंत गेलेले खोल कपाळ, जाड ओंठ, भले मोठे नाक, लांबलचक व मोठे कान, अशी त्याची मूर्ति होती. त्याचे शरीर कॅलिबन नांवाच्या भुताचे होते, पण त्या शरीरातील मन एअरीलच्या मनासारखे दैवी होते. आपण कुरूप असल्याची जाणीव नष्ट व्हावी म्हणून त्याने आत्महत्या करण्याचेहि ठरविले. पण सुदैवाने त्याचे मन पालटले व स्वच्छंदपणे विलासी जीवन कंदून विरंगुळा मिळविण्यासाठी तो निघाला. मृत्यूने कायमची विस्मृति मिळविण्याऐवजी सुख-विलासाने तो आपणास तात्पुरती विस्मृति पाहू इच्छित होता.

आणि असे चालले असतां एके दिवशी रूसो त्याच्या हातांत आला. त्याला रूसोचा शोध लागला. हा शोध म्हणजे त्याला त्या वेळी अत्यंत आवश्यक असे टॉनिकच होते. रूसो भेटल्यावर स्वतःच्या कुरूपतेबाबत त्याला दुःख वाटेनासे झाले व निसर्गाच्या सौंदर्याकडे त्याची दृष्टि वळली. चर्चच्या धर्माचा त्याग करून तो रूसोच्या धर्माचा उपासक झाला. टॉलस्टॉय रूसोची

देवाप्रमाणें पूजा करूं लागला. रूसोची लहानशी प्रतिमा करून साधुसंतांच्या मूर्तीप्रमाणें तो ती गळ्यांत घालूं लागला.

रूसोच्या तत्त्वज्ञानानें संस्फूर्त होऊन त्यानें ' रशियन जमीनदार ' ही आपली पहिली कादंबरी लिहिली. त्याला जन्मभर पुरून उरलेला प्रश्नच त्यानें या कादंबरींत गोंविला आहे. थोर पेरिषिताचें ध्येय व बहुजनसमाजाची त्याबाबतची उदासीनता हा तो प्रश्न होय. नेखलडोव्ह नामक एक बडा जमीनदार या कादंबरीचा नायक आहे. तो विद्यापीठांतील शिक्षण सोडून शेतकऱ्यांच्या साहाय्यासाठीं म्हणून जातो. पण हे सारे शेतकरी कर्तृत्वहीन अशा सर्वसाधारण लोकांप्रमाणेंच असतात; ते स्वतः कांहींच करूं इच्छीत नाहींत. ' आपलें नशीब ' असें म्हणत ते पडून राहतात व आपल्या चाकोरींतून बाहेर पडण्याची इच्छाच त्यांना होत नाहीं. आपणास झोडपणारा घनी ते जाणूं शकतात, पण दया दाखविणाऱ्या घन्यांशी कसें वागावयाचें हें त्यांना समजत नाहीं. ' असला कसला हा मालक ? ' असेंच जणूं त्यांस वाटत असतें. ते त्यांच्यापासून दूर राहतात, ' असा कसा हा बावळट ? ' असें म्हणून त्याची थट्टा—टिंगल करतात. त्यानें देऊं केलेल्या मदतीकडे ते साशंकतेनें पाहतात. त्यांच्याकडे ते फसव्या, लफंग्या, हेरगिरी करणारा, दुष्ट, शठ, मूर्ख, अशा अनेक दृष्टींनीं पाहतात, पण आपला मित्र होऊं पाहणारा, आपला मित्र होण्यासाठीं धडपडणारा हा घनी आहे हें त्यांच्या ध्यानात येत नाहीं.

नेखलडोव्ह निराश होतो. तो पियानो वाजवीत बसतो. पण त्याला संगीताची देणगी नसते. त्याच्या बोटाना जें गाणें वाजवितां येत नाहीं तें त्याची प्रतिभा, त्याची कल्पनाशक्ति शब्दांत गुंफते. तो संगीत ऐकतो. अनेक भूतकालीन व भविष्यकालीन संमीलित ध्वनी एकमेकात मिसळून जातात. त्याचें स्वप्न पूर्ण होतें, विजयानें नटतें.

तो आपल्या मनःश्रृंखलामोर स्वप्नसृष्टींत ते शेतकरी पाहतो. त्यांची ती दुर्दशा व त्यांचें तें भिकारडें जीवनच त्याला दिसतात असें नव्हे, तर त्या शेतकऱ्यांतील प्रेमळपणाहि त्याला दिसतो. किती सुंदर व सांघें तें जीवन ! शेतकऱ्यांतील जें जें चांगलें, तें तें त्याच्या दृष्टीस दिसतें. त्या शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाची, आळसाची, हट्टीपणाची, दंभाची व अविश्वासाची तो त्यांना क्षमा करतो; कारण, तो आतां त्यांच्याकडे पाहत नसून त्यांच्या आंत पाहतो, जणूं त्यांच्या

जीवनांत, हृदयांत शिरतो. त्यांच्या हालअपेष्टा, त्याची अनंत सहनशक्ति, त्यांचा आनंद, त्यांचा उत्साह, जे जे नशिबी असेल ते ते जीवनांत शांतपणे स्वीकारणे, मृत्यूसमोरहि धैर्याने व शांतपणे उभे राहणे, हे सारे आतां त्याला दिसू लागते. तो गुणगुणतो, “ खरोखरच सुंदर आहे हे शेतकऱ्यांचे सरळ, निर्दोष व निष्पाप जीवन ! किती सार्धे व किती गोड !! किती सेवामय व किती कर्ममय !!! त्याने देऊं केलेली मदत ते नाकारीत, त्यामुळे त्याला वाईट वाटे. पण आतां त्याला सारे समजू लागले व समजू लागल्यामुळे त्याला सहानुभूतीहि वाटू लागली. कारण, ते सारे भाऊच होते. तो व ते शेतकरी एकरूपच होते. एकाच हाडामांसाचे, एकाच रक्ताचे, निर्दय भवितव्यतेच्या प्रहाराखाली जगणारे, श्रमणारे, मरणारे असेच ते सारे अगतिक जीव नव्हते का ! भवितव्यताच मालक, तीच जमीनदार ! हे दैव सर्वांना नाचवीत आहे, रडवीत आहे, नष्ट करीत आहे. सारेच दैवाच्या हाती ! सारेच दैवाचे दास !!

— २ —

१८५१ साली टॉल्स्टॉय पैसे उधळून बसला होता, सावकारांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी तो कॉकेशसमध्ये पळून गेला व सैन्यांत दाखल झाला. त्याचा भाऊ आर्चीच तेथे अमलदार झाला होता. एकोणिसाव्या वर्षी तो आत्महत्या करू इच्छित होता. पण आतां तेविसाव्या वर्षी तो जीवनावर पूर्ण भरंवसा ठेवणारा झाला होता. तो जीवनाला मिठी मारून बसला होता. तांत्त्विक संशय-पिशाचने त्याने पिटाळून लावली. मानगुटीला बसणारी पापाची भीति त्याने झुगारून दिली. तो पुनः एकदां गूढवादांत व सुंदर स्त्रियांत रमू लागला. तरुण फॉस्टप्रमाणे तो जगांत वावरू लागतो, जगाला नाकारण्याऐवजी त्याचे स्वागत करतो. हे जग एकंदरीत बरे व करमणूक करणारे खेळणे आहे असे त्याला वाटू लागते. सुखात भर घालणारा प्रत्येक अनुभव त्याला चांगला वाटू लागतो. आपल्या ‘ कोसॅक्स ’ या कादंबरीत तो लिहितो, “ कांहींहि वाईट नसते. एकाद्या सुंदर मुलीच्या संगतीत करमणूक करून घेण्यांत काय पाप आहे ! उलट, ते आरोग्याचे व निकोप आणि निरोगी प्रकृतीचेच लक्षण होय. ”

पर्वतांच्या सौंदर्यांत तो रंगला, तन्मय झाला. तो लढला व जुगार खेळला. त्यानें प्रेमप्रकारहि केले आणि अत्यंत काव्यमय पण यथार्थदर्शन घडविणाऱ्या अप्रतिम कादंबऱ्या त्यानें लिहिल्या. त्यानें नानाविध वाङ्मय निर्माण केलें—बाऱ्यांतील गोष्टी, मुलांच्या गोष्टी, युद्धांतील कथा, कोसेंक्स लोकांवरील कादंबऱ्या, निबंध, पत्रें असा प्रचंड वाङ्मयप्रवाह त्याच्या बहुप्रसव, प्रतापी व प्रतिभासंपन्न लेखणीतून जोरानें व भव्यतेनें वाहूं लागला.

वाङ्मयांतच विलीन होऊं लागल्यामुळें लष्करी कर्तव्यांत व शिस्तेंत त्याचें नीट लक्ष नसे. तो निर्मितीचा भक्त होता, विनाशाचा नव्हता. जरी त्याला अद्यापि लष्करी गणवेषाचा अभिमान वाटत होता, जरी ती सुंदर पदके व चकचकीत बटणें त्याला आवडत, तरी युद्धाचें खरें स्वरूप त्याच्या लक्षांत येऊं लागलें होतें. वयाच्या चोविसाव्या वर्षी त्यानें 'स्वारी' ही कादंबरी लिहिली—लष्करशाहीविरुद्ध त्यानें केलेली ही पहिली निर्भय घोषणा. तीत तो लिहितो, "या जगांत शांततेनें राहणें अशक्यच आहे काय ? हे जग किती सुंदर आहे ! वर अनंत तारांकित आकाश ! असें सुंदर आकाश व अशी रमणीय धरणी यांच्यामध्ये राहून या मानवांच्या मनांत द्वेष व मत्सर राहतात तरी कसे ? आपल्याच भावांना ठार करावें, त्यांचा सूड घ्यावा, असें यांना वाटतें तरी कसे ? निसर्गाचा स्पर्श होतांच खरोखरी मानवी हृदयांतील सारी दुष्टता, सारी कटुता, वितळून जावी, अदृश्य व्हावी. 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्' चें अत्यंत जवळचें रूप, त्याचा साक्षात्कार म्हणजे हे निसर्ग-दर्शन होय. त्यानें आपण स्वतः नको का प्रेमळ व सुंदर व्हावयाला—निष्पाप व निर्मळ व्हावयाला ?"

अद्यापि त्यानें प्रत्यक्ष युद्ध पाहिलें नव्हतें. लुटुपुटीच्या लढाया व हालचालीच त्यानें पाहिल्या होत्या. युद्धाचें, प्रतिबंध, युद्धाची नकल त्यानें पाहिली असली तरी अस्सल युद्ध त्यानें पाहिलें नव्हतें, तें पाहण्याची वेळ आली. १८५३ सालीं रशियानें तुर्कस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारलें. 'झारच्या महान् वैभवासाठीं तुम्हीहि आपणांस करतां येईल तें थोडेंफार करा', असें टॉल्स्टॉयला सांगण्यांत आलें. प्रथम देशभक्तीच्या भावनेनें तोहि वाहवून गेला. इतर रशियन तरुणांप्रमाणें तोहि एकदम भीषण झाला, क्रूर झाला. त्याच्यावरून जणूं एक प्रकारची रानटी पण घामिक उत्साहाची लाटच गेली !

बाळपर्णीच्या गूढगुंजनाकडे तो पुनः वळला. तो तुर्कोना मारीत होता व ईश्वरार्शी बोलत होता. रशियनांवर ईश्वराची कृपा होती व तुर्कोवर त्याचा कोप होता, यासाठी तो ईश्वराची प्रार्थना करी, प्रभूचे आभार मानी. संकटकाली देवानें आपले प्राण वांचविले म्हणून तर तो फारच कृतज्ञता प्रकट करी. युद्धाच्या ऐन गर्दतिहि कांहींतरी मोठ्या कामासाठी ईश्वर आपणास वाचवीत आहे असें त्याला वाटे, असा गूढ अनुभव त्याला येई. १८५५ सालच्या मार्चच्या पांचव्या तारखेस तो डायरीत लिहितो :—

“ एक महान् विचार माझ्या मनांत आला आहे. त्या विचाराच्या साक्षात्कारार्थ मी आपलें सारें जीवन देईन असें मला वाटतें. मी आपलें जीवन त्या ध्येयार्थ देऊं शकेन. कोणता हा विचार ? कोणतें हे नवीन ध्येय ? नव्या धर्माचा पाया घालण्याचा विचार मला स्फुरला आहे. ... ”

कोणता हा धर्म ?—अप्रतिकाराचा, आंतरराष्ट्रीय बंधुतेचा, शांततेचा. पण हा महान् विचार मनात डोकावत असतांच एकीकडे तो तुर्कोना कंठ-स्नान घालीत होता. कारण, झारची तशी आज्ञा होती. पण लवकरच त्याला या खाटिकखान्याचा वीट आला. क्रिमियन युद्धाच्या काळांत त्यानें तीन पुस्तकें लिहिलीं. पहिलें देशभक्तीनें ओतप्रोत भरलेलें आहे. दुसऱ्यांत ‘मानवां’नीं एकमेकांचा संहार करण्याबाबत तो लिहितो. पण तिसऱ्याच्या प्रस्तावनेंत आपल्या प्रजेला तोफांचा चारा करणाऱ्या शास्त्यांचा त्यानें धिक्कार केला आहे.

तो युद्धाकडे जितकें जितकें अधिक पाहत राहिला, तितकें तितकें युद्धाचें अधिक यथार्थ दर्शन त्याला झालें.

— ३ —

१८५६ सालीं टॉल्स्टॉयनें सैन्यांतून राजीनामा दिला व तो सेंटपीटर्सबर्ग ऊर्फ लेनिनग्राड येथें परत आला. तो येण्यापूर्वीच ‘शिपाई व लेखक’ म्हणून त्याची कीर्ति तेंथें येऊन धडकली होती ! तो येतांच त्याला लोक साहित्य-सम्राट्—साहित्यांतील सिंह समजू लागले. शहरांतील प्रमुख लेखकांनीं व कलावंतांनीं त्याचा सत्कार केला, त्याला आपल्या बैठकींतहि घेतलें; पण ते सारे दामिक आहेत असें त्याला आढळून आलें. त्यांना स्वतःचीं मते नव्हतीं.

ते संपत्तीचे गुलाम होते. 'जो देखील पोळी, त्याची वाजवावी टाळी' असे ते होते. आपण म्हणजे मानवजातीची वेंचक माणिक-मोती असें ते समजत. ते स्वतःला आपल्या काळांतील बौद्धिक पुरुषश्रेष्ठ मानीत. आपण सृष्टीचे भूषण आहों, वैभव आहों, असें ते समजत. ते जें काहीं लिहीत, तें वरिष्ठ वर्गासाठीं लिहीत. आपल्या उदात्त विचारांत सहभागी होण्यास बाकीची मानवजात अपात्र आहे असें त्यांना वाटे. पण टॉल्स्टॉयची वृत्ति नेमकी याच्या उलट होती. वाङ्मय हा त्याचा धर्म होता. साहित्यसेवा त्याला पवित्र वाटे. सौंदर्य व शहाणपण यांचें उपनिषद् म्हणजे वाङ्मय, साऱ्या मानवजातीनें त्यांत सहभागी व्हावें असें त्याला वाटे. 'सत्साहित्य ही सर्वांची मिळकत, सर्वांचा साहित्यावर वारसा' असें त्याचें मत असे. तो मूठभर लोकांची करमणूक करण्यासाठीं लिहीत नसे, तर बहुजनसमाजाला सुशिक्षित करण्यासाठीं लिही.

तो बहुजनसमाजासाठीं लिही, याचा अर्थ त्याला त्याच्या बुद्धिमत्तेची यथार्थ कल्पना नव्हती असा नव्हे. बहुजनसमाजाच्या क्षुद्र व तुच्छ जीवनाची बाजू त्याला ठाऊक होती. बहुजनसमाज जणूं गुरांटोरांप्रमाणें वागे, हें टॉल्स्टॉय जाणून होता. पण 'तेखलडोव्ह' नायकाप्रमाणें हे शेतकरीहि प्रकाशासाठीं धडपडत आहेत ही गोष्टहि तो पाहत होता. आंतरिक वृत्तीनेंच ते प्रकाशाकडे चाचपडत येत आहेत हें त्याच्या दृष्टीस दिसत होतें. शेतकऱ्यांना, बहुजनसमाजाला कोणी तरी नेता वा मार्गदर्शक हवा होता. "लोकांना काय पाहिजे आहे हें समजून घेण्यासाठीं त्यांच्याकडे जा, त्यांच्या गरजा समजून घ्या व त्या पूर्ण होण्यासाठीं त्यांना साह्य करा."

यास्नाया पोलियाना येथें त्यानें शेतकऱ्यांची शाळा उघडली. या शाळेंत तो पंतोजी म्हणून वागत नसे, तर त्यांच्याबरोबर सहविद्यार्थी होई. तो किसानांचा सहाध्यायी होई. टॉल्स्टॉय म्हणे कीं, "जीवनाच्या गहन, गूढ ग्रंथांतील पहिलीं मुळांखेरे घोकणाऱ्या मुलांप्रमाणें ते सारे होते." पोलिसांनीं ती शाळा बंद केली. 'शेतकऱ्यांना त्यांच्या अज्ञानांत तसेंच पडूं दे' असें टॉल्स्टॉयला सांगण्यांत आलें. यानंतर आजार व निराशा यांचे महिने आले. त्याचे दोन भाऊ क्षयानें मेले. आपणासहि तोच रोग आहे अशी टॉल्स्टॉयला शंका आली. त्याची सारी श्रद्धा लोपली. त्याची मंगलावरची श्रद्धा गेली. त्याचा

कशावरच विश्वास उरला नाही. त्याच्या डोक्यांत आत्महृत्येचे विचार डोकावू लागले. पण या वेळेस त्याच्या कलेने तसेच त्याच्या प्रेमानेहि त्याला वांचविले. सोफिया अन्ड्रेयेवना बेहर्स नांवाच्या सतरा वर्षांच्या मुलीशी त्याने लग्न केले. तो तिच्या दुप्पट वयाचा होता. त्याने पंधरा वर्षे अमिश्र आनंद उपभोगला. त्याच्या जीवनाचे आकाश निरभ्र व स्वच्छ होते. त्याची पत्नी बुद्धिमती होती. “मी त्वच्या ग्रंथकाराची पत्नी आहे; माझा तो इक आहे.” असे ती म्हणे. ती त्याला शुद्धलेखन घाली, त्याच्या कल्पनाशक्तीला चेतवी, त्याला उत्तेजन देई. ती त्याच्या हस्त-लिखिताच्या कष्टाने व मेहनतीने नकल करी. जी कांहीं अत्यंत मनोहर पृष्ठे त्याने रंगविली आहेत त्यांच्यासाठी ती जणू आदर्श म्हणून त्याच्या-समोर असे.

या सुखाच्या वातावरणांत त्याने दोन अत्यंत मोठ्या कादंबऱ्या लिहिण्या :
 १ युद्ध व शांति (ही म्हणजे विश्वव्यापक दुःखाचे गद्य महाकाव्य आहे.)
 २ अना कॅरेनिना—वैयक्तिक वासनाविकारांची शोकान्त कथा. पण या कलासेवेमुळे त्याला अद्यापि शांति-समाधान लाभले नाही. आपल्या हातून कांहीं तरी अधिक चांगले व्हावे असे त्याला वाटत होते. निर्दोष कादंबऱ्या लिहिण्यापेक्षा अधिक उदात्त कांहीं तरी आपल्या हातून व्हावे अशी अत्यंत उत्कट इच्छा—उत्कंठा त्याच्या मनांत होती. ‘युद्ध व शांति’ या कादंबरीतील नायक प्रिन्स अन्ड्रेई हा जेव्हां ऑस्टर्लिट्झ येथे जखमी होऊन पडतो, तेव्हां त्याला जगाच्या आंतरिक शांतिमयतेचे अंधुक दर्शन होते. त्याला वर पसरलेले अनंत आकाश दिसते. पृथ्वीवर चाललेल्या हिंसेकडे, दृष्टपणाकडे व नीचतेकडे आकाश जणू विचारमग्न दृष्टीने पाहत असते आणि ते आकाश पाहून अन्ड्रेईचे मन एकदम अपरंपार व अवर्णनीय आनंदाने उचंबळून येते. जीवनाच्या अंधारांतून ही जी अंतर्दुःखाची शांति मधूनमधून आढळते, हा जो प्रकाश मधूनमधून दिसतो, तो प्रकाश आपल्या मानवबंधूना देण्याची चिंता टॉस्टॉयला होती. कलेच्या माध्यमाच्या द्वारा आपणास हे करता येईल असे त्याला वाटेना.

तो एका नवीन प्रकारच्या कलेचा विचार करू लागला. माणसांमाणसांत सहानुभूतीचा बंध स्थापण्यासाठी एक निराळीच कला हवी असे त्याला वाटू

गलें. लोकांना प्रकाशाकडे घेऊन जाण्याची इच्छा त्याला होती; पण प्रणेता प्रकाश ! सनातनी धर्मावरची त्याची श्रद्धा तर उडून गेली होती. तोने त्याला थोडे दिवस धार्मिक आनंद—निसर्गाचा आनंद—दिला होता. पण अतःपर तेवढ्याने त्याचें समाधान होईना. खरा धर्म मिळावा म्हणून तो पुनः चर्चकडे वळला. चर्चची मते, चर्चचे आचार, सारे तो पुनः तपासू लागला. तीन वर्षे त्याने रोमन कैथोलिकांचे सर्व आचार व विधिनिषेध पाहिले, पण व्यर्थ. त्याचा कांहींहि उपयोग झाला नाही. त्याची ख्रिस्तावर तकी दृढ भक्ति होती की, या रूढ सांप्रदायिक ख्रिश्चन लोकांप्रमाणे त्याच्याचारी होणे त्याला शक्य झाले नसतें. ते विधी, ते समारंभ, तीं शिष्टाचार, सारे कर्मकांड त्याला मूर्खपणाचें, पापात्मक, धर्माची निंदा करणारे वाटले. तो लिहितो, “चर्चची शिकवण केवळ कापट्यमय व असत्यमय आहे, यासंबंधी माझी खात्री झाली आहे. मूर्खपणाच्या रूढीचा, पादटोण्यांचा, चेटकाचा आचार ! यांच्या बुजबुजाटांत खरा ख्रिश्चन धर्म प्रसृत होऊन गेला आहे. जो धर्म मुळांत शांति व प्रेम यांच्यावर आधारलेला होता, पण जो आतां युद्ध व असहिष्णुता यांचा प्रचार करित होता, त्या मूर्खासून तो आतां कायमचा दूर गेला. टॉस्टॉय आतां नवधर्माचा प्रणेता झाला. किंवा नवधर्म म्हणण्याऐवजी बुद्धाचाच विस्मृत धर्म, इसाया, कल्पयुगेयस व ख्रिस्त यांचाच धर्म तो नव्याने विवरून सांगत होता. तो या नव्या धर्माचा निरहंकारी प्रस्थापक, नेता होता. या धर्मांत विधि-निषेधांचें अवडंबर नव्हतें, भट-भिक्षुक-उपाध्याय यांचेहि बंड नव्हतें. यांत चर्चची अडगळ नव्हती. कांहीं साध्या आदेशांवर हा धर्म उभारण्यांत येणार होता. कोणते हे आदेश ! कोणत्या या आज्ञा ! कोणाचेहि वैर करूं नका, क्रोधाच्या आहारी जाऊं नका, कधीहि हिंसा करूं नका. श्रीमंतांची कर्मशून्य विलासलोलुपता, पासनसंस्थेचा जुलूम, चर्चची दुष्टता, या गोष्टींविरुद्ध त्याच्या नवधर्माचें बंड होते. “तो समाजवादी, अराजकवादी व चर्च न मानणारा झाला. थोडक्यांत म्हणजे तो ख्रिस्ताचा खरा अनुयायी झाला.” मानव-जातीच्या सेवेसाठीं आपली कीर्ति, आपली प्रतिष्ठा, आपलें स्थान, आपली संपत्ति, फार काय, पण आपले प्राणहि द्यावयास तो तयार होता. तो शेतकऱ्याचे साधे कपडे वापरू लागला, परित्यक्त व दीनदरिद्री यांच्यांत मिसळूं व बसूं-उठूं लागला.

विजयी व उन्नत होण्यासाठी तो नमला होता. आपल्या नबाबी अलगपणापासून तो सामान्य जनतेच्या पातळीवर येऊन उभा राहिला आणि असे करित असतां सर्व मानवजातीला नैतिक भव्यतेच्या उंच स्थानावर, नवीन उच्च भूमिकेवर तो नेत होता. सारे जग त्याला नवीन धर्मदाता म्हणू लागले, त्याचा जयजयकार करू लागले; पण त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला वेडा ठरविले. आपला पति बुद्धिभ्रष्ट होत आहे असे त्याच्या पत्नीला वाटू लागले. त्याचे डोकें ठिकाणावर नाही असे वाटून ती घाबरली. तो मानवांच्या बंधुत्वाविषयी बोलू लागला की त्याची मुले जांभया देऊ लागत व निघून जात. केवळ निःस्वार्थ जीवन जगणे म्हणजे मूर्खपणाची निश्चित निशाणी असे त्यांना वाटे. आपल्या ध्येयासाठी त्याने स्वतःला खुशाल वाहून घ्यावे ! पण आपल्या सर्व कुटुंबीयांचा त्यासाठी होम करण्याचा त्याला काय अधिकार असा त्यांचा सवाल असे. तो स्वतःच्या घरांतहि जणू अपरिचित झाला ! त्याची ध्येये कोण ओळखणार ! त्याचे अंतरंग कोणाला कळणार ! आपल्या मित्राला लिहिलेल्या एका पत्रांत तो म्हणतो, “ मला अगदी एकटें एकटें वाटते. माझ्या सांगण्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही; पण वस्तुस्थिति अशी आहे खरी. माझे जें सत्य स्वरूप, माझा जो खरा मी, त्याचा भोंवतालच्या लोकांकडून उपहास केला जात आहे, त्याची ते सारे उपेक्षा करित आहेत.

अशा मानसिक वेदना होत असतांहि तो आपले कार्य पुढे रेटितच होता. ख्रिस्ती धर्माचा अर्थ तो एकोणिसाव्या शतकाच्या माघेत समजावून सागत होता. ख्रिस्ताने ईश्वराचे राज्य स्थापण्याचा प्रयत्न केला, तर टॉल्टॉयने मानवांचे लोकराज्य स्थापण्याचा यत्न केला. भूतदया, प्रेम, अन्यायाचा अप्रतिकार, हीं तत्त्वे जनतेच्या मनावर बिंबविण्यासाठी त्याने अनेक निबंध लिहिले, अनेक गोष्टी लिहिल्या. त्याचे पारितोषिक म्हणून चर्चने त्याला १९०१ साली धर्मबाह्य ठरविले. तो वृद्ध होत चालला, तसा त्याच्या शिकवणीत आणखी एक नवीन रंग आला. तो लोकांपासून, कुटुंबीयांपासून, पत्नीपासून, मुलांपासून विमुख झाला होता. तो सर्वांचा होता; पण त्याचे कोणीच नव्हते. सर्व मानवी व्यवहारांकडे तो निराळ्याच गूढतेने पाहू लागला, दिव्य दृष्टीने पाहू लागला. तो संन्यासी झाला. पूर्वी त्याने व्यभिचाराला धिक्कृत केले होते. आतां वयाच्या

सत्तराव्या वर्षी तो लोकांना 'संपूर्णपणे ब्रह्मचारी राहावें' असें शिकवूं लागला. "जो कोणी एकाद्या स्त्रीचा—स्वतःच्या पत्नीचाहि—विषयबुद्धीनें विचार करील. त्यानें तिजशीं व्यभिचार केल्यासारखेंच आहे." आपल्या क्षीण इच्छांनुसार जगाची पुनर्रचना करूं पाहणाऱ्या वृद्धाचें दर्शन एक प्रकारें करणास्पद असतें. अशा वृद्धाला पाहून त्याची कीव येते. 'संपूर्ण ब्रह्मचर्य पाळल्यामुळें मानवजात नष्ट झाली तरी हरकत नाही' असें तो म्हणे ! पण त्या वेळीं त्याची बुद्धि व त्याचें मन त्याला हळूहळू सोडून जाऊं लागलीं होती. त्याचा गूढवाद त्याच्या बुद्धीला संपूर्णपणे ग्रासूं पाहत होता. रिसरेक्शन (पुनरुद्धार) या आपल्या शेवटच्या कादंबरींत तो एका पाप्याच्या शरीरांत संताचा आत्म घालतो. या कादंबरींतला नायक नेखलबोव्ह आरंभी दुष्ट व पापी असतो, पण शेवटीं हुतात्मा होतो. त्याच्या जीवनात आकस्मिक क्रान्ति होते व थोडक्याच वर्षांत तो एकदम पाप्याचा संत होतो. पाप—शिरोमणीची पुण्य—मूर्ति होते ! अपूर्व बुद्धीच्या टॉल्स्टॉयला जी स्थिति गांठण्यासाठीं जीवनावधि घडपडावें लागलें, ती हा पापात्मा थोड्याशा अवर्धांतच मिळवितो ! रिसरेक्शन ही कादंबरी म्हणजे जगांतील अत्यंत सुंदर व करुण काव्यांपैकी एक आहे; पण ती एका वृद्धाची कृति आहे.

— ४ —

टॉल्स्टॉयला स्वतःचा मोठेपणा पाहावयास मिळाल्यानंतरहि बराच काळ तो जगला. आयुष्याच्या अखेरच्या दहा वर्षांत तो राजकीय, सामाजिक व नैतिक ध्येयें उपदेशीत होता, पण तीं ध्येयें या मर्त्य लोकां कशीं अमलांत येणार? ज्या जगात अतिमानुष लोक असतील, त्यांतच तीं मूर्त होण्याची शक्यता. तो वृद्ध होत चालला तसतसा तो अधिकाधिक गहनगंभीर तत्त्वज्ञानी व बालकाप्रमाणें साधा होत गेला. १९१० सालच्या ऑक्टोबरच्या अड्डाविसाव्या तारखेस तो घर सोडून बाहेर पडला, तेव्हां त्याचें वय ब्यापेशीं वर्षांचें होतें. त्याच्या अंगांत शेतकऱ्याचें कुडतें असे. त्याच्या चेहऱ्यावर वार्धक्यामुळें सुरकुत्या व वेदनांमुळें आंठ्या पडल्या होत्या. त्याची मुद्रा सौम्य पण करुण व शांत होती. बुद्धाप्रमाणें परिव्राजक होऊन जगाच्या राजमार्गांनें तो फिरत होता. बुद्धानें जीवन मिळावें म्हणून घराचा त्याग केला होता, तर टॉल्स्टॉय जणू मरण मिळावें म्हणून घराबाहेर पडला होता.

एकटेंच कोठें तरी मरून पडावें, आसपास कोणी नको, असें त्याला वाटलें. त्यानें सारें जीवन दुसऱ्यांवर दया करण्यात घालविलें, पण तो मात्र घरच्यांची दया सोडून पळून गेला ! कित्येक दिवस तो गांवोगाव भटकत होता. शेवटीं एके दिवशीं तो जो रस्त्याच्या कडेला पडला, तो पुनः उठलाच नाही ! एक डॉक्टर त्याच्यापार्शी आला, त्याला तो म्हणाला, “ पृथ्वीवर लाखों लोक दुःखी व आजारी आहेत, मग तुम्ही फक्त माझाच विचार कां करता ? ” १९१० सालच्या नोव्हेंबरच्या विसाव्या तारखेस जी शांति तो आयुष्यभर मिळवूं पाहत होता, ती त्याला मिळाली. नुकतेच सहा वाजले होते व त्याचें दुःख-भय शरीर शांत झालें. ‘ शेषटचा महामोक्ष ’ त्याला मिळाला. ‘ मृत्यु ’, ‘ धन्यतम मृत्यु ’ त्याला मिळाला. याच शब्दांनीं त्यानें मृत्यूला गौरविलें होतें. जग सुसंस्कृत व युद्धहीन व्हावें यासाठीं त्यानें जीवन खर्चिलें ; पण त्याच्या मृत्यूनंतर चारच वर्षांत सारें जग भीषण व रानटी अशा एका महायुद्धांत बुडून गेलें !

प्रकरण ८ वें

शेवटचा कैसर सम्राट् दुसरा बुइल्यम

— १ —

लिखित इतिहासांत १९१४ सालचें महायुद्ध म्हणजे अत्यंत भयानक आपत्ति होय. हिची जबाबदारी कोणाहि एका व्यक्तीवर वा राष्ट्रावर नसून सर्व मानवजातीवरच आहे. एकोणिसाव्या शतकांत सारें जगच युद्धाचे विचार शिकत होतें. शांततेचे विचार जणूं जगांतून लुप्तच झाले होते ! ‘ आपआपल्या जातीजमातीपुरतें वागतांना सभ्य गृहस्थ राहा, पण राष्ट्रांचे एक घटक या दृष्टीनें गुंड बना ’ असा संदेश प्रत्येक राष्ट्र आपापल्या लोकांस देत होतें. कल्पना करा कीं, हत्यारबंद लोक बोस्टन, बर्लिन वा बगदाद शहरांत घुसले असून कोण अधिक लुटतो, लुबाडतो व सर्वांना दहशत वा दरारा बसवितो, याबाबत त्यांची आपसांत स्पर्धा लागली आहे व तेथें पोलिस वगैरे कोणी नाहीत, कायदेशीर साधन नाही, या हत्यारबंद गुंडांविरुद्ध उपाययोजना

करील असें संघटित सामाजिक यंत्रहि नाही. हुबेहूब अशीच स्थिति एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात व विसाव्या शतकाच्या सुर्ववातीस जगांतील बलाढ्य राष्ट्रांची होती.

युरोपांतील प्रबलतर राष्ट्रें जागतिक प्रमाणावर उठाठेवी व दंगामस्ती करणारी होती. युरोपांत एक विशिष्ट मनोवृत्ति सर्वत्र बळावत होती. ही विशिष्ट राष्ट्रीय मनोवृत्ति जंगलच्या कायद्यावर उभारलेली होती. 'बळी तो कान पिळी' हें या सर्वांचें त्रीदवाक्य होतें. 'आमच्या देशातलें जें आम्हांस हवें असतें तें आम्ही विकत घेतों, पण इतर देशांतलें जें आम्हांस हवें असतें तें आम्ही चोरून घेतों,' असें सारीं बलाढ्य राष्ट्रे म्हणत. तीं चढाऊ राष्ट्रे घाणेरड्या व निष्ठ खेळांत मग्न झालीं. पूर्वेकडील दुबळीं राष्ट्रे लुटावयाचीं हा जणूं सर्वांचा धर्मच झाला ! तीं याला 'डाकूगिरी' म्हणत नसत, तर 'संरक्षण' म्हणत असत. फ्रान्सनें अल्जीअर्स, मादागास्कर, आनाम व टोंकिन यांचें संरक्षण करण्याचें ठरविलें व त्यांना आपल्या पंखाखाली घेतलें. ऑस्ट्रिया तुर्कीच्या विरुद्ध रक्षण द्यावयास उभा राहिला. बोस्निया व हर्झेगोविना या प्रदेशान त्यानें जवळ घेतलें. रशिया पोर्टे आर्थरचें रक्षण करावयाला गेला व जपानशी १९०४-५ सालीं त्याचें युद्ध झालें. जर्मनी आफ्रिका व आशिया या खंडांत संरक्षणासाठीं धांवूं लागला. त्याचे हे संरक्षित टापू होते. इंग्लंड सर्वांत जास्त चढाईखोर होतें. हिंदुस्थान, ईजिप्त, आयर्लंड इत्यादि दहाबारा देशांवर इंग्लंडनें आपले पंख पसरले होते. रस्त्यांतल्या एकाद्या लहान मुलाजवळचीं उंसार्ची कांडी घेण्याचा जसा कोणासच बिलकुल हक्क नसतो, तसाच या प्रबळ राष्ट्रांना दुबळ्या राष्ट्रांची मालमत्ता लुबाडण्याचा यत्किंचित् सुद्धा हक्क नव्हता. पण राष्ट्रीय नीति व्यक्तीच्या नीतीच्या पाठीमागे शेकडों वर्षे असते. आपआपल्या शासनसंस्थांच्या वतीनें कारभार हांकणारे मुत्सद्दी आंतरराष्ट्रीय कारभारात असें वागतात कीं, तसें खासगी नागरिक या नात्यानें वागण्याचें ते स्वप्नांतहि मनांत आणण्याचें घाडस करणार नाहीत. जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया, ऑस्ट्रिया व इटली इत्यादि राष्ट्रांनीं जगाला चक्रे जाहीर केलें कीं, 'दुबळ्या राष्ट्रांवर सत्ता गाजविणें हें आमचें ईश्वरदत्त कर्तव्य आहे. हें भाग्य आम्हांस ईश्वरानें दिलें आहे !' व तीं सर्व दुबळ्या राष्ट्रांना लुटावयास व गुलाम करावयाला पुढें सरसावलीं.

वसाहृतींचें साम्राज्य मिळविण्यासाठीं वेडी स्पर्धा जोरात सुरु झाली. या स्पर्धेतून लवकर अथवा उशिरा जागतिक युद्ध पेटणार यांत शंका नव्हती. कारण या चढाऊ राष्ट्रांच्या परस्पर हितसंबंधांचे पुष्कळ वेळां खटके उडत, संघर्ष होत. ज्यांनीं उत्कृष्ट प्रदेश आधींच बळकावले होते, त्यांच्याकडे इतर देश द्वेषानें व मत्सरानें बघत. कारण, त्यांना लुटितला फारसा फायदेशीर वांटा मिळालेला नसे. पुष्कळदा एकाच तुकड्यावर अनेकांचे गिधाडी डोळे लागलेले असत. या स्पर्धेतून शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा सुरु झाली. तोफांचा आवाज ईश्वरी आवाजाप्रमाणें पूजिला जाऊं लागला.

सारे जग युद्धोत्सुक झालें. 'युद्ध', 'युद्ध' असा आवाज सर्वत्र घुमूं लागला. प्रत्येक देशांतील हरएक तरुणास शिकविण्यांत येई कीं, दुसऱ्या देशांतील दहाना तो भारी आहे. ही लढाऊ मनोरचना ऑस्ट्रिया-जर्मनी-तल्याइतकीच इंग्लंडमध्येहि ठसविण्यांत आलेली होती. जुन्या जगांतलीं इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया, हीं प्रबळ राष्ट्रे १९१४-मधल्या महायुद्धासाठीं अगदीं कंबर कसून तयार होती; खुट्या नाट पिरगळलेल्या होत्या. डेव्हिड स्टार जॉन्सन याच्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे "युरोपचें पिस्तूल भरलेलें होतें आणि एकदम स्फोट झाला."

— २ —

म्हणून मागील महायुद्धाला साम्राज्यशाही स्पर्धा हेंच मुख्य कारण होतें, हें क्लेमॅन्कोच्या कारकीर्दीवरून लक्षांत येईल. क्लेमॅन्कोला 'वाघ' असें नाव होतें व त्याबद्दल त्याला अभिमान वाटे. किर्पिंग हा या साम्राज्यशाहीचा महाकवि होता. काळ्या लोकांचें ओझें गोऱ्या लोकाना कर्तव्य म्हणून वाहावें लागतें व गोरे लोक जगाचे प्रभु होण्यासाठींच जन्मलेले आहेत असें तो म्हणे. नित्शेच्या तेजस्वी लिखाणांत हेंच 'बळाचें उद्दाम तत्त्वज्ञान' भरलेलें होतें. नित्शेचें मन सौंदर्य व वेडेपणा यांच्या दरम्यान लंबकाप्रमाणें हेलकावे खात असे. नित्शे स्वतः कोमल मनाचा व प्रेमळ स्वभावाचा होता; पण त्यानें जगाला द्वेषाचें व युद्धाचें उपनिषद् दिलें. झार निकोलस याच्या धोरणांत हीच साम्राज्यशाहीची उद्दामता होती. त्याची कारकीर्द ज्यांच्या लळासाठीं व फटक्यांच्या थैमानासाठीं प्रसिद्ध आहे. पण सम्राट् दुसरा रुइल्यम याच्या अहंमन्य शब्दांनीं व रानवट कृतींनीं या सर्वांना रंगरूप आलें.

— ३ —

बुइल्यम होएनझोलर्न यानें एकट्यानैच मानवजातीला युद्धांत ढकललें असें नव्हे. तो अनेक साम्राज्यवाद्यांपैकी एक होता; पण त्याचा आवाज सर्वांहून बुलंद होता, त्याची घनगर्जना होती; जे अपराधी होते, युद्ध पेटविण्याचा गुन्हा करणारे होते, त्यांत हा बुइल्यम पटकन् उमटून पडे. दुसरे गुन्हेगार आपलें पाप गुप्तपणें, मुत्सद्देगिरीच्या पडद्याआड, गाजावाजा न करतां, मोठ्या शिताफीनें करीत. त्यामुळें पुष्कळ अविवेकी इतिहासकार त्यामागील महायुद्धांतल्या माणुसकीस काळिमा लावणाऱ्या गोष्टींचें खापर एकट्या बुइल्यम कैसरच्याच डोक्यावर फोडतात.

पण आपण लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, कैसर हा एकटाच कांहीं गुन्हेगार नव्हता. विसाव्या शतकांतला पोषाख केलेल्या, पण केवळ रानटी व अत्यंत प्राचीन काळच्या जंगली पूर्वजांप्रमाणें असलेल्या, साम्राज्यवादी लोकांचा तो एक प्रतिनिधि होता. जवळजवळ प्रत्येक देशांत असे लोक होते आणि तेच राज्यकारभार चालवीत असत, ही वस्तुस्थिति ध्यानां धरून कैसर बुइल्यमचें जीवन आपण पाहूं या.

कैसर एकोणीस वर्षांचा असतां म्हणजे १८७९ सालीं त्याची आजी, इंग्लंडची राणी विक्टोरिया, ही हिंदुस्थानची सम्राज्ञी म्हणून घोषणा करण्यांत आली, त्याच वेळीं त्यानें मनाशीं खूणगांठ बांधून ठेवली कीं, मी जेव्हां जर्मनीचा राजा होईन तेव्हा मीहि असाच सम्राट् होईन व वाटेल ती किंमत देऊन जर्मन साम्राज्य वाढवीन. त्याचे वडील तिसरे फ्रेडरिक हे १८८८ सालच्या जून महिन्यांत वारले. त्यांनीं फक्त तीनच महिने राज्य केलें. बुइल्यमला राज्याभिषेक झाला. त्यानें गादीवर येताच चॅन्सेलर बिस्मार्क याला काढून टाकलें व आपण एकट्यानै राज्य चालवावयाचें ठरविलें.

बुइल्यम फार उंच नव्हता. त्याचा डावा हात सुकलेला होता. त्याची बुद्धिहि कांहीं मोठी अपूर्व नव्हती. पण तो स्वतःला आपल्या अहंकाराच्या आरशांत पाही. 'आपण महाप्रभु आहों', 'ईश्वराच्या खालोखाल जर कोणाचें

वसाहतींचें साम्राज्य मिळविण्यासाठीं वेडी स्पर्धा जोरात सुरू झाली. या स्पर्धेतून लवकर अथवा उशिरा जागतिक युद्ध पेटणार यांत शंका नव्हती. कारण या चढाऊ राष्ट्रांच्या परस्पर हितसंबंधांचे पुष्कळ वेळां खटके उडत, संघर्ष होत. ज्यानीं उत्कृष्ट प्रदेश आधींच बळकावले होते, त्यांच्याकडे इतर देश द्वेषानें व मत्सरानें बघत. कारण, त्यांना लुटीतला फारसा फायदेशीर वांटा मिळालेला नसे. पुष्कळदा एकाच तुकड्यावर अनेकांचे गिधाडी डोळे लागलेले असत. या स्पर्धेतून शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा सुरू झाली. तोफांचा आवाज ईश्वरी आवाजाप्रमाणें पूजिला जाऊं लागला.

सारे जग युद्धोत्सुक झालें. 'युद्ध', 'युद्ध' असा आवाज सर्वत्र घुमूं लागला. प्रत्येक देशांतील हरएक तरुणास शिकविण्यांत येई कीं, दुसऱ्या देशांतील दहाना तो भारी आहे. ही लढाऊ मनोरचना ऑस्ट्रिया-जर्मनी-तल्याइतकीच इंग्लंडमध्येहि ठसविण्यांत आलेली होती. जुन्या जगांतलीं इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया, हीं प्रबळ राष्ट्रे १९१४-मधल्या महायुद्धासाठीं अगदीं कंबर कसून तयार होती; खुट्या नीट पिरगळलेल्या होत्या. डेव्हिड स्टार जॉन्सन याच्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे "युरोपचें पिस्तूल भरलेलें होतें आणि एकदम स्फोट झाला."

— २ —

म्हणून मागील महायुद्धाला साम्राज्यशाही स्पर्धा हेंच मुख्य कारण होतें, हें क्लेमेंकोच्या कारकीर्दीवरून लक्षांत येईल. क्लेमेंकोला 'वाघ' असें नाव होतें व त्याबद्दल त्याला अभिमान वाटे. किर्पिंग हा या साम्राज्यशाहीचा महाकवि होता. काळ्या लोकांचें ओझें गोऱ्या लोकाना कर्तव्य म्हणून वाहावें लागतें व गोरे लोक जगाचे प्रभु होण्यासाठींच जन्मलेले आहेत असें तो म्हणे. नित्शेच्या तेजस्वी लिखाणांत हेंच 'बळाचें उद्दाम तत्त्वज्ञान' भरलेलें होते. नित्शेचें मन सौंदर्य व वेडेपणा यांच्या दरम्यान लंबकाप्रमाणें हेलकावे खात असे. नित्शे स्वतः कोमल मनाचा व प्रेमळ स्वभावाचा होता; पण त्यानें जगाला द्वेषाचें व युद्धाचें उपनिषद् दिलें. झार निकोलस याच्या धोरणांत हीच साम्राज्यशाहीची उद्दामता होती. त्याची कारकीर्द ज्यांच्या छळासाठीं व फटक्यांच्या थैमानासाठीं प्रसिद्ध आहे. पण सम्राट् दुसरा बुइल्यम याच्या अहंमन्य शब्दांनीं व रानवट कृतींनीं या सर्वांना रंगरूप आलें.

— ३ —

बुइल्यम होएनझोलर्न यानें एकट्यानैच मानवजातीला युद्धांत ढकल्लें असें नव्हे. तो अनेक साम्राज्यवाद्यांपैकी एक होता; पण त्याचा आवाज सर्वांहून बुलंद होता, त्याची घनगर्जना होती; जे अपराधी होते, युद्ध पेटविण्याचा गुन्हा करणारे होते, त्यांत हा बुइल्यम पटकन् उमटून पडे. दुसरे गुन्हेगार आपलें पाप गुप्तपणें, मुत्सद्देगिरीच्या पडद्याआड, गाजावाजा न करतां, मोठ्या शिताफीनें करीत. त्यामुळें पुष्कळ अविवेकी इतिहासकार त्यामागील महायुद्धांतल्या माणुसकीस काळिमा लावणाऱ्या गोष्टींचें खापर एकट्या बुइल्यम कैसरच्याच डोक्यावर फोडतात.

पण आपण लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, कैसर हा एकटाच कांहीं गुन्हेगार नव्हता. विसाव्या शतकांतला पोषाख केलेल्या, पण केवळ रानटी व अत्यंत प्राचीन काळच्या जंगली पूर्वजांप्रमाणें असलेल्या, साम्राज्यवादी लोकाचा तो एक प्रतिनिधि होता. जवळजवळ प्रत्येक देशांत असे लोक होते आणि तेच राज्यकारभार चालवीत असत, ही वस्तुस्थिति ध्यानीं धरून कैसर बुइल्यमचें जीवन आपण पाहूं या.

कैसर एकोणीस वर्षांचा असतां म्हणजे १८७९ सालीं त्याची आजी, इंग्लंडची राणी विक्टोरिया, ही हिंदुस्थानची सम्राज्ञी म्हणून घोषणा करण्यांत आली, त्याच वेळीं त्यानें मनाशीं खूणगांठ बांधून ठेवली कीं, मी जेव्हां जर्मनीचा राजा होईन तेव्हा मीहि असाच सम्राट् होईन व वाटेल ती किंमत देऊन जर्मन साम्राज्य वाढवीन. त्याचे वडील तिसरे फ्रेडरिक हे १८८८ सालच्या जून महिन्यांत वारले. त्यांनीं फक्त तीनच महिने राज्य केलें. बुइल्यमला राज्याभिषेक झाला. त्यानें गादीवर येताच चॅन्सेलर बिस्मार्क याला काढून टाकलें व आपण एकट्यानै राज्य चालवावयाचें ठरविलें.

बुइल्यम फार उंच नव्हता. त्याचा डावा हात सुकलेला होता. त्याची बुद्धिहि कांहीं मोठी अपूर्व नव्हती. पण तो स्वतःला आपल्या अहंकाराच्या आरशात पाही. 'आपण महाप्रभु आहों', 'ईश्वराच्या खालोखाल जर कोणाचें

वेमव असेल तर तें आपलेंच', असें त्याला वाटे. त्यानें आपल्यासमोर जणूं जिहोव्हाचा आदर्श ठेवला होता. तो तदनुसार वागत होता, त्याच्याप्रमाणें आपणाला बनवूं पाहत होता, आपलें यशोवैभव वाढविण्यासाठींच मानवजात आहे असें त्याला वाटे. कीर्तीची अपरंपार भूक त्याला होती. आपल्या पिढीतील जास्तीत जास्त मोठा आवाज करणारा आपणच व्हावें असें त्याला वाटे. सारीं राष्ट्रें आपणाकडे पाहत राहतील अशा रीतीनें आपल्या तलवारीचा खणखणाट करण्याचें त्यानें ठरविलें होते. ब्रिटानिया समुद्राची स्वामिनी होती. कैसरनें हि भूमीचा तसाच समुद्राचाहि स्वामी होण्याचें ठरविलें. त्याचे निर्दय व कठोर डोळे जगाला कःपदार्थ मानीत. त्याच्या मिशांचीं दोन्ही टोंकें वर पिळलेलीं असत—जणूं तो स्वर्गालाहि तुच्छ; मानीत होता, स्वर्गालाहि ऐट दाखवीत होता !

सारीं राष्ट्रें तलवारीच्या साधनानें आपापलीं राज्ये—साम्राज्ये वाढविण्यासाठीं धडपडत होती, स्पर्धा करीत होती. “ठीक,” कैसर म्हणाला, “या सर्वांना जर्मन राष्ट्र तलवार कसें धरतें ते दाखवून देतो.” सारे इंग्लंड युद्ध-भावनांनीं नाचत होतें. पुढील गीत सर्वांच्या ओठावर होतें:—

“आम्हांला लढण्याची इच्छा नाहीं; पण लढण्याची वेळच आली तर आमच्याजवळ भरपूर आरमार आहे, भरपूर द्रव्यचळ आहे व भरपूर मनुष्यचळहि आहे.”

इंग्लंडचें आह्वान वुइल्यमनें स्वीकारलें. “मीहि माझ्या जर्मनीला माझ्या ह्यार्तांत सैन्य, संपत्ति व गलबतें यांनीं संपन्न करतो” अशी घोषणा करून तो प्रतिशेवर सांगे कीं, “माझे सारे जर्मन राष्ट्रच शिवाईगिरीचा पेशा पत्करील. विजया चढाई हेंच माझे जीवितकार्य!” राज्यावर येतांच तो म्हणाला, “सैन्यावरच माझी सारी भिस्त आहे.” आपल्या जर्मन राष्ट्राला शिस्त शिकवावयाला, शिक्षण द्यावयाला व संघटित करावयाला तो उभा राहिला. कत्तलीसाठीं तो त्यांना पुष्ट करूं लागला. इतिहासांतील अत्यंत अव्यंग असें युद्धतंत्र त्यानें निर्माण केलें व तें खरोखरच इतकें परिपूर्ण होतें कीं, तें शेवटीं चाटोळें फिरलें व निर्मात्याचाच निःपात करतें झालें.

वुइल्यम जगभर प्रवासार्थ निघाला. लंडन, रोम, व्हिएन्ना, अथेन्स, कॉन्स्टँटिनोपल इत्यादि शहरांतून तो मिरवीत गेला. आपण किती अद्भुत

पुरुष आहो हेंच जणुं तो जगाला दाखवूं इच्छीत होता. तो पॅलेस्टाइनला गेला व घोड्यावर बसून जेरुसलेम शहरांत शिरला. देवाप्रमाणें त्याला मिरवीत नेण्यांत आलें. त्याच्या खास प्रवेशासाठीं तेथील भिंतीला मुद्दाम नवीन दरवाजा करण्यांत आला होता. नेहमींच्या सामान्य दरवाजातून जाणें कैसरला कमीपणाचें होतें. जगांतील सर्वांत मोठें आरमार आपल्यापार्शीं असावें म्हणून १८९५ सालीं त्यानें इंग्लंडशीं स्पर्धा सुरू केली. तो म्हणाला, “ माझे लष्कर ज्या दर्ज्याचें आहे, त्याच पराकोटीला माझे आरमार नेत्यावांचून मी स्वस्थ बसणार नाही. ”

आणि इतर राष्ट्रेहि स्वस्थ बसलीं नव्हतींच. डेन्मार्क व हॉलंड यासारखीं कांहीं राष्ट्रे सोडून दिलीं तर इतर प्रत्येक देशाच्या अंदाजपत्रकांत उत्पन्नाचा नव्वद् टक्के भाग युद्धावरच खर्च होई. संरक्षक व आक्रमक दृष्टींनीं दोस्ती करण्यांत येई. इंग्लंड, फ्रान्स व रशिया यांनीं आपला एक दोस्त-संघ बनविला, तर जर्मनी व ऑस्ट्रिया यांनींहि आपली गट्टी केली. ज्याच्यावर सूर्य कधींहि मावळत नाही, असें आपलें अवाढव्य साम्राज्य वाढविण्याचा निर्धार इंग्लंडनें केला होता. आशिया व आफ्रिका खंडांतलें आपलें साम्राज्य टिकवावयाचें व १८७० सालीं जर्मनीनें बळकावलेले अल्सस व लॉरेन्स हे प्रांत परत घ्यावयाचे असें फ्रान्सच्या मनांत होते. रशिया भयभीत झाला होता. वसाहतीच्या चढाईत जर्मनीची स्पर्धा पाहून त्याच्याहि तोंडास पाणी सुटलें, त्याचाहि स्वार्थ जागृत झाला. युद्ध लवकर सुरू व्हावें म्हणून शक्य तें सर्व ऑस्ट्रिया व जर्मनी यांनीं केलें. कैसरला गर्व चढला होता. तो दटावीत होता, दरडावीत होता, आपल्या मोठेपणाची गर्जना करीत होता आणि महायुद्धाचा दिवस कधीं येतो याची वाट पाहत होता.

१९१४ सालीं दोन्ही पक्ष तयार झाले होते. युद्ध सुरू करण्यासाठीं सारेच जण एकाद्या निमित्ताची वाट पाहत होते. फर्डिनंड हा ऑस्ट्रियाच्या गादीचा वारस होता. तो बोस्नियाची राजधानी साराजेव्हो येथें गेला होता. हा प्रांत आरंभी सर्बिह्याचा होता. तो तुर्कीनीं घेतला होता व तुर्कीच्या हातून सरतेशेवटीं ऑस्ट्रियानें बळकावला होता. १९१४ सालच्या जूनच्या अष्टाविसाव्या तारखेस एका देशप्रेमी

सर्व्हियन विद्यार्थ्यांनी साराजेव्हो येथे फर्डिनंडचा खून केला. सर्व्हियाचा प्रदेश ऑस्ट्रियाने गिळंकृत केलेला पाहून तो विद्यार्थी चिडला होता.

ऑस्ट्रियाने जुलैच्या अष्टाविसाव्या तारखेस सर्व्हियार्शी युद्ध पुकारलें. रशिया अशा एकाद्या संधीची वाटच पाहत होता. सर्व्हियाला मदत करण्याच्या मिषाने ऑस्ट्रिया व जर्मनी यांच्याविरुद्ध आपल्या सैन्याच्या हालचाली त्याने सुरू केल्या. जर्मनीने रशियाविरुद्ध व रशियाचा गुप्त मित्र फ्रान्स यांच्याविरुद्ध युद्ध पुकारलें. युद्धाच्या पहिल्या घोषणेनंतर आठच दिवसात हा वणवा सर्वत्र मडकला. युरोपांतील सर्व प्रमुख राष्ट्रे कत्तली करण्याचा गुन्हा करूं लागली. रक्ताचा सडा घालण्यांत आला, एक कोटि मानवांचा संहार झाला.

१९१७ साली अमेरिकाहि युद्धांत ओढली गेली. भीति, स्वार्थ व अभिमान यांच्या संमिश्र भावना अमेरिकेस युद्धांत खेंचण्या झाल्या. 'जर्मनांचा जय झाला तर ?' अशी भीति खरोखरच कांहीं अमेरिकनाना वाटे. विजयी कैसरचीहि त्यांना घास्ती वाटे. दोस्तांना दारूगोळा पाठविणाऱ्या कांहीं कारखानदारांना जर्मनीच्या पाणबुड्यांचा त्रास होत होता. १९१५ सालच्या मे महिन्यांत जर्मन पाणबुड्यांनी योग्य सूचना देऊन लुसिटानिया ही अमेरिकन बोट बुडविली. ही दोस्तांसाठी तोफा नेत होती. कांहीं उतारुहि तिजवर होते. प्रेसिडेंट वुड्सनने कैसरला एक कडक पत्र लिहिलें. पण आपल्या देशबाधवांना तो म्हणाला, "मी क्षुद्रासारखे एकदम युद्ध सुरू करणार नाही." १९१६ साली वुड्सनच पुनः प्रेसिडेंट निवडला गेला. त्याच्या निवडणुकीचे घोषवाक्य 'मी अमेरिकेला युद्धापासून अलिप्त ठेवेलें' हे होते. प्रत्येकाच्या ओठावर 'मी माझा मुलगा लढाईत मारण्यासाठी नाही वाढविला !' हे गार्णे होते. अमेरिकेतील बहुजनसमाजाचे मत या गीतांत होते. पण प्रेसिडेंट निवडून आल्यानंतर दोनच महिन्यांत वुड्सनला जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारावे लागलें. 'अमेरिकेच्या गलबतांष धक्का लावूं नका' असे त्याने कैसरला बजावले, तेव्हां कैसरने जबाब दिला की, 'आमच्याविरुद्ध असणाऱ्या दोस्त-राष्ट्रांना दारूगोळा पुरविणे बंद करा.' वुड्सन-समोर दोनच मार्ग होते : एक तर दारूगोळा पाठविणे बंद करणे किंवा

जर्मनीबरोबर युद्ध पुकारणें. त्यानें पहिला मार्ग पत्करला असता तर शस्त्रांनै व दारूगोळा तयार करणाऱ्या कारखानदारांचें नुकसान झालें असतें, पण अमेरिकेंत शांतता राहिली. असती. बुइलसननें दुसरा मार्ग पसंत केला. तो शाळा-मास्तराच्या वृत्तीचा होता. दुसऱ्यांसाठीं तो कायदा करी, पण स्वतः कधीं कोणाचा सल्ला घेत नसे. कैसरनें बुइलसनचें मानण्याचें नाकारलें. तेव्हां त्याला घडा शिकविण्यासाठीं त्यानें अमेरिकन मुलांना बुरोपात पाठविण्याचें ठरविलें. प्रथम युद्ध न करणाऱ्यांची स्वाभिमानता बुइलसनजवळ होती; पण आतां युद्धापासून दूर राहणें त्याच्या गर्वांस व अभिमानास पटेना.

कैसर गमावली जाणारी लढाई लढत होता, म्हणून तर त्यानें निकरावर येऊन निर्दयपणें आणि हद्दनें पाणबुड्यांची लढाई सुरू केली होती. त्यानें शेवटचा पत्ता टाकला होता. अमेरिका युद्धांत ओढली गेली. कैसरचें लष्करी यंत्र कोलमडण्याला आता केवळ कांहीं महिनेच अवकाश होता. तें १९१८ सालच्या उन्हाळ्यांत गडगडलें. जर्मन सैन्याचा धुव्वा उडला! ते पळत सुटलें! कैसर गलबतांत बसून पळून गेला. मेदरलेल्या सशाप्रमाणें तो हॉलंडांत गेला. त्यानें लाखें लोकांना युद्धाच्या खाईत लोटलें; पण तें मरणसंगीत स्वतः ऐकण्याचें धैर्य मात्र त्याला नव्हतें. हॉलंडमध्ये डॉन येथें तो हद्दपारीत राहिला. त्याच्या जीवनांतील आवाज आतां बंद पडला, मंद झाला. आतां गडबड नव्हती, गर्जना नव्हती; सारें शांत होतें. लष्करी आक्रमणकाळात तो जितका सुखी होता, त्यापेक्षा अधिक सुखी तो हॉलंडमध्ये असेल अशी आशा करूं या. त्याच्या अडदांड कारकीर्दीनें जगाला दोन गोष्टी पटविल्या : (१) अनियंत्रित राजशाही ही आता एक जुनाट गोष्ट झाली होती; (२) यापुढें आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या जागी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आलें पाहिजे, तरच मानवजात वांचण्याचा संभव आहे. १९१४ सालच्या युद्धासारखी जगडव्याळ आपत्ति पुनः जगावर येतां कामा नये.

प्रकरण ९ वें

नवयुगाचे अग्रदूत : लेनिन व गांधी

— १ —

मॅकिआव्हिलियन पद्धत पत्करणारे युरोपीय मुत्सद्दी जणू संस्कृति—सुधारणांचें दिवाळेंच काढूं पाहत होते ! त्यांच्या अप्रामाणिक महत्त्वाकांक्षांमुळे महायुद्ध सुरू झालें होतें ; त्यांची दुर्दम्य हावच युद्धाला मानवी सहनशक्तीच्या पलीकडे नेत होती, युद्ध लांबवीत होती, जग वेडें झाले होतें, त्याला पुनः शुद्धीवर आणण्यासाठीं नवीन प्रकारच्या मुत्सद्द्याची आवश्यकता होती. हा नवा मुत्सद्दी एकाच वेळीं रशिया व हिंदुस्थान या दोन देशांत उत्पन्न झाला : रशियांत १९१७ सालीं लेनिनच्या रूपाने व पुढें दोन वर्षांनीं हिंदुस्थानांत गांधींच्या रूपानें. लेनिन डिकटेटर झाला ; त्यानें चमत्कार केले. शेतकऱ्यांस त्यानें प्रतिष्ठित केले, रंकांस राजे केले. जगांतील राष्ट्रे तोंडांत बोटे घालून पाहूं लागलीं. गांधींच्या जादूच्या स्पर्शानें तर लेनिनहूनहि मोठा चमत्कार झाला : हिंसक जगार्शी या महान् संताने अहिंसक युद्ध पुकारले !

या दोन्ही महापुरुषांचीं कर्मे सामान्यदृष्ट्या तर्कांत बसत नसत. ते काय करीत होते हें जगाला कळेचना. आजहि लेनिन व गांधी हे जणू दुसऱ्या कोठल्या लोकाहून येथे आले असावे असेच पुष्कळाना वाटतें. जणू ते या पृथ्वीवरचे नसावेच असे वाटतें. काहीं जण त्यांची पूजा करतात ; काहीं जण त्यांचा उपहास करतात ; बहुतेकांकडून त्यांच्या विरुद्ध गैरसमज पसरविला जात असतो.

पण त्यांचे स्वभाव समजून घेण्याची किल्ली अगर्दी साधी आहे. नवीन प्रामाणिक व राजकारणी पुरुषांचे ते नवीन आदर्श आहेत. या नव्या मुत्सद्द्याचे ध्येय सत्तासंपादन हें नसून सेवा हें आहे. जुन्या परंपरेचे मुत्सद्दी (जे अद्यापि पोत्यांनीं आहेत !) वैभवाचे भक्त असतात ; त्यांना स्वतःचे कीर्तिडिंडिम वाजवावयाचे असतात. पण हे नवे मुत्सद्दी न्यायाची भक्ति करणारे आहेत. आपल्या मानवबंधूंचा ते धिक्कार करीत नाहींत, तर त्यांची कीर्त करतात. ते त्यांची पिळणूक करीत नाहींत, तर त्यांना साह्य करतात. ते हाडाचे संत असूनहि, नवधर्मप्रणेते असूनहि, परिस्थितीमुळे त्यांना राजकारणांत पडावें

लागले, मुत्सद्दी व्हावे लागले. गांधी व लेनिन म्हणजे इतिहासांतील एक नवा चमत्कारच ! दयेचा केवळ उपदेश करूनच न थांबतां ते दया प्रत्यक्ष आचरणात आणणारे होते. न्याय व प्रेम प्रत्यक्षात आणणारे ते नवे बुद्ध होते. शब्दावरच समाधान न मानतां ते प्रत्यक्ष काम करणारे येशिया होते, ईश्वराचे राज्य पृथ्वीवर आणू पाहणारे ते कर्मवीर होते. लेनिन व गांधी परस्परपामसून कितीहि भिन्न दिसले, तरी एका बाबतीत त्यांच्यांत साम्य आहे. जग सोडून न जातां जगाची नव्याने उभारणी करणारे ते महान् धार्मिक नेते आहेत.

देव न मानणाऱ्या लेनिनला धर्मात्मा मानणें कित्येकांना विरोधात्मक वाटेल; पण बुद्ध व कन्फ्यूशियस हेहि देव मानीत नसत हें विसरून चालणार नाही. लेनिन मरण पावला तेव्हां त्याला लाखों-करोडो लोक जवळजवळ देव मानूं लागले होते. त्याची शव-पेटी जाऊं लागली तेव्हां त्यांनीं हातांचे क्रॉस केले, त्याला जणूं धर्मात्मा मानलें. बुद्धाच्या अनीश्वरवादी तत्त्वज्ञानाप्रमाणेंच लेनिनची आधिभौतिक शिकवणाहि एक दिवस धर्ममय होईल, तिला रूढीचें अधःपतित रूप येईल, तिचा जणूं एक संप्रदाय बनेल. गांधी व लेनिन यांच्याविषयीं कोट्यवधि लोकांना इतकी खोल, आंतरिक पूज्यबुद्धि कां बरे वाटते? कारण, लाखों लोकांच्या अस्पृष्ट मूक भावनांना त्यांनीं आवाज फोडला, नवीन गति दिली, नवी दिशा दाखविली. लेनिन कामगारांचा संरक्षक संत झाला. गांधी हिंदुस्थानचे तारनहार झाले.

- २ -

१९१७ सालीं लेनिन सत्ताधीश झाला. बहुजनसमाजाला काय पाहिजे हें त्याला माहित होतें व तें त्यानें त्याला दिलें, म्हणूनच त्याच्या हार्ती सत्ता आली. हिंसेचा अवलंब करणारा झार मारला गेला होता, रशियन जनतेला युद्धाचा खरोखर वीट आला होता. झार भेल्यावर युद्धाचें कारणच संपलें असें तीस वाटलें. तिचें जर्मनांशीं काडीचेंहि भाडण नव्हतें. पण नव्या रशियन रिपब्लिकचा अध्यक्ष केरेन्स्की युद्ध थांबवीलसें दिसेना. आपली फसवणूक झाली असें रशियनांस वाटले. युद्धामुळें रक्तशोषण होऊन राष्ट्र जणूं मरणोन्मुख झालें होतें. त्यांच्यांत दम वा राम उरला नव्हता. रोज एक पौंड ब्रेड मिळत असे,

ती पाऊण पौंडावर आली. पुढे पुढे अर्ध्या पौंडावर येऊन शेवटी तर प्रत्येकास पावच पौंड ब्रेड मिळू लागली. अखेरीस तर एक आठवडा असा आला की, अजीवात ब्रेडच मिळाली नाही. पेट्रोब्राडमधल्या निम्म्याहून अधिक लहान मुलांस दूध मिळत नव्हते. शिपायांना पुनः खंदकांत पाठविण्यांत आले, पण त्याच्या पोटांत अन्न नव्हते, पायांन झूट नव्हते. ते कुश झाले होते. त्यांची तोंडे फुटून गेली होती, चिबली होती. फाटलेल्या गणवेषांतून त्यांची हिरवी-निळी शरीरे दिसत होती. 'तह करा' अशी प्रार्थना करण्यासाठी त्यांनी पेट्रोब्राडला शिष्टमंडळ पाठविले. रुमानियन सरहद्दीवरून आलेला एक शिपाई गर्जना करून म्हणाला, 'भाई हो ! खंदकांत आपण मरत आहो, थंडीने कडक होऊन गेलो आहो, फुकटाफुकट आपण मरत आहो. केरेन्स्की शांतता आणीलसे वाटले होते. पण हे नवे सरकार तहाचा शब्दहि तोंडातून काढू देत नाही, आणि ही बंदी करित असतां आम्हांला हे सरकार अन्नहि पुरवीत नाही, जगूंहि देत नाही !' हा शिपाई हाडकुळा व कुश होता, दुःखी-कष्टी व निकरावर आलेला होता.

रशियन सैनिकांना युद्धांत वैभव वा मोठेपणा दिसेना. दुसरा एक शिपाई म्हणाला, "ज्यांना खंदक म्हणतात, पण आम्हाला जी आमच्यासाठी खणलेली यडगी वाटतात, अशा ठिकाणांहून मी तुम्हांला सर्वांचे रामराम आणले आहेत." दमल्या-भागलेल्या सैनिकांनी तीन मागण्या मागितल्या : युद्ध थांबविणे, गरिबांना जमीन व भुकेलेल्यांना भाकरी. या मागण्याबाबत 'लंडन-टाइम्स'. "बोल्शेव्हिझमला एकच उपाय आहे, गोळ्या घाला," अशी टीका करतो. साम्राज्यशाहीच्या या लंडनमधील संपादकापासून सूचना घेऊन पेट्रोब्राडमधलेहि प्रतिगामी रशियन संपादक 'क्रांतिकारकांची सर्वांस कत्तल करा' असे प्रतिपादू लागली, शांततेच्या पुरस्कर्त्यांना व ज्यूंना गोळ्या घालण्याचा उपदेश करू लागली ! सैनिकास उद्देशून काढलेल्या जाहीरनाम्यात केरेन्स्की लिहितो, "युद्ध ही पवित्र वस्तु आहे. कांहीं झाले तरी शेवटपर्यंत लढणे हे तुमचे पवित्र कर्तव्य आहे." रशियन सैन्यांतील अमलदार केरेन्स्कीच्याच मताचे होते. पण सैनिक हळूहळू पळून जाऊ लागले, पलटणी बियरू लागल्या ! 'पुरे झाले हे युद्ध !' असे म्हणून हजारो शिपाई निघून जाऊ लागले.

अखेर तो ऐतिहासिक दिवस उगवला : ७ नोव्हेंबर १९१७।— नवयुगाच्या जन्माचा थोर दिवस ! सैनिकांच्या प्रचंड सभेत लेनिन शिरला. शिपाई, शेतकरी व कामकरी यांच्या त्या विराट् सभेत लेनिन थोडेच शब्द बोलला ! पण त्या लहानशा भाषणाने क्रान्ति झाली, प्रचंड उलथापालथ झाली ! जणू प्रचंड भूकम्प होऊन खाली, तळाशी असलेले वर आले व वरचे खाली मार्तीत गेले ! युध्यमान राष्ट्राना त्याने ' ताबडतोब तह करा ', असे सुचविले. पराभूतांना वॉईट वाटणार नाही व नेत्यांनाहि लूट मिळणार नाही, असा नवीन प्रकारचा तह त्याने सुचविला. लुटीशिवाय केला जाणारा तह ! त्याने आपल्या देशबंधूंना राजकीय व सामाजिक लोकशाहीचे ध्येय दिले; पण खरी लोकशाही येण्यापूर्वी काही दिवस अपरिहार्य म्हणून त्याने कामगारांची हुकूमशाही उभी केली. कुत्र्याप्रमाणे वागविले जात असलेले पददलित आतां प्रतिष्ठित होणार होते. कामगारांची सत्ता स्थापन होणार होती. या सामाजिक क्रान्तीचे ध्येय जगांत आंतरराष्ट्रीय बंधुता स्थापणे हे होते, सर्वांचे समान हितसंबंध प्रस्थापित करणे हे होते. भांडवलशाहीची निर्दय स्पर्धा व क्षुद्र स्वार्थान्धता नष्ट करून विश्वकुटुंबवाद प्रस्थापित करणे हे या सामाजिक क्रांतीचे अन्तिम प्राप्तव्य होते. लेनिनपूर्वी पुष्कळ इतर पुढारी या सभेत बोलले होते. ट्रॉट्स्कीने आपल्या निश्चयी व तेजस्वी वाणीने सांगितले की, जगांतील साऱ्या साम्राज्यशाह्या नष्ट झाल्यावांचून राहणार नाहीत. झेनोविव्हचे भाषण फारच भावनाप्रधान होते. तो म्हणाला, " साऱ्या जुलूम करणाऱ्यांनी हा दिवस ध्यानांत घरावा. त्यांना स्वतःच्या कृत्याचा झाडा छावा लागेल. लाखों लोकांना मारणाऱ्या बुद्ध्यम कैसरसारख्या अनियंत्रित सत्ताधाऱ्यांनी व साम्राज्यवाद्यांनी हा दिवस विसरूं नये. " सैनिकांच्या प्रतिनिधींनी युद्ध थांबविण्याबद्दल मनापासून विनंति केली. प्रत्येकजण आंतरराष्ट्रीय गीत गात होता.

" ही शेवटची लढाई आहे, प्रत्येकाने आपआपली जागा घ्यावी. हा आंतरराष्ट्रीय पक्ष म्हणजे सर्व मानवांचा पक्ष होईल. " आणि मग तो महामना लेनिन उभा राहिला. तो कसा होता ? तो कसा दिसला ? तो आडव्या बांध्याचा, टक्कल पडलेला व ठेंगणा होता. तो अति साधा व जणू घरगुती वृत्तीचा दिसे. त्याच्या ठायीं भग्य, दिव्य, कांहींहि नव्हते; एक

जीर्ण कोट त्याऱ्या अंगांत होता, पायांतील विजार त्याला जरा मोठी—लाबच होत होती. पण असा हा साधा लेनिन उभा राहताच सर्व श्रोत्यांनी त्याला जणू प्रणाम केला ! ती सभा एकदम जणू प्रेमळ व भाक्तिमान् भक्ताचीच होऊन गेली ! “ एक पिकलेल्या केसांचा म्हातारा सैनिक तर मुलाप्रमाणे स्फुंदू लागला. सारे लोक देहभान विसरून गेले ! ते हंसू लागले, रडू लागले, नाचू लागले, एकमेकांस क्षेमालिंगने देऊं लागले. ते अपूर्व अशा आनंदसिंधूत डुंबत होते. असा आनंद कधी कोणी अनुभवला नव्हता. जनतेच्या या उच्चबळलेल्या भावना ओसराव्या म्हणून लेनिन सस्मित उभा होता. तेथील रीडिंग स्टॅडची कडा धरून उभ्या राहिलेल्या लेनिनचे लहान, चिमणे डोळे प्रेमाने हंसत होते. त्याने आपली निर्मळ दृष्टि सर्व सभेवर फिरविली. भावना ओसरून सारे शांत झाल्यावर लेनिन राजऱ्या साध्या व्यावहारिक आवाजात म्हणाला, “ आता आपण नवीन समाजरचना निर्माण करण्याचे काम सुरू करू या. ” नवीन वर्षाला प्रारंभ करतांना एकादा शाळाभास्तर बोलतो तसे लेनिन बोलला व जगांतील प्रामाणिक राज्यकारभाराचा पहिला मानवी प्रयोग अशा रीतीने सुरू झाला.

— ३ —

जनतेचे लेनिनवर जितके प्रेम होते तितके क्वचितच कोणा ऐतिहासिक व्यक्तीच्या वांट्यास आले असेल. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या १९३१ सालच्या जानेवारीच्या अठराव्या तारखेच्या अंकांत वॉल्टर डुरान्टी लिहितो, “ आपल्या अनुयायांशी बोलत असतांना मी लेनिनला पाहिले आहे. डोळे दिपविणारा प्रकाश असावा व ती ठेगणी, सुदृढ, लहान व कार्यमग्न मूर्ति बोलण्यास उभी राहावी. ती उभी राहताच मेघगर्जनेप्रमाणे टाळ्यांचा कडकडाट होई. मी सभेवार पाही, तेव्हां ईश्वराला सभेवर पाहणाऱ्या लोकांच्या चेहऱ्यावर तळपणाऱ्या तेजासारखे तेज त्या श्रोत्यांच्या तोंडांवर फुललेले मला दिसे.

लेनिनवर जनतेचे अपार प्रेम होते. त्याच्याविषयी त्यांना अत्यंत थोर पूज्य— बुद्धि वाटे. कारण, लेनिन आश्चर्य वाटण्याइतका साधा होता. त्याने आपली अद्वितीय बुद्धि जनतेच्या सेवेला वाहिली होती. अत्यंत गहन व कठिण गोष्टी तो त्यांना अत्यंत सोप्या भाषेत समजावून देई. मनातील विचार त्याला नीट

प्रकट करतां येत असत. मुत्सद्दयांच्या बोलण्यातील दुष्टप्रीपणा व अस्पष्टता त्यांच्या बोलण्यात नसत. त्याचा सारा व्यवहार साधा, सरळ व प्रामाणिक असे. यामुळे तो मनांत असेल तेच आपल्या भाषणांत सांगे. पोटांत एक व ओंठावर दुसरें असे करण्याची गरजच त्याला कधी भासली नाही. आपल्या हातून कधी कांहीं चूक झाली तर ती तोच आधी कबूल करी. पण त्याचबरोबर दुसऱ्यांच्याहि चुका निष्ठुरपणे दाखविण्याचें कटु कर्तव्य तो करी. विशेषतः दुसऱ्यांचा दंभ प्रकट करण्यांत तर तो फारच कठोर बने. क्रांति झाल्यावर पूर्वीच्या कारकीर्दीतील कागदपत्र त्यांच्या हातीं आले व १९१४ सालचें महायुद्ध घडवून आणणारे नाना गुप्त तहांचे कागदपत्र त्याला मिळतांच ते त्यानें ताबडतोब प्रसिद्ध करून म्हाटले, “जगांतील या असल्या अप्रामाणिक व दांभिक मुत्सद्दयांचा मी चिरशत्रु आहे.”

जीवनावधि त्याचें एकच ध्येय होतें. त्याला अशा प्रकारची समाजरचना निर्माण करावयाची होती कीं, तीत दुष्टता, पिळणूक, बेकारी, आंतरराष्ट्रीय कारस्थाने व युद्धे यांना वाव उरणार नाही. या एका ध्येयाच्या पूर्ततेसाठीं त्यानें सारें जीवन वाहिलें. स्वतःच्या सर्व वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा व आशाआकांक्षा त्यानें छुगारून दिल्या. त्याचा बाप मध्यमवर्गीतील सरदारांपैकी होता. सेंट-पीटर्सबर्ग विद्यापीठांतून परमोच्च यश मिळवून तो पदवीधर झाला होता. भरपूर पैसा व मानसन्मान मिळवून देणारा कायद्याचा धंदा त्याच्यासमोर उभा होता. पण त्याच वेळेस त्याचा मोठा भाऊ १८९१ सालीं क्रांतिकारक चळवळींत भाग घेतल्याबद्दल फांशी दिला गेला ! लेनिनचें आपल्या भावावर अपार प्रेम होते ; त्याच्याविषयी त्याच्या मनांत अपार पूज्यबुद्धि होती. भावाच्या बलिदानानें लेनिनच्या जीवनाला अजीवात निराळें वळण दिले. कायद्याचा धंदा, सामाजिक दर्जा, वगैरे सारे भिरकावून देऊन तो तनमनघनेकरून पद-दलितांच्या व अकिंचन परित्यक्तांच्यासाठीं आखाड्यांत—क्रांतीच्या समरागणांत उडी घेता झाला. १८९७ सालीं त्याला गिरफ्तार करून सैबीरियांत पाठविण्यांत आले. तेथें त्याने कॉन्ग्रेस एन्. के. क्रुप्स्काया हिच्याशी विवाह केला. तीहि त्याच्याबरोबर वनवासांत गेली होती.

१९०० सालीं तो युरोपांत परत आला. त्याच्यामार्गे कुत्रे सारखे लागले होते. त्याला स्वतःचा देश उरला नव्हता. तो सारखा लिहीत होता, सारखा

जीर्ण कोट त्याच्या अंगांत होता, पायांतील विजार त्याला जरा मोठी—लाबच होत होती. पण असा हा साधा लेनिन उभा राहताच सर्व श्रोत्यांनी त्याला जणू प्रणाम केला ! ती सभा एकदम जणू प्रेमळ व भक्तिमान् भक्तांचीच होऊन गेली ! “ एक पिकलेल्या केंसांचा म्हातारा सैनिक तर मुलाप्रमाणे स्फुंदू लागला. सारे लोक देहभान विसरून गेले ! ते हंसू लागले, रडू लागले, नाचू लागले, एकमेकांस क्षेमालिंगने देऊ लागले. ते अपूर्व अशा आनंदासिंधूत डुबत होते. असा आनंद कधी कोणी अनुभवला नव्हता. जनतेच्या या उच्चबळलेल्या भावना ओसराव्या म्हणून लेनिन सस्मित उभा होता. तेथील रीडिंग स्टॅडची कडा धरून उभ्या राहिलेल्या लेनिनचे लहान, चिमणे डोळे प्रेमाने हंसत होते. त्याने आपली निर्मळ दृष्टि सर्व सभेवर फिरविली. भावना ओसरून सारे शांत झाल्यावर लेनिन राज्याच्या साध्या व्यावहारिक आवाजांत म्हणाला, “ आता आपण नवीन समाजरचना निर्माण करण्याचे काम सुरू करू या. ” नवीन वर्षाला प्रारंभ करताना एकादा शाळांमास्तर बोलतो तसे लेनिन बोलला व जगांतील प्रामाणिक राज्यकारभाराचा पहिला मानवी प्रयोग अशा रीतीने सुरू झाला.

— ३ —

जनतेचे लेनिनवर जितके प्रेम होते तितके क्वचितच कोणा ऐतिहासिक व्यक्तीच्या वांट्यास आले असेल. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या १९३१ सालच्या जानेवारीच्या अठराव्या तारखेच्या अंकांत वॉल्टर डुरान्टी लिहितो, “ आपल्या अनुयायांशी बोलत असताना मी लेनिनला पाहिले आहे. डोळे दिपविणारा प्रकाश असावा व ती टेगणी, सुदृढ, लहान व कार्यमग्न मूर्ति बोलण्यास उभी राहावी. ती उभी राहताच मेघगर्जेप्रमाणे टाळ्यांचा कडकडाट होई. मी सभेवर पाहिली, तेव्हां ईश्वराला समोर पाहणाऱ्या लोकांच्या चेहऱ्यावर तळपणाऱ्या तेजासारखे तेज त्या श्रोत्यांच्या तोंडांवर फुललेले मला दिसते.

लेनिनवर जनतेचे अपार प्रेम होते. त्याच्याविषयी त्यांना अत्यंत थोर पूज्य—बुद्धि वाटे. कारण, लेनिन आश्चर्य वाटण्याइतका साधा होता. त्याने आपली अद्वितीय बुद्धि जनतेच्या सेवेला वाहिली होती. अत्यंत गहन व कठिण गोष्टी तो त्यांना अत्यंत सोप्या भाषेत समजावून देई. मनांतील विचार त्याला नीट

प्रकट करतां येत असत. मुत्सद्दयांच्या बोलण्यातील दुष्टपीपणा व अस्पष्टता त्यांच्या बोलण्यात नसत. त्याचा सारा व्यवहार साधा, सरळ व प्रामाणिक असे. यामुळे तो मनांत अक्षेप तेंच आपल्या भाषणांत सांगे. पोटांत एक व ओंठावर दुसरें असें करण्याची गरजच त्याला कधीं भासली नाहीं. आपल्या हातून कधीं कांहीं चूक झाली तर ती तोच आधीं कषूल करी. पण त्याचबरोबर दुसऱ्यांच्याहि चुका निष्ठुरपणें दाखविण्याचें कडु कर्तव्य तो करी. विशेषतः दुसऱ्यांचा दंभ प्रकट करण्यांत तर तो फारच कठोर बने. क्रांति झाल्यावर पूर्वीच्या कारकीर्दीतील कागदपत्र त्यांच्या हातीं आले व १९१४ सालचें महायुद्ध घडवून आणणारे नाना गुप्त तहांचे कागदपत्र त्याला मिळतांच ते त्यानें ताबडतोब प्रसिद्ध करून म्हाटले, “जगांतील या असल्या अप्रामाणिक व दांभिक मुत्सद्दयांचा मी चिरशत्रु आहे.”

जीवनावधि त्याचें एकच ध्येय होतें. त्याला अशा प्रकारची समाजरचना निर्माण करावयाची होती कीं, तींत दुष्टता, पिळणूक, बेकारी, आंतरराष्ट्रीय कारस्थाने व युद्धे यांना वाव उरणार नाहीं. या एका ध्येयाच्या पूर्ततेसाठीं त्यानें सारें जीवन वाहिलें. स्वतःच्या सर्व वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा व आशाआकांक्षा त्यानें झुगारून दिल्या. त्याचा बाप मध्यमवर्गीतील सरदारांपैकी होता. सेंट-पीटर्सबर्ग विद्यापीठांतून परमोच्च यश मिळवून तो पदवीधर झाला होता. भरपूर पैसा व मानसन्मान मिळवून देणारा कायद्याचा धंदा त्याच्यासमोर उभा होता. पण त्याच वेळेस त्याचा मोठा भाऊ १८९१ सालीं क्रांतिकारक चळवळींत भाग घेतल्याबद्दल फांशी दिला गेला ! लेनिनचें आपल्या भावावर अपार प्रेम होते ; त्याच्याविषयी त्याच्या मनांत अपार पूज्यबुद्धि होती. भावाच्या बलिदानानें लेनिनच्या जीवनाला अजीबात निराळें वळण दिले. कायद्याचा धंदा, सामाजिक दर्जा, वगैरे सारे भिरकावून देऊन तो तनमनघनेंकरून पद-दलितान्या व अकिंचन परित्यक्ताच्यासाठीं आखाड्यांत—क्रांतीच्या समरागणांत उडी घेता झाला. १८९७ सालीं त्याला गिरफदार करून सैबीरियांत पाठविण्यांत आलें. तेथें त्यानें कॉन्ग्रेस एन्. के. क्रुप्स्काया हिच्याशीं विवाह केला. तीहि त्याच्याबरोबर वनवासांत गेली होती.

१९०० सालीं तो युरोपांत परत आला. त्याच्यामार्गे कुत्रे सारखे लागले होते. त्याला स्वतःचा देश उरला नव्हता. तो सारखा लिहीत होता, सारखा

चळवळ करीत होता, स्वप्ने उभवीत होता, योजना आंवीत होता. “ ज्या दिवशी फौजफांट्याची वा पाशवी बळाची जरूरीच उरणार नाही, कोणीहि कोणालाच गुलाम करण्यासाठी शस्त्रांनें जवळ ठेवणार नाही, समाजातील एक वर्ग दुसऱ्या वर्गास दडपून टाकण्यासाठी जुन्नू करणार नाही ” असा दिवस उजाडावा म्हणून लेनिन अहोरात्र असेल तेथे अविश्रांत श्रमत होता. सेंट फ्रॅन्सिसप्रमाणे त्यानें दारिद्र्याला व हालअपेष्टांना वरले होते. जगातील दारिद्र्य दूर व्हावे म्हणून तो दरिद्री झाला होता. जगातील क्लेश नाहीसे व्हावे म्हणून तो क्लेश सहन करीत होता. त्याच्या या वनवासकालभर त्याची पत्नी व मैत्रीण क्रुस्काया त्यांच्याबरोबर त्याच्या हालअपेष्टांत त्याची भागीदारीण होती, त्याच्या महत्कृत्यांत त्याला मदत करीत होती.

१९०५ साली रशियांत परत येऊन त्यानें त्या वेळच्या क्रांतीत भाग घेतला; पण १९०७ साली त्याला पुनः हद्दपार करण्यांत आले. तेव्हांसून १९१७ सालच्या विजयदिनापर्यंत कधीहि त्याला रशियांत पाय ठेवतां आला नाही.

निर्वासनाच्या प्रदीर्घ काळांत तो कष्ट सोसण्यास व स्वतःच्या क्लेशांकडे पाहून हंसण्यास शिकला होता. लेनिनचे एक अपूर्व वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे हास्य. गॅमालिएल ब्रॅडफर्ड आपल्या “ Quick & the Dead ” या पुस्तकांत लिहितो, “ लेनिनला कोठेहि भेटा, त्याच्या चेहऱ्यावर हंसें असावयाचेच.” मॅक्सिम गॉर्की, बर्ट्रांड रसेल, मिसेस फिलिफ स्नोडन यांच्यावर, येवढेच काय, पण त्यांच्या सान्निध्यांत येणाऱ्या प्रत्येकावर त्याच्या हास्याचा जादूसारखा परिणाम होई. कोणाकोणाला त्याच्या त्या हास्यांत कठोरता आहेसे भासे, तर कित्येकांना त्यांत सुखभाव व आनंद यांचे प्रतिबिंब दिसे. ब्रॅडफर्ड लिहितो, “ तें हास्य मला तरी कोडेच होतें. मी तरी ते समजू शकलों नाही. ” पण मला वाटते की, त्याचे हंसें समजून घेणे सोपे आहे. लेनिन हंसें तें तो कठोर होता म्हणून नसे, अगर आनंदी होता म्हणूनहि नसे, तर तो दुःखी होता म्हणून. त्यानें इतके दुःख इतक्या उत्कटपणे सोसले होते की, तो आतां थोटभर हंसावयास शिकला होता. या मानवी नाटकाला नवीन स्वरूप देण्यासाठी तो घडपडत होता; पण हा सारा विश्वव्यापक फार्स आहे हें त्याला

दिसत होते. त्यांचे हास्य स्विफ्टच्या, हेनच्या किंवा मार्क ट्वेनच्या हास्याप्रमाणे होते. त्याने मानवजातीसाठी स्वतःचा होम केला; पण मानवजात तिच्यासाठी इतका होम करण्याच्या लायकीची नाही ही तो जाणत होता. स्वतःच्या कम्युनिस्ट बंधूंतहि त्याला असा अनुभव येत असे की, “शेंकडा एक प्रामाणिक असला, तर एकोणचाळीस गुंड व साठ टोणप्ये असतात.” गटेप्रमाणेच त्याने मानवाची मूर्खता व त्याचे दुःख ही तळाशी बुडून पाहिली होती, समजून घेतली होती. “अश्रूंत हास्य असते” हे एका लॅटिन कवीचे शब्द त्यालाहि नीट समजले होते. लेनिनच्या हंसण्यांत अश्रू असत.

— ४ —

लेनिन १९२४ सालच्या जानेवारीच्या एकविसाव्या तारखेस मरण पावला. त्या वेळी त्याचे वय फक्त त्रैपन्न वर्षांचे होते. सोव्हिएट काँग्रेसने काढलेल्या जाहीरनाम्यांत त्याला जवळजवळ देव बनविण्यांत आले होते. सदर जाहीरनामा म्हणतो, “लेनिनची दूरदृष्टि निःसीम होती. बहुजनसमाजाची संघटना करण्याची त्याची बुद्धि कल्पनातीत होती. तो सर्व देशाचा, सर्व लोकांचा, सर्वकालीन व परम महान् पुढारी होता. तो नव्या मानवजातीचा प्रभु होता, जगाचा तारनहार होता.” लेनिन महापुरुष होता यांत शंकाच नाही. तो अति महान् विभूतीपैकी एक होता. पण त्याने एक दुःखद चूक केली—हिंसेने जागतिक क्रांति घडवून आणण्याचा यत्न केला. त्याने झारचा जुलूम नष्ट केला; पण त्या जागी कामगारशाहीचा जुलूम आणला. अग्याने अग्नि विस्फवितां येत नाही. लेनिनने द्वेषाशी द्वेषानेच लढण्याची खटपट केली. जगाची लष्करशाहीपासून सुटका करण्यासाठी त्याने स्वतः एक सामर्थ्यशाली लष्करी यंत्र उभे केले. लेनिनच्या कार्यक्रमांतील मोठा दोष म्हणजे हिंसेवरील (लष्करी सामर्थ्यावरील) त्याचा विश्वास हा त्या योजनेतील दुबळेपणा होता. तो फ्रेंच क्रांतीचा धडा विसरला. डान्टन, राब्सपेरी, मरात यांनीहि लेनिन व ट्रॉट्स्की यांच्याप्रमाणेच जगाला मुक्त करण्यासाठी प्रचंड सैन्य उभे केले होते. पण ते सैन्य नेपोलियनच्या हाती पडले व त्या सैन्याने फ्रान्सचे स्वातंत्र्यहि अस्तास नेले.

लष्करशाहीच्या संरक्षक पंखाखाली खरे स्वातंत्र्य कधीहि टिकणार नाही, जगणार नाही. मला एकादे वेळेस वाटते की, लेनिनने कांहीं केले असेल तर ते इतकेच की, भावी रशियन नेपोलियनसाठी त्याने सैन्य निर्माण करून ठेवले. लेनिनच्या, त्याचप्रमाणे झारच्या लष्करशाहीपासून मुक्त शाखाविना रशिया पूर्णपणे स्वतंत्र झाला असे म्हणता येणार नाही.

— ५ —

जगाला गांधींचे हृदय असलेला लेनिन, खरोखरी हवा आहे अगर लेनिनची बुद्धि असणारे गांधी हवे आहेत. कांहीं बाबतीत गांधींचे मन जुन्या काळांतील आहेसे वाटते. त्यांची बुद्धि प्राचीन काळांत वावरत होतीसे वाटते. विवाहितांना संततीची इच्छा नसेल तर त्यांनी ब्रह्मचारी राहावे असे ते म्हणत. ते 'यंत्रे नकोत' असे म्हणत. तसेच ते चरखा हाती घ्यावयास सांगत होते. ते वैद्यकशास्त्राच्याहि विरुद्ध होते. ते संन्यस्त वृत्तीचे होते. ते शेळींचे दूध व खजूर यांवर राहत. ते फळे खात. गाय हिंदुमात्रास पूज्य असल्यामुळे ते गायींचे दूधहि पीत नसत, ते हिंदु धर्मातील अनेक रूढी मानीत. पण या अशा कांहीं गोष्टी सोडून दिल्या, तर मानवी रंगभूमीवर गांधीसारखा दिव्य स्फूर्तिदेणारा महापुरुष क्वचितच झाला असेल असे आपणांस निःशंकपणे व निःपक्षपातीपणाने म्हणावे लागेल. जगांत होऊन गेलेल्या अत्यंत प्रभावी व स्फूर्तिदायी व्यक्तींपैकी गांधी एक होत.

गांधींना महात्मा म्हणतात. महात्मा म्हणजे ज्याचा आत्मा मोठा आहे तो, ज्याचे मन मोठे आहे असा महापुरुष. गांधी केवळ शान्तात्मे होते असे कित्येक म्हणत, पण ते केवळ असत्य आहे. सीझरला ज्याप्रमाणे शांततावादी म्हणता येणार नाही, त्याचप्रमाणे गांधींनाहि शांततावादी म्हणता येणार नाही. गांधी हे त्यांच्या कार्या जिवंत असणाऱ्यांत अत्यंत जोरदार लढवय्ये होते. खरोखरच त्यांना 'इतिहासातील सर्वांत मोठी विभूति' असे म्हणावे लागेल. असा युद्धशास्त्रज्ञ पूर्वी कधी झाला नाही. गांधींनी जे नवे शस्त्र शोधिले आहे, त्याच्याशी तुलना करून पाहतां तुमच्या या पाणबुड्या, तुमची ही, शेपेलिने, तुमची ही आरमोरे, तुमच्या या तोफा म्हणजे लहान मुलांची खेळणी वाटतात. गांधींनी शोधलेले हे कोणते शस्त्र ?—अहिंसेचे सर्वशक्तिमान् शस्त्र. रक्तपाताशिवाय लढाया कशा जिंकण्या हे गांधींनी शिकविले आहे.

गांधी हे लढवय्ये होते. त्यांनी आयुष्यभर अन्यायाशी सतत युद्ध चालविले. कर्मशून्य आणि प्रतिकारहीन शांतिब्रह्माशी तर त्यांना कांहीं एक करावयाचें नसे. एकादा सेनापति स्वतःच्या फौजांना जसे शिक्षण देतो, तसेंच—तितक्याच दक्षतेने गांधी आपले सैन्य तयार करित असत. ते लिहितात, “दुसऱ्यास न मारतां स्वतः मरण्याचें शांत व दान्त धैर्य मी माझ्या सैनिकांत उत्पन्न करण्याचा यत्न करीत असतो. माझी श्रद्धा आहे की, अहिंसा हिसेपेक्षां अनंतपट श्रेष्ठ आहे, क्षमा शिक्षेपेक्षां अधिक प्रभावी आहे. क्षमा शूला भूपविते.” हे शब्द कांहीं नवे नाहीत. असे शब्द पुनः पुनः उच्चारले गेले आहेत. हे शब्द उच्चारण्यांत गांधींनी बुद्धाचें अनुकरण केले आहे. पण गांधींनी हे शब्द प्रत्यक्ष कृतींत आणून त्या महात्म्याच्या पुढें पाऊल टाकले. त्या शान्तिप्रिय महात्म्याचे ते शब्द बरोबर होते असें अश्रद्ध जगाला गांधींनी नीट पटविले आहे, त्यामुळे सारे सिनिक (संशयात्मे) चकित झाले आहेत.

गांधींनी एक मोठा विजय आधीच मिळविला होता. हिंदुस्थानांत त्यांनी जें नवें युद्ध मांडले तें अपेशी होणार असें भविष्य पुष्कळ लोकांनी वर्तविले होते व हिंदुस्थानांतील या अहिंसक युद्धाची भरपूर टिंगल केली होती. पण आफ्रिकेंत गांधी अशीच एक लढाई लढले होते व तीत विजयी झाले होते ही गोष्ट हे टीकाकार विसरून गेले होते. लंडन—विद्यापीठांत कायद्याचा अभ्यास करून ते हिंदुस्थानांत आले व १८९३ साली वकिली करू लागले. पण एका महत्त्वाच्या खटल्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेंत प्रिटोरिया येथे त्यांना बोलावण्यांत आले. या वेळीं गांधींचें वय फक्त चौवीस वर्षांचें होतें.

थोड्या महिन्यांतच ते आफ्रिका सोडून जाणार होते; पण एकवीस वर्षे ते तेथें राहिले. आफ्रिकेंत दीड लक्ष हिंदी लोक होते. तेथें त्यांचा अपमान करण्यांत येई. त्यांच्यावर जुलूम करण्यांत येई, त्यांना गुलाम म्हणून वागविण्यांत येई. गांधींनी या सर्वांची संघटना करून त्यांच्यांत शक्ति उत्पन्न केली व अहिंसक लढा सुरू केला. इतिहासांतील ही असली पहिलीच लढाई होती. रक्तहीन क्रांति करून आपल्या या अहिंसक सेनेला गांधींनी विजय मिळवून दिला. कोणतें तत्त्व डोळ्यांसमोर ठेवून गांधी वागत होते ? शत्रूला न मारतां त्याला जिंकून घ्यावयाचें असें गांधींचें धोरण होतें. सामान्य शिपाई शत्रूवर विश्वास

ठेवीत नसतो. पण गांधीजी शत्रूवरहि नेहमी विश्वास ठेवीत. म्हणून ते शत्रू-विरुद्ध अहिंसा, अक्रोध व असहकार हीं तीनच शस्त्रे वापरीत. दुसऱ्यांवर जुलूम करणाऱ्या माणसाकरितां किंवा माणसाबरोबर कांहींहि करावयाला ते तयार नसत. संपूर्ण असहकार हे त्यांचें धोरण असे. दक्षिण आफ्रिकेंतील सर्व हिंदी जनतेला अन्यायाविरुद्ध सार्वत्रिक संप करण्याला त्यांनीं प्रवृत्त केलें. 'शत्रूला शारीरिक अपाय करूं नका,' ही त्यांनीं आपल्या सैनिकांना शिकविलेली दुसरी गोष्ट. कारण, त्यांचा लढा व्यक्तीविरुद्ध नसून व्यक्तीच्या हृदयात लपून बसलेल्या पशुतेविरुद्ध असे. 'शत्रू संकटांत असतील तेव्हां त्यांना साह्य करीत जा.' ही त्यांनीं आपल्या सैनिकांना शिकविलेली तिसरी गोष्ट. दक्षिण आफ्रिकेंत सत्याग्रह-संग्राम सुरू असतां जोहान्सबर्ग येथें प्लेग उद्भवला. गांधींनीं लगेच लढा थांबविला. आपल्या शत्रूंना मदत करण्यासाठीं व सुख-शांति देण्यासाठीं त्यांनीं आपल्या सैनिकांचें शुश्रूषापथक बनविलें.

या अभिनव व विचित्र युद्धप्रदतीशीं कोणत्या रीतीनें लढावें, हें गांधींच्या शत्रूंना प्रथम कळेचना. त्यांनीं हिंदी लोकांची कत्तल केली, हजारांना तुरुंगांत डांबलें, गांधींचा छळ केला. एकदां तर ते गांधींना दगडांघोंठ्यांनीं ठार करणार होते. तरीहि गांधी व त्यांचे अनुयायी शांतच राहिले. त्यांनीं हातहि उगारला नाहीं. त्यांनीं अन्यायाची परतफेड क्षमेनें, अत्याचाराची परतफेड करणेनें व द्वेषाची परतफेड प्रेमानें केली. आणि गांधींचीं शस्त्रे-प्रभावी ठरलीं. गांधी व त्यांचे अहिंसक सैनिक यांनीं शत्रूला लाजविलें, पराभूत केलें. जनरल स्मट्सचा एक सेक्रेटरी या सत्याग्रह्यांशीं निर्दयपणें लढत होता. तो शेवटीं गांधींना म्हणाला, " मला तुमचे लोक आवडत नाहींत. त्यांना साह्य करावेंस मला मुळींच वाटत नाहीं. पण मी करूं काय! आम्ही अडचणींत असतो तेव्हां तुम्ही साह्यास येतां! मग तुमच्यावर हात कसा टाकावा? तुम्ही हिंसेचा अवलंब करावा असें मला कितीदां तरी वाटतें. इंग्रज संपवाले असें करतात. तुम्हीहि हिंसक बनाल, तर तुमचा प्रश्न कसा मिटवावा हें आम्हांस माहीत आहे. पण तुम्ही तर शत्रूलाहि अपाय करीत नाहीं, आत्म-क्लेशानेंच विजय मिळवूं इच्छितां. स्वेच्छेनें घालून घेतलेल्या सुजनतेच्या व उदारतेच्या मर्यादा तुम्ही कधीं उलंघीत नाहीं, त्यामुळें आम्ही केवळ अगतिक व किंकर्तव्यमूढ होऊन गेलों आहों. "

शांतिमय अहिंसक प्रतिकाराने हिंसेवर पूर्ण विजय मिळविला. जनरल स्मट्स गांधींना शरण आला. १९१४ साली दक्षिण आफ्रिकेतील हिंदी लोक मुक्त झाले.

— ६ —

१९१९ साली गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत यशस्वी झालेला हा दिव्य प्रयोग हिंदुस्थानात सुरू केला. या वेळी तीस कोटी लोकांचे संधंघ राष्ट्र त्यांनी अहिंसक झगड्यासाठी उभे केले. स्त्रिया, पुरुष, मुले, सर्वच अहिंसक बंडासाठी उठली. १९१४ सालच्या महायुद्धात हिंदुस्थानने नऊ लक्ष पंचाऐशी हजार सैनिक दिले, या राजनिष्ठेचे बक्षीस म्हणून स्वराज्य देण्याचे इंग्रजांनी दिलेले अभिवचन युद्ध संपताच ते विसरले व हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देण्याऐवजी त्याचे असलेले पारतंत्र्यच त्यांनी अधिक दृढ केले, त्यामुळे हिंदुस्थान संतापला. १९१९ सालच्या फेब्रुवारीच्या अष्टाविसाव्या तारखेस सार्वत्रिक संतापाचा अहिंसक संग्राम सुरू झाला. प्रिन्स ऑफ वेल्स हिंदुस्थानला भेट देण्यास आले. पण ते कलकत्यात आले तर सारे रस्ते निजेन होते ! जिकडे तिकडे शुकशुकाट ! त्याच्या स्वागतासाठी एकाहि मनुष्य बाहेर आला नाही.

देशभर सार्वत्रिक धरपकड झाली. पंचवीस हजार स्त्री-पुरुषांची तुरुंगांत रवानगी करण्यात आली ! ते तुरुंगात जाताना आनंदाने गाणी गात होते. शेवटी गांधींनाहि अटक झाली. “ ब्रिटिश सरकारविरुद्ध बंड पुकारून मी जाणूनबुजून उघडपणे कायदा मोडला आहे”, असे गांधींनी कथूळ केले. खटल्याच्या वेळी ब्रुम्फील्ड हे न्यायाधीश होते. गांधी म्हणाले, “ मी दयेची याचना करीत नाही, केलेली कर्मे सौम्यहि करून दाखवू इच्छीत नाही. मी कायद्याप्रमाणे जाणूनबुजून गुन्हा केला आहे. पण नागरिक या नात्याने तसे करणे हे माझे परमोच्च कर्तव्यच होते. म्हणून देतां येईल ती जास्तीत जास्त शिक्षा मला द्या, ती मी आनंदाने स्वीकारीन व भोगीन. न्यायाधीशमहाराज, तुमच्यासमोर दोनच मार्ग आहेत : न्यायाधीशाची जागा तरी सोडा, नाही तर मला कठोरतम शिक्षा तरी फर्मावा. ”

न्यायाधीश ब्रूमफील्डहि उदारतेत हटणारे नव्हते. ते म्हणाले, “ तुमच्या लक्षावधि देशबांधवांच्या दृष्टीने तुम्ही एक मोठे देशभक्त व थोर पुढारी आहा ही गोष्ट लक्षांत न घेणे अशक्य आहे. राजकीय मतांच्या बाबतीत तुमच्याशी मतभेद असणारे लोकहि तुम्ही एक उदात्त ध्येयाचे पुरुष आहां, संत आहां, असे मानतात ! ”

ते बंड तात्पुरते शमले, पण त्या अहिंसक बंडाने ब्रिटिश सरकारला बराच विचार करावयाला लावले यांत शंकाच नाही. मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर सर जॉर्ज लॉइड म्हणतात, “ जागतिक इतिहासांत गांधींचा हा प्रयोग अत्यंत मोठा, भव्य व प्रचंड होता व तो यशाच्या अगदी जवळ आला होता. ”

१९२२ सालची ही गोष्ट, पुढे गांधीजी सुटले. आजारी असल्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष राजकारणांत कांही वर्षे भाग घेतां आला नाही. ब्रिटिशांना वाटले की, हिंदी चळवळ थांबली, सत्याग्रह बंद पडला, मेला. पण गांधी योग्य वेळेची वाट पाहत होते. अहिंसक असहकाराच्या प्रयोगासाठी ते राष्ट्राला निरनिराळ्या रीतींनी सारखी शिक्षण देत होते. १९२९ साली त्यांची शक्ति पुनः आली. शत्रूंना भिन्न करण्याच्या कलेचे, चरंचसे शिक्षण त्यांच्या सैनिकांना मिळाले होते. त्यांनी ब्रिटिश सरकारविरुद्ध शेवटचे व फार मोठे बंड सुरू केले. त्यांना पुनः तुरुंगात घालण्यात आले. त्यांच्या साठ हजार अनुयायांनाहि तुरुंगांत डांबण्यांत आले. पण तुरुंगांत जाण्यास—शत्रूवर हात न टाकतां स्वतः कष्ट भोगण्यास सारे राष्ट्र शिस्तांत उभे होते. जुलुमी सरकारचा द्वेष न करतां त्यांचे कायदे मोडण्याला—जंगली सत्ताधीशांच्या हिंसक उद्दामपणाला सुसंस्कृत लोकांच्या शांत स्वाभिमानाने उत्तर द्यावयाला—सारे राष्ट्र सज्ज होते. तेथे साठ हजार म्हणजे वास्तविक मूठभरच लोक तुरुंगांत गेले !

हिंदी राष्ट्राचा विजय झाला. १९३१ च्या जानेवारीमध्ये गांधींना मुक्त करण्यात आले. ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानला स्वराज्य दिले; पण गांधींचे पूर्ण समाधान झाले नाही. त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे होते. आणि का हवे असू नये ? ब्रिटिशांना हिंदुस्थानवर राज्य करण्याचा काय अधिकार ? बेकायदा आक्रमणाच्या जोरावर ते सत्ताधीश आहेत. हिंदुस्थानांतील इंग्रज हे नेते नसून पाहुणे आहेत असे गांधी मानीत, ते प्रसंगी इंग्रजांचे हुकूम मानीत नसत; पण इंग्रज संकटांत पडले, त्यांना अडचण आली, तर गांधी लगेच

हुकूमशाही वि० लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रूझवेल्ट ४६७

त्यांच्या मदतीला धांवत. पाश्चिमात्यांच्या पाणचटपणाला गांधी पौर्वात्यांच्या सुजनतेनें सुसंस्कृतपणे उत्तर देत. आपल्या सहनशीलतेनें, हालअपेष्टांनीं, दयेनें, क्षमेनें, सौजन्यानें, कार्यकुशलतेनें ते इंग्रजाना सभ्य माणसें बनविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगीत. त्यांनीं जगाला सिद्ध करून दाखविलें कीं, शस्त्रास्त्रांची युद्धे आतां जुनाट झालीं, मोठ्यांत मोठ्या लढायाहि रक्तपाताशिवाय लढतां येतात आणि प्रेम हेंच पृथ्वीवरील अत्यंत प्रभावी व प्रबळ शस्त्र होय. त्यांचे जीवितकार्ये पुरे झाले आहे.

प्रकरण १० वें

हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रूझवेल्ट

— १ —

गेलीं एकवीस वर्षे हें जग अत्यंत रुग्णावस्थेत आहे. परिस्थिति मोठी आणीबाणीची आहे. १९१४ सालच्या महायुद्धातून नाना प्रकारच्या आपत्ती उद्भवल्या व शारीरिक, मानसिक, आणि नैतिक आधिभ्याधी उत्पन्न झाल्या. या सर्व आधिभ्याधींमुळे मानवजात निरुत्साही होऊन गेली, खचून गेली, मेटाकुटीस आली. नाना उपाय सुचविले गेले, अमलांत आणले गेले आणि अजूनहि सुचविले जात आहेत व अमलांत आणले जात आहेत : रशियांत कम्युनिझम, जर्मनीत नाझीझम, इटलींत फॅसिझम, अमेरिकेंत लोकशाही, हिंदुस्थानांत अहिंसक प्रतिकार, असे नाना प्रयोग चालले आहेत. जगांतील दुःखांचा परिहार व्हावा यासाठीं प्रत्येक देशानें सुचविलेल्या रामबाण उपायांपैकी कांहींचें निरीक्षण—परीक्षण आपण केले; आता उरलेल्यांकडेहि जरा वळूं या.

समकालीन घटनांचें अत्यंत शांतपणें व बिनचूक मूल्यमापन करणें इतिहासकाराला फार कठिण जातें. कारण, त्याला स्वतःच्याच पिढीच्या इतिहासांत प्रत्यक्ष भाग घेणारा व पुनः प्रेक्षक आणि तटस्थ निरीक्षकहि व्हावें लागतें. या दोन्ही भूमिका तो कशा पार पाडणार ? आजूचाजूच्या जगांत जें जें घडतें तें तें त्याच्या चाबतीतहि घडतच असतें; त्याच्यावरहि त्याचा परिणाम होतच असतो; त्यामुळे त्याची दृष्टि तितकी निर्मळ राहत नाही, त्याचा स्वभाव शांत राहत

नाहीं. आपलें व आपल्या कुटुंबाचें काय होणार या चिंतेमुळे तो निर्णयहि बरोबरच करील असें नाहीं. त्याची न्यायबुद्धि पक्षातीत राहणें व सत्यावर खिळणें कठिण असतें. शेवटीं जगाची गति नक्की कोणत्या दिशेनें जाणार, कोणता प्रवाह पुढें जाणार याचें त्याला नीट आकलन होत नाहीं : एकाच वेळीं दहाबारा दिशांनीं प्रवाह खळखळ करीत जात असतात.

अशा या गोंधळांतून दोन प्रवृत्ती, दोन निष्ठा निश्चित स्वरूपांत जगापुढें उभ्या राहत आहेत : लोकशाही व हुकूमशाही. हे दोन्ही प्रवाह प्रबळ दिसत आहेत. मानवी मर्यादा ध्यानीं घेऊन या दोन्ही प्रवृत्तींचा शक्य तितक्या निःपक्षपातीपणें विचार करूं या.

— २ —

लोकशाहीप्रधान राष्ट्रें लोकशाहीप्रधानच राहिली आहेत. ज्या देशांमध्ये अनियंत्रित व एकमुखी सत्ता होती त्यांमध्ये ती जाऊन तिच्या जागीं हुकूमशाही आली आहे. ते देश जणूं आर्गांतून निघून फुफाट्यात पडले आहेत ! महायुद्धापूर्वी ज्या देशांत राजशाह्या होत्या त्याच देशांत या हुकूमशाह्या उद्भवल्या ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांत राहणाऱ्यांच्या दृष्टीनें ही जरा समाधानाची व उत्साहाची गोष्ट आहे. हीवरून लोकशाहीप्रधान शासनपद्धतीखाली स्वातंत्र्याचें शिक्षण न लाभलेल्या देशातच फॅसिझम व नाझी-झम शक्य होतात असें आढळून येत आहे. राजशाही व समाजसत्तावाद यांच्यामधील पायरी म्हणजेच फॅसिझम असें कांहीं राजकीय तत्त्वज्ञानी म्हणत असतात, प्रतिपादीत असतात. राजशाहीखाली आज्ञाधारकपणाची, मुकाट्यानें मान खाली घालण्याची संवय झालेल्यांना एका दिवसांत स्वातंत्र्याचीं कर्तव्ये पार पाडतां येणें शक्य नसण्यामुळे रशिया, इटली, जर्मनी, पोलंड तुर्कस्थान, हंगेरी, स्पेन या सर्व देशांत हुकूमशाह्या अस्तित्वांत आल्या. पण लोकशाहीप्रधान देशांत हुकूमशाही येण्याची भीति नको, भीति बाळगण्याचें कारण नाहीं, असें इतिहास सांगत आहेत दिसतें. इंग्लंड, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, हॉलंड, नॉर्वे, स्वीडन, युनायटेड स्टेट्स यामध्ये अद्यापि तरी हुकूमशाहा झालेला नाहीं.

हुकूमशाही वि० लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रूझवेल्ट ४६९

राजांची जुलुमी सत्ता नष्ट करण्याचा हुकूमशाही हाहि एक उपाय दिसतो ; पण विस्तवाने विस्तवाशी खेळणे मूर्खपणाचें व व्यर्थ होय. एक हिंसक प्रकार जाऊन त्याच्या जागी दुसरा येणें इतकाच त्याचा अर्थ ! राजघराण्यातील पुरुपाला पदच्युत करून सामान्य कुळांत जन्मलेला तेथे येऊन बसतो इतकाच फरक. पण राष्ट्राचें दास्य कायमच असतें, स्वातंत्र्य दूरच असतें. अनियंत्रित राजशाही व फॅसिस्ट हुकूमशाही या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे एकाच शासनपद्धतीचे दोन पोटभेद अनियंत्रित सत्ता चालविणाऱ्या हुकूमशहांचाच हा एक प्रकार. जर्मनीतील व इटलीतील फॅसिझम पाहिल्यास असे दिसून येईल की, मानवांतील अत्यंत निष्ठ व अत्यंत जुलुमी प्रवृत्तींच्या हाती तेथली सर्व सत्ता देण्यांत आली आहे. त्यां सिद्धासनावर आहेत. अर्वाचीन हुकूमशहा हा मानवांतील अत्यंत निष्ठ प्रवृत्तींचा प्रतिनिधि होय.

— ३ —

पण अर्वाचीन हुकूमशहा नैतिकदृष्ट्या अत्यंत कमी दर्ज्याचा असला तरी त्याच्या ठायीं राजकारणातील धूर्तता मात्र भरपूर प्रमाणांत असते. राजकारणांत तो हुपार असतो. हिटलर-मुसोलिनीसारखे लोक सत्ताधारी होतात तेव्हा त्यांच्यासमोर (१) विस्कळित राष्ट्राची एकी करणे, (२) राजकीय चळवळी-सार्ठी पैसे पुरविणाऱ्या श्रीमंतांचे हितसंबंध संभाळणे व त्यांचा पुरस्कार करणे व (३) आपल्या हाती सत्ता ठेवण्याची अपरंपार अभिलाषा (हाच सर्वांत महत्त्वाचा हेतु) असे तीन हेतू असतात. पहिले दोन तिसऱ्याच्या पूर्ततेसार्ठी असतात. ज्यांतील प्रत्येक व्यक्ति स्टेटशी राजनिष्ठ असेल असे संघटित एकजुटीचे इटली राष्ट्र आपण निर्माण करित असल्याची घोषणा करताना मुसोलिनीच्या डोळ्यांसमोर असलेले राजकीय तत्त्वज्ञान त्याच्या दृष्टीने बरोबर व खरेच असतें. आपल्या फायद्यासार्ठी वाटेल तेव्हा हाती धरतां येण्यासारखी, साऱ्या इटलीची मिळून एकमुठी तलवार तो तयार करूं इच्छी. आपल्या हेतूवर उघड टीका होऊं नये असे वाटत असल्यामुळेच तो भाषणस्वातंत्र्याची गळचेवी करी. सार्वजनिक मतांची, त्यांमुळे इटलीचे अकल्याण होईल म्हणून नव्हे, तर आपल्या सत्तेला धोका येईल म्हणूनच

त्याला भीति वाटे. मांडवलशाही व कामगार यांच्यांत ऐक्य (वस्तुतः ते नाममात्रच असते) व अविरोध आहेत असे दाखविण्याची खटपट तो करी याचे कारण, देशांत झगडे व लढे असतील तर त्यामुळे स्वतःची सत्ता संपुष्टांत यावयाची व देशांत उघड गोळीबार सर्वत्र होऊं लागल्यास एकाद्या वेळी त्यांत आपलेहि डोकें जखमी व्हावयाचें अशी त्याला भीति वाटे हे होय. मुसोलिनी सर्वांना दडपून टाकून समाजास गुलाम करून ठेवूं इच्छित असे. कारण, असे केले तरच त्याला स्वतःची सत्ता टिकविणें शक्य असे. लोकांना मारूनमुटकून समाधानी ठेवण्याच्या खटाटोपामुळेच लोकांच्या तक्रारीकडे तो दुर्लक्ष करी. वर्तमानपत्रांना तो हुकूमशाहा व त्यांचें घोरण याचें नेहमी समर्थन करण्यास बजावी. हुकूम न पाळणाऱ्यांना तो गोळ्या घालून गप्प बसवीत असे व हें सर्व करून अत्यंत प्रामाणिकपणानें व मोठ्या आख्यतेनें जगाला सागे, “ पाहा, इटलींत कसे ऐक्य आहे ! येथें एकहि विरोधी आवाज नाही. ”

इटलींत एकहि विरोधी आवाज नसणें हें स्वतःच्या सत्तेसाठीं ज्याप्रमाणें त्याला महत्त्वाचें वाटे, त्याचप्रमाणें पुंजीपतींच्या सर्व गरजा भागविणें हेहि त्याला अवश्यक वाटे. कारखानदारांना व बँकवाल्यांना तो आधीं स्वेच्छेनें वागण्याचें स्वातंत्र्य देई व मग ते मुसोलिनीला भरपूर पैसे देत असत. त्यांच्याच जोरावर तो सत्ताधीश राहूं शके. मुसोलिनीचे राजकीय स्वर्च अपरंपार असत. तो हे पैसे कोठून आणीत असे हें समजावयाला इटलींत मुद्रण-स्वातंत्र्य नसल्यामुळे, तेथें वर्तमानपत्रांची मुस्कटदाबी असल्यामुळे, मार्ग नाही. पण इटलीतील बहुजन-समाज दरिद्री असल्यामुळे मुसोलिनीला हा पैसा कोठून मिळे हें समजण्याला फारशी अक्कल नको. जप्ती व लांचलुचपत या दोन मार्गांनी तो पैसे उकळी व सत्ता हातीं ठेवी. डाकूगिरी व लांचलुचपत हेच हुकूमशाही शासनपद्धतीचे दोन मुख्य आधार. प्रो. रॉबर्ट सी. ब्रुक्स आपल्या “ हुकूमशाहांपासून सोडवा ” या सुंदर व उद्बोधक पुस्तकांत लिहितात, “ मोठ्यात मोठ्या प्रमाणावर लांचलुचपत व इतर नष्ट-भ्रष्ट प्रकार रूढ करूं इच्छिणाऱ्या सरकारला त्यासाठीं हुकूमशाहीहून अधिक योग्य उपाय सुचविणें कोणत्याहि घटना-विशारदाला अगर सैतानालाहि शक्य नाही. ”

हुकूमशाही वि० लोकशाही: मुसोलिनी, हिटलर, रुझवेल्ट ४७१

हुकूमशहा सर्व राष्ट्रांचें एक हत्यार बनवितो, साधन बनवितो. श्रीमंत लोक अशा हुकूमशहाला देत असलेल्या देणग्यांच्या (अगर लांचांच्या म्हणा हवें तर) पैशांच्या जोरावर हुकूमशहा आपल्या हत्याराला घार लावतो, नीट आकार देतो. हुकूमशहा राष्ट्रांचें एकीकरण श्रीमंतांपुढें लाळ घोटून करतो, कारण, त्याला स्वतःच्या हातांत सत्ता हवी असते. स्वतःच्या फायद्यासाठी, केवळ स्वार्थासाठी, त्याला हें सवें करावयाचें असतें. आजकालच्या हुकूमशाहीच्या मार्गें या मुख्य हेतूशिवाय दुसरें काहींएक नसतें. मुसोलिनीच्या जीवनाची व कारकीर्दीची थोडक्यांत रूपरेषा पाहिल्यास हें स्पष्ट होईल.

मुसोलिनीहि हिटलरप्रमाणेंच अहंकेद्री होय. सारें जग आपल्या व्यक्तित्वाभोवती फिरत आहे असें त्यालाहि वाटत असे. त्याच्या सर्व जीवनांत पुढें घुसण्याची, मीपणाची, अहंपूजेची वृत्ति दिसून येई. तो कामगार-कुळात जन्मला. तरुणपणी तो सामाजिक क्रांति करणाऱ्यांच्या पक्षांत होता. लहानशा डचक्यांतला मोठा मासा व्हावेंसें त्याला वाटे. त्यानें आपल्या वर्तुळांत, आपल्या डचक्यांत, जास्तीत जास्त मोठा आवाज करण्याची धडपड केली. त्यानें चर्चवर हल्ला चढविला व स्टेटच्या सनदशीर सत्तेविरुद्धहि बंडाची चिथावणी दिली. जागतिक महायुद्धांत त्याच्या हिंसक वृत्तीला भरपूर क्षेत्र लाभलें. तो युद्धप्रिय पक्षाचा पुढारी झाला. युद्धानंतर अत्याचारानें—हिंसनें अधिकच गोष्टी मिळवितानां येतील असें त्याला दिसलें, मोठी बक्षिसें मिळवितानां येतील असें त्याला वाटलें. त्याची स्वार्थेच्छा अपार होती. १९२२ सालीं त्यानें सैन्यावर ताबा मिळविला व ज्यूलियस सीझरप्रमाणें तो रोमवर चाल करून गेला. त्यानें आपण इटलीचे संरक्षक असल्याची घोषणा केली.

इतिहासांत तेच ते नमुने पुनः पुनः दिसतात. मुसोलिनी 'सीझरची छोटी आवृत्ति' वाटतो. सीझरप्रमाणें त्यालाहि वाटत असे कीं, फक्त आपणच जगाला वांचवूं शकूं. सीझरप्रमाणेच आपण मोठे साहित्यसम्राट् आहों व जगजेते होऊं शकूं असें त्याला वाटे. हुकूमशहा झाल्यावर मुसोलिनी म्हणाला, "जग एका कलावंताला मुकलें." सीझरप्रमाणेंच तो पोरकट व पदोपदीं स्वतःची जाहिरात—

बाजी करणारा होता. तो प्रसंगी आपली लडू, बुटकी व वांकड्या पायांची मूर्ति लोकांना दाखवीत असे. तो मोठा प्रदर्शनबाज होता. तो अमेरिकन सर्केशीतील उत्कृष्ट विदूषक शोभत. तो भुंकणाऱ्यांचे सोंग छान करी. डामडौल व आरडाओरडा करण्यांत तो तरबेज होता. त्याची भूमिका नेहमी उठावाची असे. तो नेहमी घटिंगणपणा व उद्दामपणा चालूच ठेवी. मिलिटरी परेड करण्याचा त्याला फार नाद असे. जुन्या रोमन नेत्यांप्रमाणे स्वतःचे पराक्रम जगाला जाहीर करण्यासाठी तो प्रचंड उत्सव-समारंभ योजित असे. सीझरला 'मी' हे प्रथमपुरुषी सर्वनाम अत्यंत आवडे. तो म्हणे, "मी आलों, मी पाहिले, मी जिंकिले!" या वाचर्तीतहि मुसोलिनीने सीझरचे श्कास अनुकरण केले. "इटलीचा भाग्यविधाता फक्त मीच आहे," अशीच त्याची घोषणा असे. तो एकदां म्हणाला, "मी लोकांना तोलतो, अजमावतो, युद्धांत पुढे ढकलतो, मीच त्यांचा मार्गदर्शक होतो." मुसोलिनी जाणूनबुजून सीझरचे अनुकरण करित असे. पण ते शहाणपणाचे नव्हते. सीझरचा अंत कसा झाला ही दुर्दैवी घटना इतिहासाने दाखविली असली तरी मुसोलिनी ती विसरून गेला असे दिसते.

अति महत्त्वाकांक्षी लोक शेवटीं पस्तावतात हे, थोडा वेळ कां होईना, मुसोलिनीच्या लक्षांत आले, असे १९२९ ते १९३४ या अवधीत वाटत होते. या चारपांच वर्षांत त्याने आपल्या स्वभावाला थोडे नियंत्रित ठेवले होते. त्याने हुकूमशाही हाती घेतली तेव्हां तो जरा ऐटीत होता. त्याची आरंभीची भाषणे गोळ्यांनी भरलेली होती, त्यांत 'बुलेट' शब्दाशिवाय एक वाक्यहि आढळणार नाही. तो साऱ्या जगाशी युद्ध करावयाला तयार होता. पण मुसोलिनीच्या या अहंमन्यतेमुळे चिडून सारे जग जेव्हां त्याच्याविरुद्ध उठले तेव्हां तो जरा थंड पडला, त्याच्या वाणीत थोडा संयम आला. तो स्वतःच्या राष्ट्रापुरते पाहू लागला, आपल्या राष्ट्राची घडी नीट बसवू लागला. त्याने कामगार व भांडवलदार याचे हितसंबंध नवीन पायावर उभारण्याचा यत्न केला. झगडे विसरून सिंह व उंदीर समाधानाने जवळजवळ राहतील, असे त्याने केले. कामगाराचा 'संप करण्याचा' हुकूम नष्ट करण्यांत आला. आपण 'कॉर्पोरेट स्टेट' स्थापीत असल्याची घोषणा करून त्याने सर्वत्र सहकार्याचा कारभार सुरू करण्याचे ठरविले. प्रत्येक धंद्याचे एक कॉर्पोरेशन व्हावयाचे म्हणजे

हुकूमशाही वि० लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रूझवेल्ट ४७३

काय ? मालक व कामगार दोघाचेहि हितसंबंध संभाळणाऱ्या प्रतिनिधींची एक संमिश्र कमिटी स्थापून तीमार्फत त्या त्या धंद्याचें कॉर्पोरेशन चालावयाचें. पण आतापर्यंत तरी रशियांतल्या कम्युनिस्ट-स्टेटप्रमाणेंच इटलींतल्या कॉर्पोरेट-स्टेटची कल्पनाहि कागदावरच राहिली आहे. ती अद्यापि विचारांतच आहे, प्रत्यक्षांत आलेली नाही. खरें बोलावयाचें तर असें स्टेट प्रत्यक्षांत यावें म्हणून खटपटच केली गेली नाही, योजनाच हाती घेतली गेली नाही, कार्यक्रमच आंखले गेले नाहीत. पण ही कॉर्पोरेट-स्टेट्स अस्तित्वांत आली तरीहि त्यामुळे कामगारांचा प्रश्न सुटेल असें मुळीच नाही. कामगारांची दैना तशीच राहणार. उंदीर व सिंह एकत्र नादतांना दिसतील खरें; पण उंदीर सिंहाच्या पोटात नादणार हें उघडच आहे. आणि कामगारांना पुनः संघाची मात्र बंदी ! कामगारांची मजुरी कमी करण्यांत आणि असून त्यामुळें एक-तृतीयांश कामगार कायमचे बेकार झाले. राजकीय उठाठेवी करणारा या नात्यानें मुसोलिनी हुषार असेल. पण त्याच्या ठायीं मुत्सद्देगिरी काडीमात्रहि नव्हती. मुत्सद्देगिरीचें इंद्रियच त्याला नव्हतें. पण तो इटलीच्या अंतर्गत कारभारांत व्यग्र राहिल्यामुळें तात्पुरता एक फायदा तरी झाला. आंतरराष्ट्रीय चावटपणा करावयाला त्याला अवसरच मिळाला नाही. कांहीं दिवसपर्यंत जगाला त्याच्या अंगावरचा शांतीचा झगाच दिसला, आंतील लष्करी चिलखत दिसलें नाहीं.

पण इसवी सनाच्या १९२९ व्या सालच्या जुलैच्या अखेरीस त्याला शांति नकोशी झाली असावी. त्याचें शांतीचें वस्तुतः वरपांगी सोंगच होतें. किती दिवस असेंच राहावयाचें असेंच जणूं त्याला वाटत असावें. त्याचे दांत शिवशिवत होते, त्यांचीं नखें फुरफुरत होती. शांतीचीं वस्त्रें फेंकून देऊन पुनः संनद्ध होऊन जगाला आह्वान द्यावयाला तो उभा राहूं इच्छित होता. त्याची सत्ता हळूहळू डळमळीत होत होती, इटॅलियन जनता असंतुष्ट होती. कांहीं तरी बदल व्हावा, असें तिला वाटत होतें. तिचें लक्ष वेधण्यासाठीं कोठें तरी युद्ध उकरून काढण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतें. अँबिसिनियावर त्याची वक्रदृष्टि वळली. इटॅलियन तरुणांना तो इथिओपियन लोकांचीं पापें पदवूं लागला, द्वेष-विषाचीं इंजेक्शनें देऊं लागला. प्राचीन काळीं कॅटो जितक्या जंगलीपणानें ' काथेंज धुळीला मिळविलेंच पाहिजे ' असें म्हणे, तितक्याच

जंगलीपणाने 'इथिओपिया मातीस मिळविलाच पाहिजे' असें मुसोलिनी ओरडूं लागला.

दुसऱ्यांच्या प्राणांची किंमत देऊन स्वतःचे वैभव वाढविण्यास तो उत्सुक असे. त्याचे डोकें थोडे दिवस जरा ठिकाणावर होतें; पण ते पुनः बेताल होऊं लागले, भरमसाट उद्दाम भाषा व स्वैर महत्त्वाकांक्षा पुनः वर डोकें काढूं लागल्या. अर्वाचीन इटॅलियनांप्रमाणें तो बोलत नसून तो जणूं अखेरचा, शेवटचा रोमन नमुना दिसूं लागला. शातिनाथ ख्रिस्ताचे नीतिशास्त्र मुसोलिनीस माहीत नव्हतें. त्या बाबतीत तो अंधळा होता. युद्धदेवाचे—त्या प्राचीन मार्सदेवाचे जुनाट युद्धनीतिशास्त्र त्याला चांगले समजत असे. तो ओरडून सांगे, " युद्ध म्हणजे न्याय, युद्ध म्हणजे उदात्तता व धीरोदात्तता, युद्ध म्हणजे बंधुभावात्मक करुणा ! युद्धाचा त्रिवार जयजयकार करा ! " शांतीची प्रीति असणाऱ्यांची टिंगल करतांना प्राचीन रोमनांनीं हि वापरली नसती इतकी अश्लील भाषा तो वापरीत असे. शांततोपासकांना तो " मूर्खांचा व इत-पतितांचा बाजार " असें मानत असे. येसू म्हणे, " शांततोपासकांना पृथ्वीचे राज्य मिळेल, ते पृथ्वीचे वारसदार होतील. " पण मुसोलिनी अट्टाहासानें सांगे, " असत्या शांतिब्रह्मांचें पृथ्वीवरून उच्चाटनच केलें पाहिजे. "

मुसोलिनीच्या ठायीं अतिलष्करी मनुष्याची महत्त्वाकांक्षा होती, पण अलौकिक बुद्धि नव्हती. आपण अलेक्झांडर, नेपोलियन, सीझर व्हावें, असें त्याला वाटे. दुसऱ्यांच्या मुंडक्यांशीं खेळ करूं पाहणारी जी मानवप्राण्यांची कोटि आहे तीतील तो होता, पण मानवानली ही जात झपाट्यानें नष्ट होत आहे. जुलुमानें, जुलूम करणारेच शेवटीं नाश पावतात, जुलुमाची ज्वाला जुलूम करणाऱ्यांनाच जाळते, त्यांचेच भस्म करते. हिंसेवर आधारलेलें कोणतेंहि सरकार चिरंजीव झालें नाहीं. तेहतीसशें वर्षांपूर्वी परिणत-प्रज्ञ तत्त्वज्ञान्याप्रमाणें, संस्फूर्त सन्ताप्रमाणें, अॅरिस्टॉटल म्हणाला होता, " जुलूमशाह्या अत्यंत क्षणभंगुर असतात. जुलुमांचीं राज्ये क्षणजीवी असतात. "

मुसोलिनी सीझरची, तर हिटलर मुसोलिनीची संक्षिप्त आवृत्ति. मुसोलिनी-प्रमाणेच 'आपण अलौकिक पुरुष आहो' असा भ्रमरोग त्यालाहि जडला. आपण मोठा कलावान् व्हावे असे त्याला वाटू लागले. पण साधा घरे रंग-विणारा होण्याइतपतच कलेची देणगी निसर्गाने त्याला दिलेली होती, म्हणून तो चिडला. तो जगावर इतका चिडला की, 'या जगावर मी सूड उगवीन' अशी त्याने जणू प्रतिज्ञाच केली. त्याच्या दुष्ट स्वभावात विफल झालेल्या महत्त्वाकांक्षेची बीजे पेरली गेली, त्यांना अंकुर फुटले, फुले-फळे आली. त्यांतून जन्माला आलेला विषवृक्ष म्हणजे जुलूमशाही.

आरंभापासूनच तो आडदांड होता. तो ऑस्ट्रियन डॉन क्विक्झोट होता. तो स्वतःला 'अपूर्व पराक्रम करणारा महावीर' मानी. डॉन क्विक्झोटप्रमाणेच आपल्या कल्पनेच्या पवनचक्कीच्या पंखांवर त्याने आरोहण केले, पण डॉन क्विक्झोट मानवजातीला मुक्त करण्यासाठी स्वार झाला होता, तर हिटलर मानवजातीला गुलाम करण्यासाठी. आपण दुर्दैवी सरदार असून सारी मानव-जात आपली शत्रु आहे असे तो लेखी.

ध्येयहीन असा तो काव्यनिक शत्रूवर दांतओठ खात भटकत होता. तो युद्धाची वाट पाहत होता. अखेर महायुद्धाची संधि आली. युद्ध हाच जणू त्याने स्वतःचा धर्म मानला. आपण दुर्दैवी सरदार आहो व जर्मन राष्ट्र जगातील सर्व राष्ट्रांत दुर्दैवी राष्ट्र आहे असे त्याला वाटे. त्याचे व त्याच्या जर्मनीचे एकच ध्येय होते : आपला शत्रु जे जग त्याचा नाश करणे.

युद्धाला सुरुवात होताच तोंपर्यंत दाबून ठेवलेल्या त्याच्या मनोवृत्ती खळ-बळून बाहेर पडल्या. तो सांगतो, माझ्या अंगां उत्साहाचे वारे "संचरले, मी जणू बेभान झालो. मी गुडघे टेकले व मारलेल्या अंतःकरणाने ईश्वराचे आभार मानले. अशा युद्धाच्या महापर्वणीच्या वेळी जिवंत असण्याचे भाग्य मला दिल्याबद्दल मी प्रभूचे आभार मानले."

हे युद्धप्रेम त्याच्याजवळ आजहि तितकेच आहे. जर्मनी व हिटलर यांविषयी जगाने आदर दाखवायवस तयार व्हावे यासाठी जगाला चाबकाखाली

झोडपून काढण्याकरितां प्रभूनें आपणास पाठविलें आहे असें त्याला वाटे. जगाविषयीं हिटलरच्या मनांत असलेल्या या अढीला दुदैवानें सबळ कारणेहि होती. १९१४ सालच्या महायुद्धांत दोस्त विजय झाले; पण जुलुमांतून, दडप्येगिरींतून हिंसा पुनः शतमुखांनीं तोंड वर काढते ही मूलभूत गोष्ट, हें नागवें सत्य ते विसरले. आजचा हिटलरिझम हा १९१४ सालच्या महायुद्धाचा अपरिहार्य परिणाम आहे. पराजयातून सूडाची भावना जन्मते. युद्धांतील प्रत्येक विजय दुसऱ्या युद्धाची बीजे पेरित असतो. हिटलर निमित्तमात्र आहे. तो भवितव्यतेच्या हातांतील एक साधन आहे. विजयानें मदांध झालेल्या दोस्तांच्या मूर्खपणातून हिटलरिझमचें हत्यार तयार झालें व त्याला धारहि लागली. विजयी दोस्त शतकानुशतकांचा घडा विसरले आणि त्यांच्या या धोडचुर्कामुळेंच सारें जग या वेढ्या पिशाच्चाच्या तावडीत सांपडलें. स्वतःच्या राष्ट्राच्या वैभवासाठीं साऱ्या जगाचाहि निःपात करण्यास हिटलर मागेपुढे पाहणारा नव्हता. कारण, तो तें स्वतःचें जीवितकार्यच समजत असे.

हिटलर हें भवितव्यतेच्या हातांतील एक साधन आहे. तो अनेक अर्थींनीं साधन बनला होता. तो द्वेषाचें साधन होती, स्वार्थाचें साधन होती; तो अधिक प्रबळ व अधिक हिशेबी अशा दुष्टांच्या हातांतलें बाहुलें होता. त्याचें घोरण त्याचें स्वतःचें नसे. जर्मनींतील लष्करी पेशाचे लोक व कारखानदार हे त्याचें घोरण ठरवीत असत; तो फक्त त्याची अमलबजावणी करित असे. तो केवळ ट्रॅन्स्मिशनचें साधन होता. आवाज हिटलरचा ऐकूं आला तरी शब्द गोबेल्सचे—त्यानें निश्चित केलेले असत; गोबेल्स हाच द्वेषाचा पुरस्कर्ता व स्वार्थाचा पैगंबर होता. बर्लिनमधील लष्करवाल्यांनीं व रूहर प्रांतातील कारखानदारांनीं हिटलरला हाताशीं धरलें आहे. हिटलर उत्कृष्ट बोलतो, भ्रोत्याना रडवी, उचंबळावी. त्याच्यांत तडफ होती. तो आपल्यांतील द्वेषविष दुसऱ्यांत बरोबर टोंचूं शके. म्हणूनच त्याची निवड लष्करवाल्यांनीं व भांडवलवाल्यांनीं केली होती. एकाद्या मोठ्या युद्धविशारदाची बुद्धि त्याच्या ठायीं नव्हती. एकाद्या सिव्हिल गुन्हेगाराला असणारी अक्कलहि त्याला नव्हती स्वार्थांध व मदांध लष्करशाहीचा व भांडवलशाहीचा तो एक बेशरम व बेबंध आवाज होता.

हिटलर एकच गाणें, एकच तान, जर्मन चढाईचें एकच गान गाई. त्याच्या मतानें जर्मन तरुणांचे उच्च शिक्षण म्हणजे बंदूक माराययास शिकणें हें होतें. तो म्हणें, “जीवनाची पहिल्या नंबरची प्रभावी शाळा लष्कर हीच होय.” जर्मनीचें परमोच्च ध्येय एकच होतें : तोंडावर अहंकाराची एट दाखवून इतर राष्ट्रांमध्ये भिरविणें. तो आपल्या आत्मचरित्रांत लिहितो, “साऱ्या शिक्षणाची योजना अशी हवी की, जर्मन तरुणाला आपण दुसऱ्या कोणत्याहि राष्ट्रांतील तरुणापेक्षा श्रेष्ठ आहों असें निःशंकपणें वाटावें.” हिटलरच्या या रानवट मीमांसेला विरोध करणाऱ्या आइन्स्टीन, फ्यूकटवॅटार, थॉमस मॅन, वगैरे सर्वांना त्यानें हद्दपार केलें. तो त्यांनीं ‘पृथ्वीवरील घाण’ म्हणत असे. आपण श्वासोच्छ्वास करतो तेथे श्वासोच्छ्वास करावयाला ते नालायक आहेत असा शेरा मारून तो गर्वानें सांगत असे, “आम्हाला नकोत हे मुर्दाड लोक ! दुसऱ्या राष्ट्रांनीं यांना खुशाल पाळावें. जितके अधिक पाळतील तितकें बरेंच.”^१ बुद्धिमान् व प्रामाणिक लोक पाहून तो चिडे, त्याचा अहंकार जणू दुखावला जाई. जीवनाचें आपलें ध्येय त्यानेंच एका माषणात अत्यंत मार्मिक शब्दांत असें सांगितलें आहे : जमिनीवर डोकी तुटून पडली आहेत, मुंडक्यांच्या राशी पडल्या आहेत हे पाहणें.

हिटलरचा नाझीझम राजकीयदृष्ट्या व सामाजिक विकासदृष्ट्या मुसोलिनीच्या फॅसिझमपेक्षां खालच्या पायरीचा होता. फॅसिस्ट लोक निदान समाजाची पुनर्रचना करण्याचा दुबळा प्रयत्न करतांना तरी दिसत. पण नाझींना तेवढेंहि श्रेय देता येणार नाहीं. फॅसिस्ट निदान न्यायाचें सांग तरी करीत असत ; पण नाझींचें सारें तंत्र, त्यांची सारी उठावणी, उभारणी, चेतवणी द्वेषावर उभारलेली असे. अलीकडचें जर्मन राष्ट्र अत्यंत दुर्दैवी होतें. मागील महायुद्धांत पराजय झाला, स्वाभिमान धुळीस मिळविला गेला, पूर्वीच्या वैभवाच्या तुलनेनें दारिद्र्य आलें, या सर्व गोष्टींमुळे ते चवताळलेले, पिशाळलेले होते. भवितव्यतेवर त्यांचा दांत होता, दैवावर त्यांना सूड उगवावयाचा होता ; त्यांना सारखें वाटत असें की, कोणी ना कोणी तरी शत्रु आपला नाश करण्यासाठीं कोठेना कोठें टपून बसलेला असणारच. सदैव अशी भीति असल्यामुळे ते प्रतिप्रहार करावयाला सदैव सज्ज असत. प्रतिप्रहार किंवा प्रहार. जर्मनाना वाटत असलेली ही भीति हेंच हिटलरचें मांडवल असल्यामुळे

अतिशयोक्त प्रचारानें तो त्याच्या मनांतील ही भीति वाढवीत राही, जर्मन जनतेच्या मनांत ज्वलंत द्वेष पेटता राहिल असें करी व द्वेषाची आग पेटती राहावी म्हणून तो सारखा वारा घालीत बसे. ज्यू, क्लर्जी व सारीं परकीं राष्ट्रें तुमचे शत्रु आहेत असें तो जर्मन जनतेच्या कार्नीकपाळीं ओरडून सांगत असे. साऱ्या जगाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याइतकी तयारी नव्हती म्हणूनच आधीं त्यानें फक्त ज्यू व धर्मोपदेशक यांच्याविरुद्ध युद्ध पुकारलें. जर्मनीचें रक्तशोषण हेच लोक करीत आहेत असें त्यानें स्वतःला व जर्मन जनतेला पटवून दिलें होतें. अंध व अविवेकी संतापानें ज्यू व क्लर्जी या अल्पसंख्य लोकांवर तो सदैव आग पाखडीत असे, त्यांना सळो कीं पळो करून सोडीत असे, ज्यू व धर्मोपदेशक यांविरुद्ध त्यानें चालविलेली ती प्रचंड मोहीम व चालविलेला तो तुफानी प्रचार पाहिला म्हणजे दुःख होत असलें तरी थोडें हंसूंहि येतें. तो प्राचीन लॅटिन कवि 'पर्वताच्या प्रसूति वेदनांनंतर शेवटीं उंदीरच बाहेर पडला!' असें म्हणाला, तेंच हिटलर व त्याचे नाझी सरदार करीत होते. फुलपांखरांशीं लढण्यासाठीं ते आपल्या प्रचंड तोफा चालवीत होते. हिटलरच्या अप्रबुद्धतेला व दुष्टतेला अवोचीन इतिहासांत तुलनाच नाही! असला नमुना पाहावयाचाच असेल तर मानवजातीच्या आरंभीच्या काळांतच गेलें पाहिजे. मुसोलिनी हा शेवटचा वाटतो आहे, तर हिटलर हा अतिप्राचीन असीरियन नमुना होय असें वाटतें.

— ५ —

इटलीतील व जर्मनीतील जुलुमी भुतावळ पाहिली; आतां अमेरिकेंतील लोकशाहीचा प्रयोग पाहूं या, म्हणजे मनावरचा ताण थोडा कमी होऊन मनाला थोडें बरें वाटेल. मानवजात अनियंत्रित राजशाहींतून हळूहळू लोकशाहीच्या शासनपद्धतीकडे जात आहे, हें आपण पाहत आलों. हा विकास हळूहळू होत आहे, हें खरें. व्यक्ति सत्ताधाऱ्यांसाठीं आहे या रानटी तत्वातून शासनसंस्था व्यक्तीसाठीं आहे या सुसंस्कृत तत्त्वापर्यंत मानवजात हळूहळू येऊन पोचत आहे. व्यक्तीसाठीं शासनसंस्था आहे या तत्त्वाचा आजचा उत्कृष्ट पुरस्कर्ता म्हणजे रूझवेल्ट, तो व्यक्तीच्या जीवनाचें पावित्र्य ओळखतो. वॉल्ट विह्टमनच्या दैवी प्रतिभेचा स्फुलिंग रूझवेल्टमध्येंहि आहे असें वाटतें.

हुकूमशाही वि० लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रुझवेल्ट ४७९

दोषेहि अमेरिकन असले तरी उच्च आहेत. विद्वतमनप्रमाणें रुझवेल्टलाहि दुःखितांविषयी सहानुभूति वाटते. कारण, तो स्वतः दुःखांतून जाऊनच शहाणपण शिकला आहे. त्याच्या आजारामुळें त्याचें शरीर दुबळें झालें, पण बुद्धि तीव्र झाली. आजारी पडण्यापूर्वी तो सामान्य राजकारणी होता. पण आजारांत कित्येक महिने पाठीवर पडून राहावें लागल्यामुळें तो जीवनाकडे एका निराळ्या दृष्टिकोनानें पाहूं लागला. त्याच्यातील राजकीयपणा जाऊन तो वरच्या दर्ज्याचा मुत्सद्दी झाला.

असेहि कांहीं लोक आहेत कीं, जे रुझवेल्टलाहि हुकूमशहा म्हणतील. पण हा शब्दांचा सम्यक् उपयोग नव्हे. रुझवेल्टला डिक्टेटर म्हणणें हें सर्वस्वी सत्याला सोडून आहे. हुकूमशहा हिंसेच्या बळावर सत्ता काबीज करतो व दमदाटी देऊन अगर धाकदपटशा दाखवून ती हार्तो ठेवतो. रुझवेल्टला लोकांनीं निवडून दिले व पुनः निवडून येण्यासाठीं त्याला लोकांच्या सदिच्छे-वरच विसंबावें लागेल. हुकूमशहा भाषणस्वातंत्र्याला भितो, तर रुझवेल्ट भाषणस्वातंत्र्याचा कैवारी आहे. हुकूमशहा जीवनावधि सत्ताधारी होऊं पाहत असतो, तर रुझवेल्टच्या मनांत असें कांहींहि नाहीं. हुकूमशहा जुंदांमार्नें विरोधी आवाज मारून ऐक्य निर्मितो, तर रुझवेल्ट सहकार्यांनें ऐक्य स्थापूं पाहतो. हुकूमशहा आपल्या विरोधकांचे खून करतो, तर रुझवेल्ट त्यांना मित्र करूं पाहतो. हुकूमशहा जनतेला धाक घालतो, तर रुझवेल्ट तिळा उत्तेजन देतो. हुकूमशहा 'बळी तो न्यायी' असें प्रतिपादितो, तर रुझवेल्ट 'न्यायी तो बळी' असें मानतो. हुकूमशहाच्या तोंडावर सदैव आंक्या, तर रुझवेल्टच्या मुखावर सदैव स्मित.

रुझवेल्टच्या स्मितांत त्याच्या स्वभावाची व चारित्र्याची किल्ली आहे. रुझवेल्टची मुद्रा पाहून हा निर्मळ सदसद्विवेकबुद्धि व उदार हृदय असलेला पुरुष असावा असें वाटतें. त्याच्या चेहऱ्यावरून तो धूर्त पण प्रांजळ असावासें वाटतें. त्याची मनोबुद्धि निरोगी असावी असें वाटतें. त्याच्या मुद्रेंत बावळटपणा दिसत नाहीं. त्याच्या चेहऱ्यावर कलावंताची सुभगता दिसून येते. रुझवेल्ट हा सत्कर्माचा कलावंत आहे. सुखभाव हें त्याचें मुख्य वैशिष्ट्य. प्रयोग करण्यास शिकण्याची सदैव तयारी हें त्याचें दुसरें वैशिष्ट्य. "किती झालें तरी मीहि मनुष्यप्राणीच आहे; अर्थात् मीहि लुकणारच", असें

तोहि लेनिनप्रमाणेच मनमोकळेपणाने म्हणतो. जगांतील अन्याय व दुःखे दूर करण्यासाठी एकाच विश्वव्यापक रामबाण उपायावर तो विसंबून राहत नाही, निरनिराळे कायदे करू पाहतो. या कायद्यांच्या योगे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक न्याय अधिक प्रमाणांत येईलसे त्याला वाटते व तदनुसार तो नवेनवे कायदे करतो. यासाठी त्याने आपल्या समोवती वेंचक बुद्धिमान् माणसे गोळा केली आहेत. वर्तमानपत्रे टिंगलीच्या आवाजात “रुझवेष्टच्या बुद्धीची ठेव” असे या लोकांना उद्देशून म्हणत असतात. हे लोक अमेरिकेतील व्यावहारिक विचारांचे उत्तम पुरस्कर्ते आहेत. राजकीय अनुयायांच्यापेक्षा बुद्धिमान् सह्यागारांचा सह्या घेण्याचा शातपर्णे निश्चय करून रुझवेष्टने जणू रक्तहीन क्रांतीचेच युग सुरू केले. प्रोफेसर योले व त्याचे सहकारी यांच्या मार्गदर्शकत्वाखाली प्रेसिडेंट रुझवेष्ट राजकीय तत्त्वज्ञान शिकू लागला तेव्हां ती एक महत्त्वाची गोष्ट झाली यात शंकाच नाही. अमेरिकेच्या इतिहासांत ती तारीख क्रांतिकारक आहे. रुझवेष्ट तेव्हां जणू पर्वी-उत्तर अध्ययनच करीत होता आणि आतां तर तो एम्. एस्. म्हणजे मुत्सद्देगिरी-पारंगत होऊं पाहत आहे.

रुझवेष्ट मुत्सद्दी आहे. रुझवेष्टखेरीज आजच्या पिढीतल्या कोणासहि हा शब्द लावतां येणार नाही. लेनिन मुत्सद्दी होता; पण आपल्याइतका पात्र दुसरा मुत्सद्दी त्याला युरोपांत आपल्यामार्गे ठेवतां आला नाही. रॅम्से मॅकडोनल्डमध्ये ती पात्रता होती; पण तो मुख्य प्रधान झाला व त्याच्यांतील ती पात्रता गेली; बर्किंगहॅम-पॅलेसजवळ येतांच त्याचे डोके बिघडले; पण प्रेसिडेंट निवडून आल्यावर रुझवेष्टमघले मुत्सद्देगिरीचे गुण मेले तर नाहीतच, उलट वाढले. त्याचा वरिष्ठ वर्गांत जन्म झाला आहे व त्याला उच्च शिक्षण लाभले आहे तरीहि खालच्या वर्गांतील लोकांचे संसार सुखी व सुंदर करण्यासाठी तो सदैव धडपडतो, तोच विचार त्याच्या डोक्यांत सदैव चालू राहतो. पूर्वीच्या प्रेसिडेंटाप्रमाणे त्याला भांडवलदार व कारखानदार यांच्याबद्दल फारशी सहानुभूति नाही. भांडवलदार दुसऱ्यांना दारिद्र्यांत लोटून स्वतः मातबर होत असतात. रुझवेष्ट त्यांचा नाही. आपल्या भाषणांतून त्याने स्वार्थान्ध माणसांना द्यामाया न दाखविण्याचा निश्चय पुनः पुनः जाहीर केला आहे.

हकूमशाही वि० लोकशाही: मुसोलिनी, हिटलर, रूझवेल्ट ४८१

त्याचे शब्द म्हणजे पोकळ वचनें नसतात, तो कृतींचा आरंभ असतो. रूझवेल्ट हा व्यवहारकुशल अमेरिकन आहे. अमुक गोष्टी झाल्याच पाहिजेत असें त्याचे धोरण असते. होत नाहीत म्हणजे काय! कूलिज म्हणे, “आपल्या देशांत कायदे वाजवीपेक्षां जास्त आहेत.” रूझवेल्ट म्हणतो, “कायदे वाजवीपेक्षां कमी आहेत, आणखी पाहिजेत.” याचा अर्थ हाच की, प्रचळापासून दुर्बळांचे रक्षण करण्यास पुरेसे कायदे नाहीत. म्हणून अध्यक्षपदी निवडून येतांच रूझवेल्ट निश्चयाने व खंवीरपणे नव्या कामास लागला. हे नवे काम म्हणजे न्यायाची सुसंबद्धता—नवी व्यवस्था. असें रूझवेल्टने केलेल्या कायद्यांचे थोडक्यांत परोक्षण केल्यास दिसून येईल की तो ख्रिश्चन धर्माची अमलबजावणी करूं पाहत होता. ख्रिश्चन तत्त्वे सामाजिक जीवनांत आणण्याचा त्याचा तो प्रचंड प्रयोग होता. या त्याच्या नव्या कायद्यांना ‘नवा कारभार’ असें म्हणतात. त्याच्या ‘न्यू डील’चे प्रमुख विशेष पाहूं या.

१९४३ सालच्या मार्चच्या चौथ्या तारखेस हूव्हरने रूझवेल्टला एके कार्टी अति प्रचळ असलेल्या आर्थिक रचनेचे प्रेत दाखविले. नवा प्रेसिडेंट रूझवेल्ट झाला होता व त्याच्यावर आर्थिक रचनेत प्राण ओतण्याच्या आवश्यक कार्याची जबाबदारी होती. रूझवेल्टने ते काम हिमतीने उचलले व त्यांत यश मिळविले. बँकर्सना त्याने अधिक प्रामाणिक केले. ते कमी दिवाळे काढतील असे केले. त्याच्यापूर्वी कित्येक वर्षे इतके प्रामाणिक बँकर्स कधीहि नव्हते. पूर्वी सदैव निघत असलेली दिवाळी निघणे बंद झाले. ठेवी ठेवणाराचा बँकवाल्यांवर पुनः विश्वास बसला. दारूचंदीचा पोरकट कायदा त्याने रद्द केला. कृतज्ञ राष्ट्रांने पुनः शहाणपणा व विवेक यांचा अंगीकार केला. दारू मिळून राष्ट्र ताळ्यावर आले.

नंतर तो शेतकऱ्यांना दारिद्र्यांतून वर काढण्यासाठी पुढे सरसावला. त्याने शेतकऱ्यांना सांगितले की, ‘कमी पैदास झाली तर सरकार नुकसानभरपाई देईल.’ यामुळे स्टॉक—एक्सचेंजमधले वायदेवाले, रेलरोड व इतर आंतर—राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांचे चालक व इतर लहानमोठे श्रमजीवी लोकांच्या रक्तावर पोसणारे व आपल्याच बंधूंच्या हालअपेष्टांवर जगणारे लोकहि स्तंभित झाले.

अकिंचनांची बाजू घेणारा त्यांचा कैवारी प्रेसिडेंट उभा राहतांच स्वार्थी पुंजीपतींचे खेळ बंद झाले, त्यांची स्वार्थी कारस्थाने बंद पडलीं. पण अजूनहि त्यांचे आश्चर्य कमी झाले नाही. रूझवेल्टच्या नव्या डीलला घणेरडी नावे ठेवून ते त्यांचे श्रेय नष्ट करू पाहत होते. संपत्तीची अधिक चागल्या रीतीने विभागणी व्हावी असे तो म्हणतो. पण टीकाकार म्हणतात, 'रूझवेल्ट समाजवादच आणीत आहे.' गरिबांची घरे नीट बांधून देण्याची योजना, आजारपण, बेकारी व वार्षिक यांसाठी तरतूद करणे, बालश्रमाची पद्धत बंद करणे, इ० कार्यक्रमांकडे हे टीकाकार भीतीने पाहतात. वारसांवरील कर वाढविणे, बऱ्या उत्पन्नावरचे कर वाढविणे, असंरक्षित दरिद्री जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली घटनाकायद्याने होत असल्यास त्या घटनेत चूक आहे असे दाखविणे, इत्यादि रूझवेल्टच्या कृत्यांनी पुंजीपती घाबरले, गडबडले. सरकारी भांडवल घालून टेनेसी व्हॅली समाजाच्या उपयोगासाठी नांवारूपस आणण्याचा प्रयोग पाहून तर हवा तसा फायदा घेण्यास सक्कलेले चंदूलाल थक्क झाले ! हा प्रयोग फार धोक्याचा आहे, यांत क्रांतीची—समाज—वादाची बीजे आहेत असे ते म्हणू लागले. पण हा प्रयोग यशस्वी करण्याची मोठी महत्त्वाकांक्षा रूझवेल्ट धरीत आहे. तो या शेवटच्या प्रयोगांत यशस्वी झाल्यास उद्योगधंद्यांतील स्वार्थीपणावर प्राणातिक्रम प्रहार केलासे होईल, म्हणून हे घोरण अयशस्वी करण्यासाठी वॉलस्ट्रीटमध्ये कारस्थाने चालू आहेत.

रूझवेल्ट भांडवलशाहीचा पुरस्कर्ता आहे की समाजवादी आहे? सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जे. एम. केनीस एकदां म्हणाला, "रूझवेल्ट फारच उदात्तपणे बरोबर वागत आहे." प्रोफेसर मोले म्हणाला, "तो फारच उदात्तपणे जहाल होत आहे." पण खुद्द रूझवेल्टनेच एका भाषणांत 'मी मध्याबिंदूच्या जरा डावीकडे झुकणारा आहे' असे म्हटले. त्याचे प्रतिगामी प्रतिस्पर्धी त्याला शंभरनंबरी समाजवादी म्हणतात व राजकीय हेतूसाठी तो भांडवल—दाराचा मित्र असल्याचे नुसते ढोंग करीत आहे असा त्याच्यावर आरोप करतात. पण त्याचे जहाल प्रतिस्पर्धी तो हाडाचा खरा भांडवल—शाहीचाच पुरस्कर्ता आहे असे म्हणतात. त्याचा सर्व खटाटोप मरणोन्मुख भांडवलशाहीला मरू न देण्यासाठीच आहे. आपण कोणती बाजू घ्यावी हे रूझवेल्टलाहि निश्चित माहीत नसेल. भांडवलशाही जिवंत राहणे शक्य

हुकूमशाही वि० लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रुझवेल्ट ४८३

असल्यास तो तिच्यांत नवीन प्राण ओतल; पण ती मरणारच असल्यास तो तिला पुगवयासहि तयार होईल व नवा प्रयोग करील. आज तरी जपून सावधगिरीने तो मार्ग पाहत आहे.

दुसऱ्या शब्दांत हेंच सांगावयाचें तर रुझवेल्ट मांडवलशाहीचाहि पुरस्कर्ता नाहीं वा समाजवादीहि नाहीं; तो प्रयोगवादी आहे, फार हुषार सेल्समन आहे. आपल्या घोरणाला चालना कशी मिळेल, आपली घोरणें कशी खपतील हें तो छान जाणतो. कायदेमंडळांत व जनतेसमोर आपली घोरणें मांडून ती त्याच्या गर्जा उतरविण्यांत रुझवेल्टचा हातखंडा आहे. तो पुरोगामी सुधारणा प्रतिगामी भाषेत मांडतो, जहाल बाबोना सनातनी पोषाख देतो. अनुकूल काळाची व स्थळाची वाट पाहण्यास तो शिकला आहे. तो एकादें नवें बिल एकदम आणीत नाहीं. योग्य वेळां व योग्य स्थळां तो तें मांडील. तो पराभवहि खेळाडू वृत्तीने पत्करतो, पण आपलें घोडें नव्या दमानें पुनः पुढें दामटावयास तो उभा राहतो. थोडक्यांत सांगावयाचें तर आपलें गिऱ्हाईक कसें खुप ठेवावें हें त्याला नीट माहीत आहे. आणि गिऱ्हाईकाला—युनायटेड स्टेट्स्मधील सर्व जनतेला—खुप, राजी ठेवण्यासाठीं रुझवेल्ट आपल्या अव्यवस्थित आर्थिक व सामाजिक रचनेंत चतुर्विध सुधारणा करूं पाहत आहे:—

(१) कारखानदारांनाहि योग्य नफा देणें, (२) शेतकऱ्यांची चणचण दूर करणें, त्यांच्या गरजा भागविणें, (३) कामगारांना कमी तासांचा आठवडा व अधिक मजुरी देवविणें, (४) धंदेवाइकांस प्रामाणिकपणें उदर-निर्वाह चालवितां येईल अशी भरपूर, पुरेशी संधि देणें.

राष्ट्रव्यापी न्यायस्थापनेचा हा नवा प्रयोग आहे. याला नवें अनुरूप नांव अजून मिळालेलें नाहीं; कोणी त्याला नियमित, नियंत्रित केलेला मांडवलवाद म्हणतात, तर कोणी त्याला संयमी लोकशाही म्हणतात. कोणी त्याला गिऱ्हा-सोशॅलिझमहि म्हणतात. रुझवेल्टनें स्वतः या प्रयोगाला 'सदनशीर आर्थिक व्यवस्था' असें नांव दिलें आहे. कदाचित् 'समाजवादी मांडवलशाही' हें नांवहि त्याला शोभेल. पण नांवाशीं खरोखरी काय करावयाचें आहे? हेतूचेंच महत्त्व खरें. रुझवेल्टचा सामाजिक प्रयोग व लेनिनचा साम्यवादी कम्युनिस्ट

प्रयोग हे दोन्ही या आपल्या अंघाऱ्या शतकांतले दोन मार्गदर्शक दीपस्तंभच होत. या दोहोंत अमेरिकन प्रयोगच अधिक उदात्त व हिंसेवर आधारलेला नसल्यामुळे यशस्वी होण्याची अधिक शक्यता असलेला असा आहे.

युनायटेड स्टेट्स् म्हणजे कांहीं अद्यापि आदर्श देश नव्हे. त्यांत खूप अन्याय आहे, गोधळ आहे, करपण आहे, लांचलुचपत आहे, वशिलेबाजी आहे, दैन्य आहे, दुर्दशा आहे, खूप क्लेशहि आहेत. तो अद्यापि रानटीपणाऱ्या जंगलांतच वावरत आहे. पण त्यांतून मार्ग काढण्यासाठीं प्रेसिडेंट रूझवेल्ट प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे. कन्फ्यूशियस किंवा मॅझिनी यांच्याइतका मोठा रूझवेल्ट नसला, तरी तो निःसंशय शूर, निर्भय व प्रामाणिक आहे व त्यानें चालविलेला सामाजिक प्रयोग बहुधा फसणार नाही. त्याऱ्यामागून कोणीहि प्रेसिडेंट होवो, त्याने रूझवेल्टच्या पावलावर पाऊल टाकल्याशिवाय चालणार नाही. कारण, त्यानें अमेरिकेला सरळ सरळ मोठ्या प्रश्नास तोंड द्यावयास लावले आहे. परिस्थितीकडे कानाडोळा करून आत भागणार नाही.

— ६ —

अमेरिकाच आजऱ्या जगाची आशा आहे. ती शांततेच्या मार्गांनी कशी प्रगति करून घ्यावी हे शिकवीत आहे. १९४२ पर्यंत अमेरिका अज्ञात होती. राष्ट्रांच्या प्रयोगासाठीं जणू ही चांगली टेस्ट-ट्यूब व्हावी अशी प्रभूची इच्छा असल्यामुळे ती तो बरेच दिवस तयार करीत असावा. जुनाट झालेल्या युद्धाऱ्या मार्गांनंच आपली भांडणे मिटाविण्यास शिकलेले युरोपांतील लोक येथे आल्यावर आपआपले मतभेद, आपआपल्या अलग राष्ट्रीयता व आप-आपली धार्मिक पृथक्त्वे विसरून सस्नेह सहकार्यानें नांदूं लागतात. युनायटेड स्टेट्स् हेच पहिले आंतरराष्ट्रीय राष्ट्र आहे. परस्परांशी झगडणाऱ्या व लढणाऱ्या जातीजमातींचे एका प्रेमळ राष्ट्रकुटुंबात परिवर्तन करणे शक्य आहे हे अमेरिकेनें प्रत्यक्ष प्रयोगाने सिद्ध केले आहे. सर्व मानवजात एक कशी होईल या तत्त्व-ज्ञानी संतांपुढे सदैव उभ्या असलेल्या प्रश्नाचे—शाश्वत संशोधन चालू असले-ल्या या कूटाचे—अंतिम उत्तर अमेरिकाच देईलसें दिसते. इंग्लंडची स्वातंत्र्य-प्रीति, फ्रान्सची सौंदर्यप्रीति, जर्मनीची विज्ञानभक्ति, रशियाची गूढताभक्ति,

हुकूमशाही वि० लोकशाही : मुसोलिनी, हिटलर, रुझवेल्ट ४८५

आयर्लँडचे काव्यप्रेम, इटलीचे संगीतप्रेम, आफ्रिकेची उत्कट विकारिता, नॉर्वे व स्वीडन यांचे धैर्य, इंग्लंडची शान्ति, पौर्वात्यांची दिव्यतेची तहान, या सर्व गोष्टी, हे सारे सुंदर विशेष अमेरिकेच्या भट्टीत घातले जात असून त्यांतून नव्या संस्कृतीचे सुंदर सोने निर्माण होत आहे.

आज या क्षणीं आजूबाजूस अंधार आहे, प्रतिगामी शक्ती जोरात आहेत—घोड्यावर स्वार आहेत. जग आणखी एका महायुद्धाकडे खेचले जात आहे. पण येत्या कांहीं वर्षांत केवढीहि मोठी आपत्ति आली तरी सुद्धा ती जाईल, ती जाणारा रोग ठरेल. कारण, मानवजातीचे शरीर निरोगी आहे; ते हुकूमशाहीच्या व युद्धाच्या रोगांशी झगडून त्यांना पिटाळून लावील. मानवजात पूर्ण निरोगी होईल. तिला हे रोग पुनः जडणार नाहीत. मानवजात अपार व अनंत चुका—घोडचुका—करते हे तर खरेच; पण तिला न्यायाचीहि शाश्वत भूक आहे. गटेच्या फॉस्टप्रमाणे ती चुका करून शिकत आहे. ती कितीहि मूर्ख, रानटी, जंगली, दांभिक, युद्धप्रिय, असहिष्णु, स्वार्थी व मुत्सद्दी असली तरी अंतःप्रेरणेनेच जणू प्रकाशाकडे जात आहे. तिला प्रकाशाकडे जाण्याची इन्स्टिक्ट (उपजतबुद्धि) आहेच. अमेरिका तिची मार्गदर्शक आहे असे दिसते. अमेरिकेतील सामाजिक लोकसत्ता एकादे दिवशीं सर्व जगाचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तन करील, सर्व जगाला सामाजिक लोकशाहीकडे नेईल.

समाप्त

आमचें प्रकाशन

(शिल्क नसलेल्या पुस्तकांची किंमत दिलेली नाही.)

- * १-२ सत्याचे प्रयोग (द्वितीयावृत्ति) : म. गांधी
- * ३ खादी-मीमांसा (द्वितीयावृत्ति) : बाळूभाई मेहता
- ४ स्वराज्य-शिष्टाई : म. गांधी
- ५ संयम कीं स्वैराचार ? (खंड १ ले) : म. गांधी
- ६ हिंडलग्याचा प्रसाद : काका कालेलकर
- * ७ हिंदुधर्माचीं मूलतत्त्वे व पुनर्व्यवस्था (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : एस. राधाकृष्णन् २-८-०
- * ८ उपनिषदांतील दहा गोष्टी (तृतीयावृत्ति)
लेखक : शंकरराव देव ०.१२-०
- * ९ विद्यार्थी-जीवन (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : श्री. स. महाजन
- * १० फिलिपाइन्सच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास
लेखक : व्यं. र. देवगिरीकर १-४ ०
- ११ काँग्रेसचा इतिहास (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या
- १२ समाजवादच कां ? (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : जयप्रकाश नारायण २-०-०
- १३ खानबंधू : महादेवभाई देसाई
- १४ जवाहरलाल नेहरू : आत्मचरित्र (द्वितीयावृत्ति) पं. नेहरू १२-८-०
- * १५ विश्राम (पंचमावृत्ति) : साने गुरुजी १-८-०
- * १६ भारतीय संस्कृति (चतुर्थावृत्ति) : साने गुरुजी ३-०-०
- १७ प्रसाद-दीक्षा : म. गांधी
- १८ भिल्ल साधु गुलामहाराज : शं. वि. ठकार
- * १९ आधुनिक भारत : आचार्य जावडेकर
- * २० हिमालयांतील प्रवास (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : काका कालेलकर २-४-०
- २१ गांधीजींचें विविध दर्शन (द्वितीयावृत्ति)
संकलनकार : एस. राधाकृष्णन् २-८-०

*२२	जिवंत व्रतोत्सव (द्वितीयावृत्ति) : काका कालेलकर	३-१२-०
२३	गांधी-विचार-दोहन : किशोरलाल मश्रूवाला	
२४	सत्याग्रही महाराष्ट्र : प्रेमा कंटक	३-०-०
*२५	अर्थशास्त्र की अनर्थशास्त्र ? (द्वितीयावृत्ति)	
	लेखक : जॉन रस्किन	२-०-०
*२६	जीवन-दर्शन (तृतीयावृत्ति)	
	लेखक : महाकवि खलिल जिब्रान	१-१२-०
२७	ग्रामोद्योगाचें अर्थशास्त्र : जे. सी. कुमारअप्पा	
२८	बापू : घनश्यामदास बिडला	
२९	संस्कृतीचें भवितव्य (द्वितीयावृत्ति) : एस्. राधाकृष्णन्	१-४-०
३०	महात्मा गौतमबुद्ध : एस्. राधाकृष्णन्	१-०-०
३१	जीवन आणि साहित्य : आचार्य स. ज. भागवत	२-८-०
३२	प्राचीन साहित्य : कविसम्राट् रवींद्रनाथ ठाकूर	१-८-०
३३	संयम की खैराचार ? (खंड २ रा) : म. गांधी	१-१२-०
३४	हिंदु-मुसलमान-एक्य : आचार्य जावडेकर	३-०-०
३५	गीता-हृदय (तृतीयावृत्ति) : साने गुरुजी	०-१२-०
३६	हिंदूचें समाजकारण : काका कालेलकर	२-४-०
३७	द्विखंड हिंदुस्थान : डॉ. बाभू राजेंद्रप्रसाद	११-०-०
३८	काँग्रेस-कथा : (द्वितीयावृत्ति) : गो. आ. देशपांडे	४-८-०
३९	भगवान् बुद्धासाठी : शंकरराव देव	३-८-०
४०	आचार्य कृपलानी : निवडक लेख व भाषणे	३-०-०
४१	वाल्मीकि-आश्रमांतील प्रवचने : आचार्य जावडेकर	१-०-०
४२	संपूर्ण स्वदेशी : म. गांधी	२-४-०
४३	प्रवासी : महाकवि खलिल जिब्रान	२-०-०
४४	ज्ञानेश्वरी-अंतरंग डॉ. रा. द. रानडे	२-८-०
४५	गांधीजीचें मानस : म. गांधी	४-०-०
४६	दिल्ली-डायरी : म. गांधी	६-०-०
४७	मानवजातीची कथा : डॉ. हेन्नी थॉमस	८-०-०
४८	भारतीय राष्ट्रवादाचा विकास : प्रा. न. र. फाटक	४-०-०

* हीं पुस्तकें मुंबई, मध्यप्रात व व-हाड यांतील सरकारी विद्याखात्यांनीं शाळांतील वाचनालयांकरितां व बक्षिसांकरितां मंजूर केलीं आहेत

आमच्याकडे सोल एजन्सीने असलेली पुस्तके

१ राजनीतिशास्त्र-परिचय : आचार्य जावडेकर	३-०-०
२ महायुद्ध आणि राष्ट्रसभा : ,, ,,	०-६-०
३ आधुनिक राज्यमीमांसा (भाग १ व २) : ,, ,,	२-८-०
४ पुरोगामी साहित्य : ,, ,,	२-०-०
५ महाराष्ट्र व हिंदी राजकारण : ,, ,,	१-०-०
६ समाईक सहकारी स्वराज्य : ,, ,,	०-४-०
७ लो. टिळक व म. गांधी ,, ,,	२-०-०
८ विनोबाजी भावे : साने गुरुजी	१-०-०
९ स्वराज्यसंस्थापक श्रीशिवराय : साने गुरुजी	०-४-०
१० रामाचा शेला : साने गुरुजी	३-०-०
११ पत्री : साने गुरुजी	३-८-०
१२ दरबार गोपाळदास : ह. मो. जोशी	०-२-०
१३ जीवनयोग : ना. ग. जोशी	०-१२-०
१४ पाकिस्तान : अॅड. ग. वा. जोशी	१-०-०
१५ कारागृहाच्या भिती : ना. ग. गोरे	३-०-०
१६ त्रिमंत्री-योजना (भाग १ व २) :	२-८-०
१७ हिंदी रेल्वे-कामगार : वि. न. साने	०-१२-०
१८ डॉ. सन्यत्सेन : वि. म. भुस्कुटे	३-०-०
१९ साजबा साळी : सुशील परभृत	३-०-०
२० भ्रान्त जीवन : प्रेमा कंटक	२-४-०
२१ कविता : ना. ग. जोशी	१-०-०

सर्व प्रकारच्या पुस्तकांकरितां प्रथम आमच्याकडे चौकशी करा.

सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, पुणे २

